

三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其言精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅爾行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之目遠巍巍乎測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類冥數鑿昏明絶彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆燁華曠劫而曾塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無威鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教鈇而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慚非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麝螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海奚能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字按彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語彙
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合執轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奉章

懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序纘聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禮除思蔣微奥雖幼承慈
誨忝風之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之關域略敘大意以徇
輿情歸潔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
著焉

佛說身毛喜豎經卷上

譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在毗舍離國最
勝大城最勝林中與苾芻衆俱時彼
城中有長者子名曰善星捨離佛法
其來未久以多種緣謗佛法僧而作
是言沙門瞿曇尚無人中最上之法
況聖知見最勝所證入於論難彼爲
聲聞宣說諸法所求所修以自辯才
及不正智而爲所證其所說法豈能
出要盡苦邊際

尒時尊者舍利子於其食時著衣持鉢入毗舍離大城次第乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧時尊者舍利子旣行乞巳還復本處飯食事訖收攝衣鉢洗雙足巳往詣佛所頭面著地禮世尊足退坐一面而白佛言世尊我於今日入毗舍離大城乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧而作是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼爲聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而爲所證其所說法豈能出要盡苦邊際世尊彼長者子捨離佛法其來未久斯何等故發如是言

尒時佛告尊者舍利子言汝今當知彼善星長者子是大癡惡覆藏自罪以覆藏故謗佛法僧乃發是言舍利子如汝所聞彼長者子出非義語而爲誹謗即作是言沙門瞿曇彼爲聲聞所說諸法豈能出要盡苦邊際者汝當善聽我今爲汝略說其事舍利子彼長者子於我法中不具信種所

有如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄如墜重擔又如聲聞苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果證不以為難彼墮惡趣亦復如是

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於阿蘭若處棲止坐卧遠離闠閙種種憒閙人所應用房舍坐卧諸緣具等亦悉棄置彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺離欲離罪息不善法有尋有伺離生喜樂證初禪定彼長者子於如是事雖知

雖見以不信故乃發是言而為誹謗
由彼心言及彼所見相續謗故遠墮
地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺止息
尋伺內外清淨心一境性無尋無伺
定生喜樂證二禪定彼長者子於如
是事雖知雖見以不信故乃發是言
而為誹謗由彼心言及彼所見相續
謗故遠墮地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺離於
喜貪如實正知修捨念行身受妙樂
離於貪想如聖所觀捨念之行離喜
妙樂證三禪定彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃出是言而為
誹謗由彼心言及彼所見相續謗故
遠墮地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺苦樂
悉斷離先所有悅意惱意二種之法
除苦樂想捨念清淨證四禪定彼長
者子於如是事雖知雖見以不信故

乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺過諸色想離想對礙於種種想而不作意緣無邊空以為行相證空無邊處定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄餘之所證九次第定亦復如是

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於處非處以自智力悉如實知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切所行所至之道悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續

謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於種種界無數世界悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情所有無數種種信解悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情差別諸根悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具

信種所有如來應供正等正覺於諸有情積集諸業及其善量悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切禪定解脫三摩地三摩鉢底染淨所起悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺以淨天眼過於人眼能觀世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受若諸有情於身口意造不善業毀謗賢聖起於邪見因斯積集邪見業故身壞命終隨在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造衆善業不毀賢聖起於正見因斯積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中即以天眼及以

正智悉見悉知如來成就如是智力
彼長者子於如是事雖知雖見以不
信故乃發是言而為誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺種種
宿住隨念智力所謂能知一生二生
三四五生若十二十乃至百生千生
百千生無數百千生於諸生中若成
若壞諸有一切成壞劫事昔如是姓
如是名字如是種族如是色相如是
飲食如是壽量如是苦樂此滅彼生
彼滅此生如是等事悉以正智如實
思念一一了知如來成就如是智力
彼長者子於如是事雖知雖見以不
信故乃發是言而為誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺諸漏
已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫
於如是法以自通力成就所證舍利
子如來圓滿如是十力彼長者子於
如是事雖知雖見以不信故乃發是

言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺成就四無所畏而悉能知聖所行處於大衆中作師子吼轉大梵輪餘諸沙門婆羅門若魔若梵悉不能轉何等爲四一者如來應供正等正覺證一切智此法彼法無所不知於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者二者如來應供正等正覺諸漏已盡於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者三者如來應供正等正覺爲隨法行諸聲聞人宣說所修隨法所行如先廣說最上所證於大衆中作如是言我說貪欲是障道法我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘

不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者四者如來應供正等正覺爲諸聲聞說正道法而能出要盡苦邊際於大衆中作如是說我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者舍利子如來圓滿如是四無所畏彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子世有八衆何等爲八一刹帝利衆二婆羅門衆三長者衆四沙門衆五四大王天衆六忉利天衆七魔衆八梵天衆舍利子我昔曾往無數百千刹帝利會中隨彼衆會何等色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光明分量我亦同彼具其光相彼衆或以自教說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是緣故彼衆疑念適所說法爲沙門邪婆羅門邪

天人魔梵之所說邪我時復為說最上法示教利喜如其所應示教利喜已我於介時隱身不現我雖如是隱其身相彼眾亦悉不能知覺復起疑念適所隱者為沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪舍利子我時現自身相與彼同等彼眾尚猶不能見我況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神通知見

又舍利子我昔曾往無數百千婆羅門會中隨彼眾會何等色相我亦同彼現其形相隨彼眾會光明分量我亦同彼具其光相彼眾或以自教說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我雖如是所說彼眾亦悉不能知解以是緣故彼眾疑念適所說法為沙門邪婆羅門邪天人魔梵之所說邪我時復為說最上法示教利喜如其所應示教利喜已我於介時隱身不現我雖如是隱其身相彼眾亦悉不能知覺復起疑念適所隱者為沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪舍利子我時現自身相與彼同等彼

衆尚猶不能見我況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神通知見餘之長者沙門四大王天忉利天及魔衆會亦復如是

又舍利子我昔曾往無數百千梵天會中隨彼衆會何等色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光明分量我亦同彼具其光相彼衆或以自教說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是緣故彼衆疑念適所說法爲沙門邪婆羅門邪天人魔梵之所說邪 我時復爲說最上法示教利喜如其所應示教利喜已我於尒時隱身不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不能知覺復起疑念適所隱者爲沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪舍利子我時現自身相與彼同等彼衆尚猶不能見我況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神通知見舍利子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子其有地獄所行之道所趣業因乃至有情所受報應我悉如實一一了知又復畜生所行之道所趣業因乃至有情所受報應悉如實知又復餓鬼所行之道所趣業因乃至有情所受報應悉如實知所有阿修羅道人所行道天所行道所趣業因乃至彼彼有情所受報應悉如實知舍利子至于涅槃所行聖道及涅槃法乃至有情證涅槃果悉如實知舍利子彼長者子若如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

佛說身毛喜豎經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次舍利子所有地獄之道及地獄因乃至有情所受報應我悉能知令復少以譬喻略明斯義舍利子譬如世間有大火聚高等人量或踰人量其火熾盛後當息滅煙燄暖氣而悉銷盡或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣火滅處欲求憩止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止時明目人竊作是念彼大火聚高等人量或踰人量其火方息非清涼地是人往彼或坐或臥轉增熱惱甚不適意必受極苦作是念時彼人前往果如所念受極苦惱舍利子有一類人墮地獄者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生地獄中甚不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於地獄道及地獄因乃至有情所受

報應而悉能知

又舍利子彼畜生道及畜生因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如世間有穢惡聚高等人量或踰人量穢惡之物周帀充滿或有一人於盛夏時炎暑之月物景爍然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣穢惡處欲求憩止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止時明目人竊作是念彼穢惡聚高等人量或踰人量是人往彼非清涼地轉增熱惱甚不光澤不可愛樂必受極苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念甚不光澤不可愛樂舍利子有一類人墮畜生者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生畜生中甚不光澤不可愛樂復不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於畜生道及畜生因乃至有情所受報應而悉能知

又舍利子彼餓鬼道及餓鬼因乃至

有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹高等人量或踰人量枯朽乾悴枝葉凋墜時有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣枯樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往枯樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非清涼地轉受其苦作是念時其人前往或坐或臥果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮餓鬼者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生餓鬼中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於餓鬼道及餓鬼因乃至有情所受報應而悉能知

又舍利子彼阿修羅道阿修羅因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹蟻聚其下高等人量或踰人量或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼

樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往蟻樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非安隱地轉受其苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮阿修羅趣者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣阿修羅中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於阿修羅道及阿修羅因乃至有情所受報應而悉能知

又舍利子所有人道及人趣因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹高等人量或踰人量盤根莖幹而悉廣大然其枝葉而不稠等或處疎隙或廕蔚密敷蔭于下亦悉若別或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往大樹之下而求憩止竊作是念此人往彼大樹之下或坐或卧亦

苦亦樂間雜所受作是念時其人前 身毛喜豎經卷中 第五張 尤號
往或坐或卧果如所念苦樂雜受舍
利子一類有情生人趣者亦復如是
彼人若心若意我悉能知由其不知
聖所行道身壞命終生人趣中苦樂
雜受如來以淨天眼過於人眼諦觀
斯事舍利子是故如來於彼人道及
人趣因乃至有情所受報應而悉能知
又舍利子所有天道及天趣因乃至
有情所受報應我悉能知舍利子譬
如有一高廣樓閣周帀污墁重複堅
密中無空隙戶扉窓牖而悉扃閉使
彼風日不能侵映於其中間數設于
座以赤繒帛而爲茵褥次第增累厚
十六重又於其上覆以白繒或有一
人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷
熱可畏其人自遠而來加復疲困飢
渴所逼隨路而進欲登其上以求憩
止其傍有一明目之人見彼人來欲
登其上而求憩止竊作是念此人若
或登其樓閣窓戶蔭閉茵褥重厚甚
可愛樂而復適意必受其樂作是念
時其人前往登于重閣或坐或卧果

如所念受於快樂舍利子有一類人
生天界者亦復如是彼人若心若意
我悉能知由其不知聖所行道身壞
命終生於善趣天界之中適悅快樂
如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事
舍利子是故如來於彼天道及天趣
因乃至有情所受報應而悉能知
又舍利子所有涅槃聖道及涅槃因
有情所證涅槃果法我悉能知舍利
子譬如世間城邑不遠有天池沼方
面四等其水清淨澄湛可愛周帀皆
是菴摩羅樹贍部之樹頗擎娑樹婆
嚕羅樹俱嚩播泥嚩多樹龍騎樹等
徧覆面面爾其水者身支勝益或有
一人於盛夏時炎暑之月物景熾然
酷熱可畏其人自遠而來加復疲困
飢渴所逼但隨道路詣彼池沼欲飲
其水洗浴其身滌除炎熱疲困之苦
其傍有一明目之人見彼人來詣池
沼觀竊作是念此人遠來疲困所苦
若詣彼池飲其水已洗浴其身息除
炎熱疲困之苦後當隨意詣樹影閒
或坐或臥隨其所欲得安隱樂作是

念時彼人前往果如所念舍利子有一類人證涅槃者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其履踐聖所行道修涅槃因得涅槃果諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫以自神力證如是法如來諦觀斯事見彼有情漏盡解脫證法得樂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子是故如來於涅槃道及涅槃法乃至有情證涅槃果而悉能知舍利子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言沙門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼為聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而為所證其所說法豈能出要盡苦邊際舍利子由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄如除重擔又如聲聞苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果證不以為難彼墮惡趣亦復如是

復次舍利子世有一類婆羅門著作事火法計為清淨彼相謂言某甲某甲人作事火法而得清淨舍利子彼

事火法極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而剎帝利婆羅門及長者等大族之中隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以作福施會計為清淨彼相謂言某甲某甲人作福施會而得清淨舍利子彼福施會極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而剎帝利婆羅門長者大族隨見所行多種作法所謂殺馬祀天殺人祀天殺象祀天殺羊祀天設法受食作無遮會以衆色蓮華作清淨事以白蓮華作清淨事以物投火作祀天法作帝釋天法作月天法及出金寶作施會等如是所修求之少分人中上法尚不能得況聖

知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以自教中所有呪法計爲清淨彼相謂言某甲某甲人以其呪法而得清淨舍利子彼呪法者極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而剎帝利婆羅門長者大族隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者在輪迴中受生死身計爲清淨彼相謂言某甲某甲人在輪迴中受生死身而得清淨舍利子輪迴生死極不清淨非我往昔不歷生死以無始來久遠

世中不能出離除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未出生死者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以六趣處計為清淨彼相謂言某甲某甲入往六趣處而得清淨舍利子而彼六趣極不清淨非我往昔曾所不歷以無始來久遠世中六趣輪轉除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子未離諸趣者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以所生處計為清淨彼相謂言某甲某甲人生於某處而得清淨舍利子彼所生處極不清淨非我往昔不歷所生以無始來久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子末離所生者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以自種子計為清淨彼相謂言某甲某甲人依自種子而得清淨舍利子彼之種子極不清淨非我往昔不依種生以無始來久遠世中不出生死除五淨居天舍利子淨居天中一生彼已不復還來人間受生即於彼天趣證涅槃舍利子末出生死者求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝

所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能明三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言若修四種之法得具足者是為梵行清淨舍利子彼修四法以為梵行得清淨者我悉能知我於是中皆得最上何等為四一者彼能修行我亦同彼最上修行二者彼能厭離我亦同彼最上厭離三者彼能苦切逼身我亦同彼最上苦切逼身四者彼能寂靜我亦同彼最上寂靜舍利子云何同彼最上修行謂彼外道或常舉手我亦同之或不坐牀席或常蹲踞或食穢氣麤糲飲食或不定止一處隨意旋轉或剃鬚留髮或鬚髮剃之上或臥版木之上或空舍中住或定住一處或一日三浴乃至種種苦逼其身我亦一一隨彼所行是為同彼最上修行云何同彼最上厭離舍利子謂彼外道或離服裸形舉手受

食我亦隨行或不受醜面人食不受
顰蹙面人之食不食兩臼中間之食
不食兩杵中間之食不食兩杖中間
之食不食兩壁中間之食不受懷姙
人食不受執炮者食不與二人同一
器食若處或有乞句之人在於門首
即不食之若處或有犬在門首亦不
食之若處或有蠅蟲旋復亦不食之
不受無言人食不受多言人食若人
言去不受彼食若人言來不受彼食
若因諍訟所成之食而亦不受或唯
受其一家之食或復二三至七家食
或一飡一咽或復二三至七飡咽或
一日一食或復二三或復七日或復
半月至于一月乃一食之於所食中
不食於麨亦不食飯不食小豆不飲
華果所造之酒不飲米所造酒不食
於肉不食乳酪及以酥油亦不食蜜
及蜜所造之漿或不飲漿不食多種
煿炙之食唯飲洗稻之水以為資養
或食穢稻或食茅草或食棘樹之果
或食生米或食牛糞或食樹根枝葉
果實或復尊語曠野之中採彼多種

根莖枝葉種子等食舍利子彼如是
行我亦隨行是爲我修最上猒離

佛說身毛喜竪經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說身毛喜豎經卷下　九

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

復次舍利子云何同彼最上苦切逼身謂我身支塵土坌汙初則微少漸增後積譬如鼠詗迦樹積葉塵坌從微漸增後積成大我之身分亦復如是舍利子我雖塵垢坌汙增積然於晝夜未嘗念言嗚呼何故令我此身塵垢所合誰當爲我之所拂除舍利子此即是爲同彼最上苦切逼身又舍利子云何同彼最上寂靜謂於曠野寂靜之處坐卧居止遠離喧繁一切憒鬧棄置所應受用之具獨處閑寂隨所應住舍利子我時如是同其所行或牧牛人或畜養人或採薪人或治園人或行路人是等見已我即奔馳極深隱處勿復令見譬如野鹿或見如上牧放等人上詣深隱處而遠避之彼所見我居曠野遠離憒鬧亦復如是此即是爲同彼所行最上寂靜舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復

不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我於冬分月初八夜遇雪飛時於其曠野孤迥之所或近河側裸露其身於深雪中一向而臥過于夜分如是所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時於其曠野孤迥之所或近河側裸露其身於深雪中一向而臥過于夜分舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我於冬分月初八夜遇雪飛時詣于深水量過項處住是水中經於夜分如是所行計為清淨舍利子我

知是事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時詣于深水量過項處住是求中經於夜分舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我當盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時住於沙中其沙深積量過于膝我於尒時裸露其身翹立一足日光所照隨日而轉如是所行計為清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於盛夏炎暑之月酷熱可畏日正中時過于膝量深沙之中裸露其身翹立一足為日所照隨日而轉舍利子是時若男若女一切人衆知是事已咸悉奔詣接踵駢隘以求瞻覩衆所評議我心自調得其所樂不念熱惱不起懈意舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如

是言我以艱苦而求難所得食計為
清淨舍利子我知是事亦同彼行何
等是為難所求食謂我專詣曠野之
中羣牛聚處於彼求乞犢子之乳隨
其所得而用食之此即是為難所求
食舍利子雖如是行求之少分人中
上法尚不能得況聖知見最勝所證
廣說乃至盡生死道後不復生
又舍利子世有一類婆羅門者但食
其麦計為清淨作如是言若但食麦
如是修行而得清淨彼取麦已或碎
其末或淘其水或以多種治事而食
為其資養舍利子我知是事亦同彼
行何等是我取麦為食舍利子我唯
取其一粒而食無復加二後於異時
由食麦故身支肥壅或復滋澤亦我
不起是念復過其量取麦食之亦皆
一粒無復加二舍利子我以一麦食
故而極羸瘦身分上下如迦羅迦鳥
及阿娑多鳥又復足蹠枯細人所惡
觀如駝如羊其足無異又於項背露
現其骨或密或凸猶如累石高下不
等又如露地空閑草舍兩面透徹椽

水跡離中復開徹互可窺覩我之兩脇骨節跡露中復開徹亦可互見又如暑月日光炎熾所曝之水至夕有人於其水中覆觀星宿極深極遠微微映現我之兩目瘦極深遠似有所見亦復如是又如苦瓠青未成熟人所斷取而彼枝葉尋即萎悴漸次枯弱後乃乾合我之身分自頭至足亦復如是初即焦悴漸次羸弱後極消瘦肌骨相合舍利子我初身體強自攝持攀附荆棘而爲倚仗力所不任欲起還坐支節解散頭頸低垂劣不能語其猶瘂羊我雖如是而乃堅固而攝其心外策其體善自調息復欲舉身還爲塵土之所坌污以其塵土所積污故我之身毛銷磨悉盡舍利子彼時周而城邑聚落若男若女而悉奔馳競共瞻覩咸作是言苦哉苦哉沙門瞿曇身體銷瘦加復青黑昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生

死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者但食其米詐爲清淨作如是言若但食米如是修行而得清淨彼取米已或碎其末或濁其水或以多種治事而食爲其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取米爲食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食米故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取米食之亦唯一粒無復加二舍利子我當如是修若行時有諸人民來作是言昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒若切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者但食其麻詐爲清淨作如是言若但食麻如是修行而得清淨彼取麻已或碎其末或濁其水或以多種治事而食爲其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麻爲食舍利子我唯

取其一粒而食無復加二後於異時由食麻故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取麻食之亦唯一粒無復加二我當如是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人之上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者不食一切計為清淨作如是言若於一切所食之物悉不食者如是修行而得清淨舍利子我知是事亦同彼行我於一切所食之物悉不食之由不食故身極羸瘦如是廣說苦行修行乃至人衆來作是言苦哉苦哉沙門瞿曇儀容充瘦如華萎萬昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子我於尒時竊作是念世諸沙門婆羅門等歷諸極苦加復殘毀逼迫其身皆為已行以求清淨我於是中亦隨所行正使碎身

如其塵末都無勝利乃至過去未來
并中及今現在一切沙門婆羅門等
歷諸極苦加復殘毀逼迫其身皆爲
已行以求清淨我於是中悲隨所行
正使碎身如其塵末都無勝利我今
不復如是苦切逼迫其身彼求人中
少分上法尚不能得況聖知見最勝
希證欲知然道非正覺道我不復修
舍利子我時又念初出家後我往釋
種國中閻浮樹下安詳而坐日影不
轉捨離貪染我於爾時離諸欲染不
善之法有尋有伺離生喜樂證初禪
定此爲正道如實覺了我於爾處勤
歷諸道此正道外無復餘道而爲眞
實是故我今寧假如是一切不食身
體羸瘦加復羸瘦而自殘毀以取眞
道我今應可隨以所食而爲食之作
是念時有一外道所奉苦行仙聖知
我之念來詣我所而相謂言聖者瞿
曇汝之苦行勿宜退轉我於身毛孔
中當出威光助佐於汝令汝身支自
然滋益舍利子我時復作是念我所
不食一切之物國邑聚落一切人衆

咸悉聞知沙門瞿曇苦行修行一切不食身體羸瘦令時或謂有苦行仙聖身出威光助佐滋益彼彼人衆豈非以我為妄語邪故我怖彼妄語默謗仙聖之言止而不受舍利子我時作是念已乃漸增廣隨用食之或菉豆汁或黃豆汁或赤豆汁以資其命如是漸次隨用食故身力勢分漸漸而生力勢生已先詣龍河次泥連河到已徐緩沐浴其身潔淨清涼漸次行至一聚落中有一女人名曰善生即以乳糜而奉於我我旣食已乃詣邪嚩悉迦仙人住處求吉祥草得已執持漸次往詣大菩提樹到已右繞其樹三帀於彼樹下內外周布吉祥之草而為其座舍利子我時於上結加趺坐端身正念離諸欲染不善之法有尋有伺離生喜樂證初禪定次當止息尋伺內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定次當離於喜貪住捨念行如實正知身受妙樂如聖所觀捨念之行離喜妙樂證三禪定次當苦樂悉斷如先所起悅

意惱意而悉離著不苦不樂捨念清
淨證四禪定舍利子我時次第住三
摩呬多心清淨潔白離隨煩惱軟品
之業安住不動於初夜分如實證得
天眼智明心善開曉舍利子我所證
得天眼清淨過於人眼觀見世間一
切有情生滅好醜若貴若賤隨業所
受皆如實知若諸有情於身口意造
不善業毀謗賢聖起於邪見由彼積
集邪見業故身壞命終墮在惡趣生
地獄中若諸有情於身口意造衆善
業不謗賢聖起於正見由彼積集正
見業故身壞命終生於善趣天界之
中我於如是等事以淨天眼而悉知見
又舍利子我時次第住三摩呬多心
清淨潔白離隨煩惱軟品之業安住
不動於中夜分如實證得宿命智明
心善開曉舍利子我所證得宿命之
智能知過去種種之事所謂一生二
生三四五生若十二十乃至百生千
生百千生無數百千生如是無數生
中若成若壞成壞劫事若如是姓如
是名字如是種族如是色相如是飲

食如是壽量苦樂等事此滅彼生彼滅此生如是無數種事我以宿命智力如實思念又舍利子我時次第住三摩呬多心清淨絜白離隨煩惱軟品之業安住不動於後夜分如實證得漏盡智明心善開曉次第於其明星現時吉祥歡喜人中大龍人中師子人中大仙人中勇猛人中衆色蓮華人中白蓮華人中最上人中無上善調御者人中調御士於一切處知所應知得所應得覺所應覺證所應證如是一切於刹那間起相應心以如實智成正覺道

復次舍利子我知世間有沙門婆羅門作如是言若人幼少顏貌光澤頂髮黝潤志氣壯盛心力具全年正二十或過二十是人能於正慧隨轉修行若復有人年壽耆耄心力羸微將欲謝世是人不能於其正慧隨轉修行舍利子我今耆耄年將八十俯期謝世譬如朽故車輪以雜繩索而用繫縛強使運轉我亦如是舍利子汝可周行從國至國從邑至邑觀察諸

有聲聞弟子於如來身支神通力勝慧辯才此之五事皆悉減少舍利子若人頂以衣盆從國至國從邑至邑如是周行壽足為難若於勝慧辯才不令減少是則為難又舍利子若或有人雖遇如來大師出世於苦法樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是人返以為妄失法舍利子不應以佛正語為妄失法何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是無妄失法舍利子如賢劫中有四如來出現世間如是四佛聲聞弟子次第至今壽命百歲彼彼所有念行慧壽皆悉具足譬如力士持挽硬弓端直而射悉獲中的舍利子前三如來聲聞弟子亦復如是念行慧壽皆悉具足彼彼皆能於日日中親近請問諸法之義舍利子今我法中聲聞弟子一能請問而無有載文復一聞我說不能於中審解所說文句義理況復未世餘諸弟子若時飲食嗜著其味睡眠疲倦運動憩止大小便事諸所施作時悉妨廢舍

利子前之三佛聲聞弟子壽量長遠
今壽百歲極爲迅速舍利子過百歲
時勝慧辯才有所減失舍利子彼時
聲聞弟子以如來大師出世所說正
語爲妄失法舍利子彼不應以佛說
正語而爲妄失何以故如來大師出
現世間於善樂法非苦樂法悉以淨
心所說正語是無妄失法

尒時會中有一尊者名曰龍護去佛
不遠執孔雀扇侍佛之側時即置扇
前詣佛所合掌頂禮而白佛言我今
得聞此正法已身毛悚豎生大歡喜
世尊此經何名我等云何奉持佛言
龍護今此正法名身毛喜豎如是名
字汝當受持

佛說是經已毗舍離國最勝大城
最勝林中諸苾芻衆聞佛所說歡
喜信受

佛說身毛喜豎經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端靡可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓還偈昌時濶五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆謂御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕勉非博學釋典微開豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物正其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法流於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎至矣則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性圓融仁慈普布化變頑則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語衆管翻成於金字珠編復置於瑤函龍宮之聖藻推新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相稱乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

君能探測有譯經西域僧法賢奏尊懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言與前王之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖切承慈護宗風之遠寄焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情踏涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

勝德赤衣菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣 法護 等奉 詔譯

般若波羅蜜多智　體積善實功德聚
所有一切波羅蜜　而彼本來性常住
離諸戲論無對礙　離諸分別得安隱
最上微妙無自性　離諸所有名相等
方便宣說三乘法　而彼三乘所得相
皆是一切智智因　稽首般若波羅蜜
所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者

應當於彼九頌義　揔略如理而思擇

其九頌曰

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現
如幻所化城　能觀者亦化　如彼所見色
業化世亦然
諸有說法聲　即是聞境界　一切如對響
緣成能所聞
觸香及了味　觸等境要略　此一切如夢
雖得無所有
如幻輪成人　諸行作無實　此如彼行作
身輪亦無我
若種種所得　彼極刹那生　此與陽焰等
見即壞無相
所取如影像　無始從心生　而彼相及識
互相如影像
觀自淨種中　若智月出現　彼如水中月
現前無所有
若相應者智　彼即虛空相　是故智所知
皆如虛空相

如前頌言

所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者
應當於彼九頌義　揔略如理而思擇

所言勝慧者謂闇思惟等相彼岸者
邊際義到者往到謂到畢竟邊際離
諸分別處所如是乃至此義終竟正
觀者謂不顛倒相樂欲者所謂作意
希望為性彼義者謂彼九頌說時所
有之義義即義門思擇者謂思惟決
擇何所思邪頌言總略者謂包
總含略

此中應問何故總略說邪若為令鈍
根之者能解其義故

前標九頌次第今釋

第一頌言

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現

業謂善不善業增上者謂業增上由
彼諸業增上力故彼即有生何所生
邪頌言六處相處謂識所依所生之
處故名為處此復云何謂眼等內六
處頌言相者標表為義若此六處相
有所生故即彼如是復生諸法此如
是說是義終竟決定成就

問於勝義諦中云何自性頌自釋言
所因如影現由取影現而為喻故於

影現中諸有作者作業及所作事悉
離性空此義終竟
復次於外色等六處自性所生今當
一一次第顯示
第二頌言
如幻所化城　能觀者亦化　如彼所見色
業化世亦然
猶如幻法所化城邑後能觀者亦即
是化彼二非有何以故不實生性故
然能見所見彼二色相外有對礙皆
是業化世間三界所見此猶彼故其
義亦然此如是化與彼所化無差別
性故下頌言如聲對響爲證成此
義故
第三頌言
諸有說法聲　即是聞境界　一切如對響
緣成能所聞
所言說法即能說者增上所生彼所
對聲是聞境界若聞境界此如是故
自餘諸法皆如是生是故取喻如聲
對響此聲對響與餘法同此中如是
無差別言乃云一切所言緣成者謂
即聞等緣成故聞若彼所有皆所作

性是故能聞所聞有所得中悉是緣成所以有聲皆如對響如是所說此義畢竟故下頌云一切如夢爲證成此義故

第四頌言

鼻香及了味　觸等境愛著　此一切如夢
雖得無所有

言鼻香者謂鼻識境界諸所作性所鼻香等了味者謂舌識境界了諸味等觸謂身識境界覺諸觸等於如是等諸境界中所求所樂而生愛著於彼彼境各各繫屬隨所繫屬香味觸等別別所受若於彼等境中起有所得相即不可得是故頌言一切如夢一切者此即無差別意

然眼等內觸色等外觸亦非不有若不尒者云何發起作者所行爲破此疑故

第五頌言

如幻輪成人　諸行作無實　此如彼行作
身輪亦無我

譬如幻輪法用成人身相彼幻所成人種種行作皆悉具有亦復如人假

有作者及所作用又復示有所行作事去來等相頌言諸者種種分類所作之義何所作那謂幻所成身若如是身幻法成故即彼幻身而實無我無者離義我謂主宰此言無我謂離我故所以此中無其作者於勝義諦中都無所有是故頌言諸行作無實無實者謂無力能義今此如是無其力能謂此作者無主宰故

若幻所成人無其主宰離所顯示而無其實諸法亦然畢竟無實此中應知無差別意故下頌言與陽燄等爲證成此義故

第六頌言

若種種所得　彼極剎那生　此與陽燄等

見即壞無相

種種者謂多種類所得者謂差別徧計所取境相彼所取境極剎那生剎那剎那名極剎那生者起義謂極剎那有所生起若極剎那有所生故彼彼諸法從極剎那之所生者悉是無常此義終竟

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

勝德赤衣菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

此中應問彼勝義諦中云何自性答

頌自喻言與陽燄等

其陽燄者謂地塵日光三事假合 如陽燄聚前見後壞是故頌言見即壞無相

諸有所得別別境界其義亦然雖各表了皆無自性何以故彼等自性前後不和合故性不相等故愚者取著於一性轉是故此等皆隨世俗有情趣故

復次此中若能取所取對礙性空即自性明亮本來不生心法發現猶 如影像為釋此義故

第七頌言

所取如影像　無始從心生　即彼相及識互相如影像

此言所取如影像者謂此與彼而相似故所似云何如鏡等中見面等像此復云何謂從心生以彼唯心有所生故心即繫屬有其所取外境相等

不捨爲性此義然竟

復次如外所取鏡中面像即彼諸法以慣習種子領納於心於無二中取其有二對礙之相由無始來從心所生如彼影像或同時異時所緣伺察彼皆無性非唯心法亦由所緣之相而能引生能緣識心是故有相

凡言相者攝集爲義非唯一法由彼所取如是有相能取亦然

此中意者所取無性能取不實頌言互相互相者即和合義互相和合皆如影像如影像故能取所取彼二互相不相離性即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相

此總意者彼心自性本來明亮無能取所取二種之相本離貪等無明垢染清淨潔白離諸取著故下頌云如水中月爲釋此義故

第八頌言

觀自淨種中　若智月出現　彼如水中月
現前無所有

觀者定義定謂心一境性相於彼定中有所觀想心自在故頌言自者謂

自種子淨即清淨清淨者離濁之義
從自身語心種子所成等無間緣出
生想
氣紇哩字變成普徧熾焰光明於是
光中從心種子出甘露光廣大照耀
其光復成極大火輪乘彼火輪出慧
方便復從是生彼
氣訶字門其字振發大聲於中出現
八葉蓮華訶字處中內外想布十六
分位復想
而迦字成星宿衆周帀圍繞復於相
應方位想佛蓮華彼十六分皆成月
輪如是觀已復於其上自淨種中想現
嵩吽字具熾盛光於其光中出現大
火熾盛光焰當觀自身從智月中生
菩提心復從是生金剛智月當知月
者即金剛智普徧世間智光照耀一
切色相是故須言若智月出現
彼智金剛成就出生慧及方便無喻
涅槃之相復從慧生金剛界中摩麼
枳菩薩相觀想甚深最上微密三摩
鉢底密要彌布普現光明其菩薩者
身相青色八臂三面正面青色右面

黃色左面白色右第一手執劍第二手執箭第三手執鉤第四手執金剛杵左第一手執輪第二手執弓第三手執罥索第四手執鈴而彼菩薩理智相合諸所施作皆順方便衆相莊嚴頂戴阿閦佛冠現於熙怡可愛之相加趺而坐如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光復如大樂自性金剛薩埵之相灑諸甘露徧於一切此菩薩身即如來身從慧方便之所出生是故頌言如水中月

頌言若者即是如義如水月故此即是空從是空法之中出生諸法其所出生即本來不生性所以喻言如水中月

此中如是若於法界自性中取著有性者而實無性何以故頌言現前無所有故

由彼如是於一切法無所得真如中有所作所證而實不能若有作有證者皆是方便建立諸法與虛空等爲證成此義故

第九頌言

若相應者智　彼即虛空相　是故智所知
皆如虛空相

所言相應當知即是智之與定二法相應彼之相應即是金剛有彼相應法故名相應者

由彼相應者所有之智於一切法無所取無二相中　以慧方便生如來身非如前說蘊處界等戲論自性此義終竟

然如來身不動法界自性所成本來不生何以故以如來等自性離故此即無性止不可說

無性者謂本來不生故名無性是故頌言如虛空相

此復云何謂離一切戲論之性故如虛空以彼虛空如是相故而虛空相應當如是如理伺察相者標表義

復次當知於一切法無障礙自性中有所作用者謂由智入三界心心所相如虛空相顯示所知無明隨現有情及器二世間相蘊處界等戲論自性是即所知為智境界有所作性此所知境隨有繫屬覺了所知徧計諸

境是故此說名爲所知所以一切智
一切智智此之二種皆如虛空應如
是觀爲總攝此義故頌言皆皆者無
餘義無餘少分故
此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘
依涅槃者彼雖證得人無我理謂於
蘊事取爲有故餘證無餘依涅槃解
脫相者今此所攝如
佛所言一切種一切一切有皆空
此中又除一分外道所說之空
以是義故此中應知世間無復少法
可有一切如彼虛空之相
所言如虛空相者當知即是虛空自性
如是眞實此之九頌如所說已復爲
顯示諸菩薩等種智果故總說頌曰
如理思惟此實性　彼一切性無所依
所有菩提勝願心　大智莊嚴當獲得
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙舍識萬端弗可盡述若龕像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經塵世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之燿目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸眞昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教致而重興幻化迷途火宅深踰雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉閣有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕暫憩非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正真化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊蹻烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之茲編仰歎由是三乘真實四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合執轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕搆恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛音興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖敍焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已釋除恩臻微奧雖切承慈
論桑夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情歸涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大乘大方廣佛冠經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯
山中與大苾芻衆千二百五十人俱
皆是阿羅漢諸漏已盡
復有諸大菩薩之衆慈氏菩薩妙吉
祥菩薩而為上首并餘無數天龍夜
叉乾闥婆及持明仙天女衆等
尒時世尊告尊者大迦葉言迦葉我
今為令諸初發心菩薩成熟一切善
根故有所宣說汝等諦聽極善作意

時大迦葉白佛言善哉世尊受教而聽
佛言迦葉東方去此佛刹過一殑伽
沙數等世界有世界名曰定嚴其土
有佛號定手最上吉祥如來應供正
等正覺今現住彼教化利益其佛刹
中有菩薩摩訶薩名離塵步次補彼
佛當成阿耨多羅三藐三菩提果號
常定手最上吉祥如來應供正等正
覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞是定手最上吉祥如來名號
及離塵步菩薩摩訶薩名號能稱念
受持者是人轉生得宿命智百劫之
中背於生死而能攝集無量福蘊近
證阿耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛刹過二殑伽
沙數等世界有世界名大菩提場莊
嚴妙愛其土有佛號蓮華最上吉祥
如來應供正等正覺今現住彼教化
利益其佛刹中有菩薩摩訶薩名蓮
華手次補彼佛當成阿耨多羅三藐
三菩提果號蓮華上王如來應供正
等正覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是蓮華最上吉祥如來應供正等正覺名號及蓮華手菩薩摩訶薩名號能稱念受持者是人轉生得宿命智乃生常得蓮華化生於諸世間而無染著超越一切不善之法猶如蓮華不著於水當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死而能攝集無量福蘊近證阿耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過三殑伽沙數等世界有世界名離塵藏其土有佛號日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益其佛剎中有菩薩摩訶薩名日光明次補彼佛當成阿耨多羅三藐三菩提果名諸聖吉祥圓滿最上衆相嚴身如來應供正等正覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是日輪光明最勝吉祥如來應供正等正覺名號及日光明菩薩摩訶薩名號能稱念受持者是人轉生得宿命智乘日輪光照諸善法不

復更生墮三惡趣疑惑怖畏當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提千劫之中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過四殑伽沙數等世界有世界名得自在其土有佛號一寶蓋最上如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是一寶蓋最上如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智不於下劣族姓中生不於貧窶族姓中生在在所生而悉於彼王宮中生所生之處無母障難無父障難無富貴難無疾病難當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過五殑伽沙數等世界有世界名清淨藏其土有佛號定最上吉祥如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉彼定最上吉祥如來應供正等

正覺往昔修行菩薩道時發大誓願願我當來得成佛時若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者是人世世生生常得出家得出家已而悉獲於千三摩地一三摩地中復證百千俱胝那庾多三摩地門彼之所得諸三摩地永不散失能於過去已入涅槃十千佛所瞻禮聽法所有現在未來世中見佛聽法亦復如是當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提世世所生千劫之中背於生死近證阿耨多羅三藐三菩提果

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是定最上吉祥如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人於彼如是行相所求皆得

復次迦葉東方去此佛刹過六殑伽沙數等世界有世界名寶莊嚴其土有佛號寶輪光明高勝吉祥王如來應供正等正覺今現住彼教化利益迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞是寶輪光明高勝吉祥王如

來應供正等正覺名號能稱念受持
者是人轉生得宿命智有念有慧諸
相圓滿當得成就信順之語獲得無
斷語言辯才迦葉是人能於天人世
間一切辯才之中不爲他所退怯間
斷常得語言辯才無斷又善男子及
善女人若能稱念彼佛名者是人聽
法之時得佛聖相爲現其前若於諸
法昔所未聞隨所愛學即時獲得無
邊俱胝那庾多百千隨轉陀羅尼又
於閻浮提中一切有情隨所樂求而
悉能知然後如其信解善爲說法當
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
阿僧祇俱胝那庾多百千劫中背於
生死而能攝集無量福蘊

佛說大乘大方廣佛冠經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘大方廣佛冠經卷下 九

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

復次迦葉南方去此佛剎過三十千世界有世界名悅意聲彼土有佛號無邊步跡如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼無邊步跡如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智獲得月輪清淨菩薩三摩地住是三摩地已所有東方殑伽沙數等諸佛世尊親得瞻覲如是南西北方四維上下普徧十方彼一一方所有殑伽沙數等諸佛世尊悉得瞻覲而於彼彼佛世尊所聽受說法皆能解了常得值遇諸佛出世於一切時不暫捨離諸佛世尊乃至證成菩提畢竟邊際永得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十五千劫中皆於生死而能攝集無量福蘊

復次迦葉南方去此佛剎過三十五世界有世界名妙香最上香彼土有佛號無邊香最上王如來應供正等

正覺今現住彼敎化利益

迦葉彼無邊香最上王如來往昔修行菩薩道時發大誓願願我當來得成佛時若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者是人獲彼多種功德所謂於一切處在在所生得宿命智梵行圓滿具三十二大丈夫相莊嚴其身又復餘佛剎中蒙光照觸者皆悉來集我爲彼等圓滿一切菩提勝行又復若此大地大火充滿普徧燒然火燒然已大地出現種種珍寶諸來求者而周給之然彼一切亦無少分差動之相當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死而能攝集無量福蘊

復次迦葉南方去此佛剎過一殑伽沙數等世界（此下合有世界之名梵本元闕）彼土有佛號寶上如來應供正等正覺今現住彼敎化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶上如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿

命智又復當生在母胎中即得見佛彼佛勸讚作如是言善男子汝當成熟阿耨多羅三藐三菩提故速出母胎千劫之中背於生死而能攝集無量福蘊

復次迦葉西方去此佛剎過三殑伽沙數等世界有世界名不知徧知彼土有佛號大光明照如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼大光明照如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智獲得日輪光明最上三摩地住是三摩地已得見殑伽沙數等諸佛世尊如無能勝等諸大菩薩所有功德亦同稱讚是人功德

迦葉又若女人在母胎中得聞彼如來名者是人後生不復成彼女人之相此報終已當成男子何以故為由得聞如是大神通大威德如來名號能受持故

尒時世尊即說頌曰

若有女人處母胎　聞佛大威勝名號

是人轉此女身已　當成有智之男子
證成無上大菩提　利益一切衆生類
能於天上及人間　普爲衆生作趣向
復次迦葉若有住菩薩乘諸善男子
及善女人聞彼如來名號能稱念受
持者是人阿僧祇劫中背於生死而
能攝集無量福蘊近證阿耨多羅三
藐三菩提果
復次迦葉北方去此佛刹過四十千
世界有世界名有寶枝土有佛號寶
開花普耀吉祥如來應供正等正覺
今現住彼教化利益
迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞彼寶開花普耀吉祥如來應
供正等正覺名號能稱念受持者是
人轉生得宿命智獲得寶月菩薩三
摩地住是三摩地已能解一切衆生
語言音聲得佛加持無礙語言辯才
成就若有衆生樂求見彼住虛空中
宣說諸法是人即時隨意能現又此
閻浮提中一切衆生隨有樂求所出
音聲是人各各悉能了知又若此三
千大千世界一切衆生隨有樂求所

出音聲諸言說等是人悉知如其信解各爲說法當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提六十千劫中背於生死

復次迦葉東方去此佛刹過六十千世界有世界名衆寶彼土有佛號曰寶藏如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉若有佳善男子及善女人聞彼寶藏如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智當得成就七覺支法

復次迦葉東方去此佛刹過阿僧祇世界有世界名寶耀彼土有佛號曰寶勝如來應供正等正覺今現住彼說法教化

迦葉若有佳善男子及善女人聞彼寶勝如來應供正等正覺、名號能稱念受持者是人能生多種福蘊

迦葉正使佳善男子及善女人廣集珍寶其積量如須彌山王以如是相行於布施廣大奉獻諸佛世尊如是行施經俱胝那庾多百千

歲中曾無間斷又若有人聞彼寶勝如來應供正等正覺名號能稱念受持者前之布施無量功德比是功德百分不及一千分不及一百千分不及一阿僧祇分不及一筭分喻分皆不及一

尒時世尊說伽陀曰

所有東方諸佛刹　南方西方及北方
諸方現住諸世尊　光照衆生作利益
若時非時悉應知　晝夜常起尊重想
合掌慶恭發志誠　信禮最上人中勝
何能知名而表了　意想禮奉人中尊
所謂於其千劫中　極難得值佛出世
若欲恭敬於諸佛　爲求無上菩提者
聞佛所說諸佛名　應當於彼當歸命
我今無復諸所求　唯求佛智中出生
於彼所得衆善根　迴向佛智不思議
若人欲供於諸佛　佛不思議常作意
彼諸佛名得聞已　當爲他人廣宣說
設令俱胝衆生類　出離一有得解脫
彼諸佛名得聞已　受持不復生人間
欲令俱胝諸佛刹　能以足指而震動
彼諸佛名得聞已　受持廣爲多人說

若曾供養於諸佛　彼聞佛名得受持
非一非十二十生　此即多生種善本
若聞佛名能受持　若以河沙金寶施
較量受持佛名人　福蘊百分不及一
若聞佛名受持者　當得最上人身相
妙色端嚴處世間　出家堪受人天供

佛說此經已彼諸苾芻諸大菩薩摩訶薩衆尊者大迦葉并諸世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形雖六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月種蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名蔚以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類發鑒昏明絕彼是非關茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

然譯備品時潤並聲於文章暢四始
若辰律堂臺容止禪寺輝華曠劫而
杳然重閉言門路識絕範而彌光妙
湛寂駐聽音刻於情儀登覺寶籍
敘辭凝於論覆藏冥昧慈悲濟物
亦乘秉貪被像濟密遊演小乘聲聞
貴寶識論大乘正覺並真性含靈皆
尚業備藏教教而重累習化迷途人
宅澤論雖鼓掌教不知者多善念生
而凝書齊發開讓與而隨緣咨讀調
御內衆擯等千千轉華南於金輪讚
猶沙於無閣有道之風不可壞無際
之求弟能濟澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深憂愁解脫之因緣可
以達須彌於心固可以得清涼於宇
貲庚穎張符經一稀微闕甚達彦支
以求萊嘗知露蒙蒙大不足比之於
鐵日辭斷蓋量擬举能窮蓋於深淵

前跋

德風聲喻響繁敷寧
前調華今三長今方並英次厚載淵
是寶壽今沙教爲護清淵之體說章
壽源之源底顯於後以文物並其發

御製大藏經 第三張 九 藏

以正其化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法東來於西國真詮流於中
夏洞貫乎古今真實之理無以窮囊括
允圓玄妙之門莫能究言乎妄想則
萬緣皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化雍熙則萬邦輻輳齊
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
慈蔭霑於寰庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其選字校真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
譬翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之寶藏備新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘其貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯毅密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規揆贊嗣
丕持恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤求精詳誠其幽深
焉能探賾有譯經西域僧法賢奏尊

懇切致意專勤以先皇帝大闡眞風高傳佛言與前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用賡聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心令已禪除思臻微奧雖切承慈誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情躡洿不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說八種長養功德經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣 法護等奉 詔譯

歸命一切佛惟願一切菩薩衆攝受於我即說伽陁頌曰

我今歸命勝菩提　最上清淨佛法衆
我發廣大菩提心　自他利益皆成就
懺除一切不善業　隨喜無邊衆福蘊
先當不食一日中　後修八衆長養法

當知八種長養法者所謂八戒弟子應於阿闍梨前二三重復說是伽陁已次復當稱己之名字我名某甲惟

願阿闍梨攝受於我我從今時發淨信心乃至坐菩提場成等正覺誓歸依佛二足勝尊誓歸依法離欲勝尊誓歸依僧調伏勝尊如是三寶是所歸趣我某甲淨信優婆塞唯願阿闍梨憶持護念我從今日今時發起淨心乃至過是夜分泛於明旦日初出時於其中間奉持八戒所謂一不殺生二不偷盜三不非梵行四不妄語五不飲酒六不非時食七不花鬘莊嚴其身及歌舞戲等八不坐臥高廣大牀我今捨離如是等事誓願不捨清淨禁戒八種功德二三重復作如是說又言我持戒行莊嚴其心令心喜悅廣修一切相應勝行求成佛果究竟圓滿又說伽陁曰

我發無二最上心　爲諸衆生不請友
勝菩提行善所行　成佛世間廣利益
願我乘是善業故　於世不久成正覺
說法饒益於世間　解說衆生三有苦

佛說八種長養功德經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製　州

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠總法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於塵沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來超邁於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理廣從指歸彼岸菩提愛河坐滅用行於五濁惡趣拯溺於三業塗中經垂世以難窮道無私而承泰靈山貝葉著銀臺之耀國歲月煙蘿起香界之自遠翻翻乎潮音香難名所以道貫于聖德誕三賢至道起於乾元眾妙出乎太易總繁形類發鑿賢明總彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界勝音利益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教敍而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛蘇惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清凉於宇宙朕慙非博學釋典微闢豈堪序文以示來者如麿螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵著哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

蓋慈之源是顯然後以文物並其教
以正與化其俗利益之功同歸於源
發實乎佛法來於西國具諦流於中
夏洞貫乎真實之理無以窮其精
元圓之妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓攝萬
大之教豈能綜於我者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性圓融
仁慈覃育化被猶聞萬邦輻湊濟蒸
民登仁壽之域崇教法則四海靈從
寰舊靈奮廣之識見尊經之語譯
設方便以救頑論詞法界之被宏行
精進而闡幽奧乃譯真梵之遠授獻真
文命天竺之高僧譯貝多之梵語象
證翻成於金字深編復置於森羅
當之聖藻俯製新經之妙序彌激由
是三乘奧賢四諦同闡蓋菩薩應化
之言顯彰秘精研之義讚相相乎實
相論覃奧乎蓋空華嚴之理含融發
金僧之教因緣權護爾爾
至襟華臨賢愚覽遇觀滿兆民家
慈竟而等
先訓以益釋黎乎來精華語古幽深

爲能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意尊勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛言與前王
之路並振覺路之綱紐欲旌
天造之功爰崇闡廣
聖文之述作諸乎製序繼聖教焉自
顯考上遷追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖功承慈
講奈夙之適才焉窮乎法海之津涯
羨造乎空門之閫域路數大意以備
眞精蹤深未足凝浴日之波尺華豈
龍豈冥冥之影聊述經序以紀聖功
者焉

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞一時世尊住於如來神通
境界大寶莊嚴菩薩道場大菩薩宮
中而彼道場皆是如來威神建立積
集廣大勝福莊嚴圓滿廣大福智妙
行觀尊一切佛法勝報顯示如來無
邊辯才無礙之力普入無礙境界大
智一切見者生大喜悅入念慧行普
遍運行無礙妙智於無邊剎修集無

量衆功德聚而佛世尊現證諸法平
等覺道轉妙法輪能善調伏無邊學
衆已於諸法得大自在善知一切衆
生心意及諸根性已能到於最上彼
岸善斷一切種子習氣得無發悟佛
身輕安是時與大苾芻之衆六百八
十萬人俱皆住近心悉斷一切煩惱
種習皆是如來法王之子能善出生
諸無所得甚深法行身相端嚴威儀
圓備作大福田正智具足復有無量
無數不思議無等比不可說不可說
諸大菩薩摩訶薩衆悉獲無所得菩
薩智忍已超菩薩灌頂之位而能遊
戲無加行位菩薩神通得無盡陀羅
尼及諸菩薩陀羅尼門於諸菩薩首
楞嚴王三摩地中而得自在一切衆
生歡喜樂見已得菩薩諸無礙解出
生菩薩無發悟行深心安住殊妙莊
嚴其名曰無盡藏菩薩摩訶薩無量
慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩
無緣觀菩薩摩訶薩常精進菩薩摩
訶薩精進慧菩薩摩訶薩無斷辯才
菩薩摩訶薩無著無畏積菩薩摩訶

薩畢竟義慧菩薩摩訶薩如是等無
量無數不思議無等等不可說不可
說諸大菩薩摩訶薩衆而共集會一
尒時世尊以菩薩行住方便出生無
障礙門甚深正法而用莊嚴諸菩薩
道成辦一切佛法力無畏等眞實智
行入一切法最上自在總持即門入
無礙解決定出生大神通智妙境界
門宣示一切不退轉輪普攝諸乘住
平等理深入法界無分別性隨諸衆
生根性意樂開示演說隨知眞實決
定正法破諸魔境以深固法理止息
一切煩惱見等入無著慧宣說普徧
廣大迴向善方便智入一切佛平等
性智以無著加持法門如實決定宣
說諸法於無分別非無分別悉入平
等覺了甚深緣生之法積集無量福
智妙行佛身語心平等莊嚴隨知一
切念慧行等無盡慧門以四聖諦理
顯示聲聞乘法以覺了身心智顯示
緣覺乘法以得一切智灌頂顯示大
乘之法入一切法自在理中出生如
來無邊功德是故如來開示演說施

說者了了分別解釋顯明宣暢
爾時世尊將說如是廣大甚深決定
法時忽然於此三千大千世界之中
大水充滿猶如大海下至地界上至
大寶莊嚴最勝道場又如劫壞水災
現時一切三千大千世界大水充滿
下至水輪浪如一海令此大水亦復
如是然此三千大千世界如是大水
一切充滿其中國土城邑聚落及諸
人民悉無所壞亦無障礙及閻浮提
諸四大洲乃至大海須彌山等欲界
諸天一切宮殿悉無少分損壞障礙
光現如是相已復於此大水之中
出現俱胝那庾多百千廣大蓮花其
花高顯瑠璃為莖帝青為枝閻浮檀
金而為其葉吉祥藏寶以為其鬚馬
瑙為臺真珠交絡一一花有無數俱
胝多百千葉其葉量廣一俱盧舍是
諸蓮花於大寶莊嚴最勝道場中滿
現虛空高一多羅樹一切大眾坐蓮
花上於蓮花中隨其色相放大光明
是光普照十方無量阿僧祇佛剎此
諸光明廣照耀時而此會中。一切大

衆歎未曾有合掌恭敬咸作是言今
現如是希有瑞相將非世尊說妙法邪
尒時慈氏菩薩摩訶薩見是廣大神
變事已即於所坐蓮花臺上偏袒右
肩右膝著地合掌向佛恭敬頂禮而
白佛言世尊何故今時先現是相而
此三千大千世界之中大水充滿混
如一海其中復現俱胝那庾多百千
蓮花高顯世尊昔所未聞昔所未見
如是廣大希有神變願佛為說
佛告慈氏菩薩言慈氏當知下方去
此佛剎過十佛剎不可說俱胝那庾
多百千微塵等數諸佛剎土有世界
名無量功德寶無垢殊妙莊嚴彼土
有佛號海勝持慧游戲出高神通如
來應供正等正覺今現住彼說法教
化彼有菩薩名曰海意與出過算數
諸大菩薩摩訶薩衆將同來此娑婆
世界瞻禮恭敬供養於我又復於我
所說法中而有所問以是因緣先現
瑞相
尒時尊者舍利子白佛言世尊彼海
意菩薩去此甚遠何故世尊說彼菩

薩能聞此會佛說法邪佛言舍利子
如汝今時於我前聞所說正法海意
菩薩得復往於彼世界中而能聞我
所說之法亦復如是舍利子又如汝
今現前觀我及諸大衆彼海意菩薩
能見我身及諸大衆亦復如是舍利
子前所有世尊諸菩薩摩訶薩所有
神通智力不可思議而彼海意菩薩
於千數遠剎中能以無障礙眼見此
色相無障礙可聞此音聲世尊若有
聞是語菩薩摩訶薩不可思議功德
威神者誰不發阿耨多羅三藐三
菩提心爾時舍利子作是說時二萬
四千天子皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

爾時海意菩薩摩訶薩與彼妙遍等
數菩大菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞同
詣禮拜彼佛世尊無勝等意游戲智
商而通如來已即去教勢來彼如來
禮差通方及藥如行菩薩已神禮後
往一念間解月無量於彼世界聽受
身相即時於此娑婆世界大會隱沒
最勝寶場中湧現虛空高一多羅樹

於最高廣遠花臺上師子座中安詳
而坐餘諸菩薩亦各處于蓮花臺座
下方世界無量無數諸佛剎中復有
無量無數菩薩之衆隨從海意菩薩
而來聽法是時大寶莊嚴最勝道場
中所有十方世界普來集會一切菩
薩摩訶薩衆皆悉處于蓮花臺座周
帀充滿殊妙奇特而彼一切諸來大
衆心生歡喜悉得淸淨歎未曾有合
掌頂禮彼諸菩薩時海意菩薩以彼
無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界之
中諸勝妙花其花名爲無憂適悅愛
樂善見量廣一俱盧舍花有無數多
百千葉隨其所應供養如來令諸善
薩一切見者心無垢宿世善根悉
得淨發起諸衆會皆生歡喜悅意愛
樂彼花光明復有妙香此諸勝花於
虛空變作供養已復雨廣大殊妙花
雨其一一花可七人量徧布充滿大
寶莊嚴最勝道場一切大衆悉得離
生喜樂淨悅之意空中自然發種種
鼓鼓出微妙可愛之音一切大衆聞
者悉得禪定妙樂

尒時海意菩薩摩訶薩作如是等供養事已從空而下頭面著地禮世尊足右繞七帀合掌恭敬住立佛前作是白言世尊海勝持慧遊戲出高神通如來問訊世尊釋迦牟尼如來少病少惱起居輕利勢力安不得妙樂耶時彼同來一切菩薩悉從空下亦各頭面禮佛足已右繞七帀各各還復本座而坐

尒時此三千界有大梵天王名大悲思惟居此梵世此四大洲無憂安隱忽然見是三千大千世界大水充滿湼如一海復有俱胝那庾多百千廣大蓮花高顯出現種種勝相及此道場菩薩充滿見是相已即自思惟劫火未然壞相安有大水充滿此復何緣將非如來神變力耶我今宜往問佛世尊此希有相何因何緣時大悲思惟大梵天王作是念已即與六萬八千梵眾隱于梵界恭敬圍繞來詣大寶莊嚴最勝道場佛世尊前住虛空中曲躬合掌頂禮世尊作是白言世尊何故今此三千大千世界大水充

滿湼如一海復有俱胝那庾多百千廣大蓮花高顯而出及諸菩薩大士皆悉處于蓮花座上而此三千大千世界一切國土城邑聚落諸人民衆及閻浮提四大洲等欲界天宮乃至大海須彌諸山悉無損壞亦無障礙如是等相甚爲希有此何因緣復何神力願佛爲說

介時佛告大悲思惟梵天言大梵當知下方世界有佛剎名無量功德寶無垢殊妙莊嚴其佛世尊號海勝持慧遊戲出高神通如來彼有菩薩名日海意與出過算數諸大菩薩摩訶薩衆而共來此娑婆世界瞻禮恭敬供養於我又復於此廣大集會正法之中而有所問是彼菩薩神通之力於此世界先現瑞相梵天白佛言世尊大集會中所有正法今尚說耶佛言大梵諸佛境界不可思議所有如來智慧辯才及威神力不應限量汝或見於如來默然勿謂無說而我常爲十方世界所來菩薩廣大宣說決定正法

尒時大悲思惟大梵天王復白佛言世尊佛所說言現神變者海意菩薩其誰是邪佛言大梵今此會中有大蓮花廣十由旬花中有臺臺上復有衆寶莊嚴師子之座座中有一菩薩大士處于其上身真金色相好端嚴唯除如來餘諸菩薩所有身相皆能暎攝有無數千菩薩之衆圍繞頂禮昔汝可見不答言已見佛言大梵圓具如是神通相者即是海意菩薩是時大悲思惟梵天乃向海意菩薩恭敬頂禮已即白佛言世尊若有衆生得聞如是海意菩薩名字之者當知是人得大善利我於今日聞此菩薩大士名字得見菩薩如是色相深自欣慶獲得善利梵天復白佛言世尊此大集會正法當住爲久如邪佛言大梵令此正法隨佛壽量久近而住佛涅槃後有諸菩薩於此正法受持讀誦廣爲他人開示演說何以故大梵所有過去未來現在世中諸佛菩提從此中出

尒時海意菩薩摩訶薩承佛神力普

為此會一切大衆生歡喜故及為大悲思惟大梵天王起信敬故復為莊嚴此正法故亦為顯示已之智慧辯才力故即時同彼高廣蓮花及師子座俱涌虛空高七多羅樹乃於空中說伽陀曰

下方過於塵數剎　有佛剎名功德嚴
彼佛化主現居中　其名海勝神通慧
剎中衆德皆圓具　菩薩依止無所畏
其佛如來說法門　我等聞已能持受
我等故來茲剎土　瞻仰敬禮十力尊
其諸菩薩此所來　佛大牟尼各伸問
我今禮此法王已　亦禮無比佛大智
所應供養隨所施　廣伸供養佛正覺
若能觀佛色無色　離受離行亦離識
三種領納此亦無　是中潔白常清淨
若無色相及種好　是為正觀佛世尊
慧眼清淨照法身　乃見無垢真實義
若法無取亦無捨　二邊無我無我所
安住內入性寂然　止息心外諸所取
有無分別離分別　是心寂默如虛空
即能供養諸世尊　於正法幢善建立
若觀諸法猶如幻　此中施受二皆空

雖知造作亭所無
而不決定求菩提
亦無趣者無證心
止息調伏身語心
除諸煩惱息燒然
雖知菩提無所得
為處破戒諸衆生
常于諸法剎那然
乃心寂靜若虛空
節節支解於身分
乃至坐樹成菩提
觀察諸法如水月
了知無壽亦無人
菩提寂靜離無得
若聞此語聲不生
若能於心離所著
於彼衆生心所行
菩提魔衆不能知
然於菩薩善住心
於彼諸佛所說法
於法無畏勇猛智
於彼一切衆生中
具足菩薩藏方便

亦不捨離於諸法
又不安定住生死
遠離施中諸過失
隨行三業無過惱
利智諸根常寂靜
不捨衆生住無我
修持廣大尊戒行
亦不為諸覺所棄
亦觀世間猶如幻
亦復不起瞋恚心
堅持忍行佛所說
如泡如幻如陽燄
及無魔等讚如等
為利他故求菩提
是中能發精進行
乃於外境不變異
於三世中難調伏
心之所行隨所轉
圓滿禪定諸過患
隨所聞已能受持
佛之辯才不能斷
衆生無覆亦無著
三界皆空無繫著

能到所到二俱離　是中無去亦無來
隨諸衆生心所行　所向無住亦無動
雖到彼岸具衆德　亦於衆德無取相
無比釋迦大牟尼　是故我今伸頂禮
如日清淨大明耀　能蔽螢光星宿光
又如劫火映諸明　上騰梵世下至地
復如須彌大山王　持地亦持諸山等
釋迦牟王毫相中　最勝光明出三界
十方一切菩薩衆　皆從百佛刹中來
瞻佛色相及威光　一切皆生大歡喜
隨諸衆生心意願　如來各各爲開示
教知如來大威神　皆從本土來斯刹
佛以一音演說法　隨諸衆生各知解
乃至衆生差別音　如來普爲隨宜說
一切衆生意差別　如塵如沙尚可數
牟尼種種語音聲　量等虛空不可數
虛空不能覆其邊　衆生不能窮其數
乃至生死究際中　亦復不能知其限
盡空邊量衆生數　生死究際尚可知
諸佛戒定慧境中　畢竟不能知少分
衆生無量歲壽命　常讚法王人中尊
多劫精勤衆德嚴　色相邊際無比度
我佛具大威神力　稱知衆生諸信解

覓此希有難思尊　頂禮善調諸趣者

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二　洪

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

爾時海意菩薩摩訶薩說是伽陀已從空而下向佛合掌恭敬頂禮前白佛言世尊我於如來應供正等正覺今有所問若佛世尊聽許我者我即當問佛告海意菩薩言善男子恣汝所問如來應供正等正覺隨有疑者一一能為宣示演說令心開曉海意菩薩乃白佛言世尊我先聞有諸菩薩白說淨印三摩地法門若有菩薩摩訶薩住是三摩地者而能速證阿耨多羅三藐三菩提菩薩應當云何獲得如是淨印三摩地門又復以何行相名為自說云何是淨印何能得入彼境界門又諸菩薩若得聞是三摩地已云何速證阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊善為宣說

爾時佛告海意菩薩摩訶薩言善哉善哉菩薩大士今汝所問極為賢善善男子汝應專一深固作意諦聽諦受今為汝說若諸菩薩得是自說淨印三摩地者即能速證阿耨多羅三

類三菩提海意菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞於是海意菩薩受教而聽佛言海意若有菩薩於諸善根發勤精進善心具足住正定聚於生死中能以利根積集諸善為善知識之所攝受諸佛威神之所建立因力具足常當親近諸佛世尊尊重恭敬以妙香花塗香抹香花鬘衣服繒蓋幢幡而供養之若復得見諸佛如來具足相已或聞正法美妙言已或見圓滿清淨眾已又復得聞無礙之智或見如來神境智通或見如來調伏眾生諸變化事或發識神變或讚歎神變如是見已於眾生所常以大悲發阿耨多羅三藐三菩提心起大精進勤求善法於一切智心而不忘失以相應行清淨初心初心淨已即得清淨彼三摩地海意譬如種性所出大摩尼寶善治寶人授其掌中妙可修治復加磨瑩乃至其寶得清淨已彼治寶人即自說言此摩尼寶去除塵假離諸瑕翳是為清淨大摩尼寶諸有智者共所愛樂海意從菩薩種性

發一切智心寶亦復如是畢竟能成阿耨多羅三藐三菩提故由彼菩薩初以宿世善根及現聞善法而用磨治彼一切智心寶乃至是寶去除意中諸虛假法遠離過失十方三世諸佛世尊共所愛樂而彼菩薩乃可自說獲得淨印三摩地門海意又如清淨大摩尼寶離九種寶性何等為九一者金性二者銀性三者頗胝迦性四者吠瑠璃性五者馬瑙性六者珊瑚性七者赤珠性八者鷄薩契寶性九者帝釋藏寶性離如是等九種寶性已乃名悅意清淨光明大摩尼寶最勝無價轉輪聖王之所受用乃非餘王而受用之又彼大摩尼寶光明殊妙亦非餘寶光明等比海意諸菩薩一切智心寶亦復如是而能超越九種寶性何等為九一者異生性善寶性二者隨信行人寶性三者隨法行人寶性四者無相行寶性五者須陀洹寶性六者斯陀含寶性七者阿那含寶性八者阿羅漢寶性九者緣覺寶性超越如是九寶性已第十乃

名一切諸佛共所加持深心堅固大
悲寶性菩薩如是善治所發一切智
心寶時超勝一切聲聞緣覺而能照
明一切眾生相續種子善意又如真
實大摩尼寶而能容受善治遠住權
寶摩亦不捨彼摩尼寶能於遊戲善
所作爾為諸眾生施作福壽菩薩久
積諸善根善亦不復知是而彼所發一
切智心寶容受磨治遠住權歷藝亦
不藥是寶實寶離諸過失而彼一切
智心寶能為一切眾生作大饒益
復次灌頂云何是為能善磨治一切
善心寶所謂發當具修三戒淨十善
業慈悲心隨轉故以清淨心觀視一切
衆生悲心隨轉故遠離眾生何所作
業菩提善聽善心隨轉故一切眾生
諸有善法善養藏聲轉心隨轉故於
一切眾生而讚歎讚讚諸諸故其心
正直無定寶集分利發淨深心勤行
心自在故即能發起一切善根得正
念正知善行心故其心調攝少欲
故議諸論聽頭以動憶能善奉生
善友故即不斷聖種恭師尊重賢之

所不生傲慢故即能謙下常起恭敬心無定故能離我慢及增上慢無濁亂故無不清淨心不恃己故能知自行不毀他故能護衆生離增上慢故能親近正法隨授法藥於諸義中能領解故是求法者於諸法中初淺次深漸增廣故能具法欲修無諍行故即常得法樂遠離非法故能勤求正法於三寶中常懷慚愧故能不斷淨信信業報故於一切善法中如理作意證正行故於威儀道隱密寂靜心不高故言常柔軟勤行奢摩他故能離掉擧惡善安住故無毀無譽安然不動故心如山王能離高下諸對礙故其心如地內意清淨故其心如水無垢穢故其心如火無繫著故其心如風動無拘故心如虛空勤求出家故能令佛眼永不斷失身能離故樂修寂靜之行心能離故常修正法之行於諸所行不為塵境之所盜故說眞實語誓願昭明故如說能行不為煩惱所摧伏故心常清淨畢竟無破壞故能修梵淨戒乃至小罪猶懷懼故

即能於戒無缺無壞不為求生天故
於戒不斷純一潔白行故戒無濁深
常能親近善知識故而得開明大善
提道眼清淨故得無礙光耳清淨故
得無礙聲鼻清淨故得無礙香舌清
淨故得無礙味身清淨故得無礙觸
意清淨故得無礙法復次海意菩薩
若欲離貪結者應當常修不淨之觀
欲離瞋結修慈心觀欲離癡結修緣
生觀欲除五蓋善觀五根欲拔諸障
清淨五力欲斷現起諸煩惱故於出
離道應常清淨修正行故能離貪瞋
癡慢等怖無慳心故能行法施無悋
攝故能行財施大菩提心常堅固故
不樂餘乘之法內心寂靜故能隱密
諸根外境寂靜故善觀諸過失於生
死中常怖畏故不作諸罪心無懈倦
故積集善根而無厭足為渡四流故
常善修治大乘法船為令衆生到彼
岸故善作橋梁菩薩常以不懈退心
拔諸衆生出生死泥到安隱處海意
菩薩若能具修如是諸行相者即得
圓滿布施之行亦能清淨持戒之行

此為菩薩能善磨治所發一切智心寶

爾時世尊重說頌曰

先當善戒身語心　防護十種清淨業
慈心觀視諸衆生　一切智心此磨瑩
悲心助發他所作　喜心他法為成辦
捨心不害諸衆生　一切智心此磨瑩
無諂誑故心常正　止罪能修利益事
深心增長諸善根　一切智心此磨瑩
心自在故念正知　善伏心故心調暢
少欲能修頭陀因　一切智心此磨瑩
喜聚善行於聖種　復常恭敬於師尊
而能不生輕侮心　我慢髙慢皆遠離
定心不起增上慢　無濁亂故心清淨
不恃已故自了知　不毀他故為他護
親近淨國妙法樂　離增上慢治諸病
希法名為求法人　勤求法乃具法欲
修無諍行名樂法　離非法故能求法
不壞三寶具信心　一切智心此磨瑩
於不善事心懷愧　於諸如來起慚心
慚愧具足護諸根　一切智心此磨瑩
明了業報勝所作　信解不著邊執心
於緣生法不相違　一切智心此磨瑩
善護威儀修正行　心無髙故常柔軟

掉舉不生止行修　一切智心此磨瑩
慧善住故無毀譽　安然衆觀如山王
堅固願中無退心　一切智心此磨瑩
苦樂無動心如地　意淨如水滌塵勞
心如火無異想生　心如風行無繫著
心如虛空妙無垢　勤求出家佛眼明
身離能修寂靜心　心離常依正法行
所行常說真實語　如說能行善願明
清淨不爲深所權　無破毀故修戒行
於戒無缺亦無壞　小罪能懷大懼心
護戒亦不求生天　戒常潔白無濁深
常能親近善知識　悉爲開明善提心
無礙光明照世間　斯由獲得清淨眼
智者隨聞種種聲　不生所樂不生厭
一切聲字義義無　斯由獲得清淨耳
鼻香舌味亦如是　身觸意法亦復然
觸等高下想不生　斯由獲得諸根淨
欲離貪恚及瞋癡　當修不淨慈心觀
於緣生法復善修　一切智心此磨瑩
若欲除去五種蓋　應當善觀於五根
欲拔諸障之所纏　善住清淨於五力
知苦離道除現障　離不深固住深固
於四念處常勤修　正斷神足亦如是

復常增進七覺分　聖八正道亦增修
無貪無瞋怖不生　善護諸根離癡結
無慳能行於法施　不生部吝愛護心
於財無攝常施佗　彼善提心此成就
於諸財寶無希取　不捨菩提不求報
為攝眾生故常行　布施愛語利同事
於菩提心不捨離　亦不愛樂於餘乘
隨觀如來功德門　如須彌山心堅固
內心寂靜省己過　外護佗非不譏毀
諸所作中離瑕疵　怖生死故不造罪
勤行善法無懈倦　嚴淨佛土不疲勞
護法不生滅失心　度脫眾生無退墮
常勤修治大法船　濟渡四流生死海
復為橋梁接眾生　引到涅槃安隱地
拔眾生出深淤泥　致於清潔無畏處
怖畏眾生施慰安　自渡渡佗到彼岸
若於此法善成就　即諸菩薩大無畏
復能常淨菩提心　諸煩惱垢不能染
虛空無垢尚能染　空中鳥跡尚可見
煩惱不染菩提心　自性本來常清淨

復次海意云何是為菩薩於其所發一切智心寶堪任攝壓又復何謂攝壓行相海意若此菩薩於其一切智

怨害中或有破戒不可意人或復諂曲或惡徒衆或魔力所加魔害賢聖或魔使者因來燒惱振擊動搖擾亂打擲菩薩於爾時菩薩堅固大喜攝心令彼所壞亦復不壞度脫一切衆生大悲精進亦復不壞勤力護持令三寶種不斷不絕亦復不壞諸佛法中勤行精進一切善根亦復不壞為成辦攝持故精修習行亦復不壞為嚴淨佛土故勇猛進亦復不壞為護正法故不惜身命亦復不壞普為度脫諸衆生故不著己樂菩薩若能如是深心具足起如是意乃能於彼諸衆生所發遍顯惡打罵辱譏毀之者菩薩不待慈悲愛或為一切衆生之所凌蔑亦悉堪忍以菩薩善為發露一切衆生不發不斷不退不捨護發起力勇猛精進擇勞利益蕃定心發著有說人過來起願菩薩不時不以道對苦業打殺彼復殺毀害還不得以對作慈思推毀令離彼大衆忍鑑同以殺此大藥法器語去誦經誦讀讚說諸衆生頌生死流

我大乘法逆生死流世間衆生互相違背我大乘法今諸衆生斷相違故世間衆生瞋恚熾盛我大乘法忍力增強世間衆生互相欺誑我大乘法令諸衆生慧心圓滿又復世間或有衆生周行十方執持器仗隨逐菩薩於諸方處若行若住若坐若臥或有一人發大菩提心者或修布施心者或修持戒忍辱精進禪定智慧心者乃至或聞發一菩提心者我當隨於彼彼方處斷截其身節節支解猶如稾葉菩薩設遇如是等事悉能堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀菩薩尒時於諸衆生不起少分嬈動之心所以者何令我此身於無量無數生死之中究竟已來徧歷諸趣無所不作或在地獄或在餓鬼畜生等趣乃至今在人趣之中耽嗜飲食諸欲受用聽受非法親著追求邪命資養多種過迫於已身命斷截果利雖復多所營作不能自利亦不利他是故我今乃至生死後際之中設使一切衆生於我身分斷

割支解寧受衆苦我終不捨一切智心亦復不捨一切衆生亦復不捨諸善法欲何以故今我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄中所受之苦百分千分乃至優波尼殺曇分皆不及一是故我於佛法之中永不捨離亦復不捨度脫衆生所緣大悲何以故如佛所說一切善法多諸障難世間衆生多於不善法中而能營助少能營助於諸善法是故我今於善法中發勤精進營助修習非於不善法中而助其力故我於彼一切衆生瞋恚等事悉能堪忍若諸衆生隨所起事我即旋當施所對治若有衆生於我起瞋加復嫌恨我即施其辱忍之法由我施彼忍辱法已忍力現故我於彼所寧捨身命終不起瞋是故菩薩若如是修即不難得阿耨多羅三藐三菩提果又復若時或以因緣瞋恚起時菩薩當念我起斷瞋之法斷法云何謂若愛樂於身若繫屬身若取著身如是等法皆悉捨離由能如是棄捨身故瞋恚不起海意菩薩若於如

是等法能善思惟勤修習者即能堪
任一切衆生之所摧壓於一切智心
不壞不失海意當知堪任摧壓者有其
三種一者堪任摧壓於身二者堪任
摧壓於語三者堪任摧壓於心

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三 卌

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣 惟淨 等奉 詔譯

復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓於身謂若菩薩或遇身分欲斷壞時菩薩應當依法觀察餘諸衆生又若有異善巧方便菩薩即能修行圓滿六波羅蜜何等行相是爲善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜所謂菩薩或遇已身欲斷壞時若不惜其身棄捨其身亦不變異此即能修施波羅蜜又復若遇身欲壞時於一切衆生起大慈心而不棄捨此即能修戒波羅蜜又復若遇身欲壞時菩薩爲度一切衆生故設身斷壞堪任忍受其心不動忍力發現此即能修忍波羅蜜又復若遇身欲壞時不捨一切智心發大精進勇力稱受於生死中起諸善根此即能修精進波羅蜜又復若遇身欲壞時於其所發一切智心寶而不棄捨當善伺察大菩提心如是伺察內外寂靜此即能修定波羅蜜又復若遇身欲壞時菩薩應當伺察其身猶如草木土石等類悟了已身不

實如幻如實義者諸行無常諸行是苦諸法無我涅槃寂靜若能如是諦察其身此即能修慧波羅蜜如是行相是為菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大衆之法此等名為菩薩堪任摧壓於身

復次海意云何是為菩薩堪任摧壓於語謂若菩薩或有人來若虛若實惡言譏毀瞋恚罵辱菩薩尒時堪任容受不起瞋恚斷彼怨縛又若有具善巧方便菩薩或遇佗來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已應當修行圓滿六波羅蜜何等行相是為善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜所謂菩薩或遇佗來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已即作是念此人先世造慳吝因由如是故慳吝垢染今所發現亦復不曾親近善友是故此人不捨於瞋我今為說斷瞋之法何以故我能信解施捨法故不慳吝故亦曾親近諸善知識是故我今護其惡語捨離瞋恚此即能修施波羅蜜又復佗來譏毀罵辱菩薩尒時即作是念此人破戒惡

業發現我來與惡羅摩於我殺我令作
業清淨性成故我於彼不生瞋恚我
復更讚善哉心故於業報說此即能
修習羅摩愛又復往來數數羅摩言
讚令瞋即作是念此人羅殺還變多
前瞋恚殺來數惡羅摩於我殺我令墮
其受羅摩之力廣行惡行致我於殺不
生瞋恚此所能修忍波羅蜜又復往
來數數羅摩言今時野行是念此
人數恚殺害善法教來於我教我墮惡
羅今發起廣大精進勤行修習精
誓善不曾斷絕是故願此人於今生
於菩提道發心乃至後欲發阿耨多
羅三藐三菩提果若彼如是精進證
者彼則能修行精進波羅蜜又復往來
數數羅摩善薩恭敬即作是念此人
於念羅於正念而於不能止息煩惱
故來於我教誨恚罵摩於我止息煩惱
正念正念等念一境復不忘失來禁
樂心得令禪爲此等禁住不調伏等
不散亂者不識諸緣者不止息者
對善說教文字義若能數是事定
書此即能修定波羅蜜又復往來數

毀罵辱菩薩尒時即作是念此人執著我相情見有所得境故來於我譏毀罵辱令我依法於己起瞋若亦起瞋二種之中如實伺察瞋者瞋法皆不可得如理推求若自若他而悉遠離有所得見甚能堪任此即能修慧波羅蜜彌意如是行相是爲善巧方便菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大乘之法此等名爲菩薩堪任摧壓於語

復次彌意云何是爲菩薩堪任摧壓於心謂若菩薩遇諸魔來相嬈壞時菩薩應當堅固不動大菩提心又復一切邪異之語以有所得有所著相來相嬈時亦應如實安住內心於一切智心勿當忘失何以故彼魔有大威力乃至最後變佛形像來現汝前作如是言汝於大乘法中何有力能汝宜棄捨如是重擔止息所行勤苦精進菩提難得佛法難得於生死中輪廻多苦今汝丈夫若欲息其苦者可速取證聲聞涅槃若諸菩薩或遇魔來以如是相而嬈壞時當被如先

堅固之鎧不應棄捨亦當內心無動無壞若如是者即於無等等心不能滅沒菩薩爾時乃作是念我當決定詣菩提場我當決定以大智力摧魔軍已然後取證阿耨多羅三藐三菩提果我當決定轉妙法輪我當決定普於三千大千世界說廣大法我當遍以一切衆生普與法施悉令滿足一切諸佛以彼心智照明於我一切賢聖證知我此大菩提心實能堪任諸所摧壓我不虛誑一切諸佛一切賢聖一切衆生乃至亦不自為虛誑海意若諸菩薩如是修者即能堪任摧壓於心乃得不退轉於大乘之法此等行相是為菩薩於其所發一切智心實堪任摧壓若於忍辱波羅蜜被堅固鎧即於精進波羅蜜而不捨退若復此二波羅蜜中能圓滿者是即菩薩摩訶薩於一切智心實堪任摧壓

爾時世尊重說頌曰

大菩提道心不壞　亦復不壞大悲心
於三寶中善護持　積集佛法亦無失

三十二相八十好　十力莊嚴妙相身
多種修作福智圓　堪任摧壓故無邊
佛土功德無邊量　我願力故悉嚴淨
法寶無上最勝門　我願堅固常守護
多百衆生無邊際　我願普令得度脫
內心不壞利樂因　是故堪任於摧壓
所有十方世界中　乃至無邊衆生界
普盡一切諸衆生　各執器仗來逼惱
作大恐怖生瞋恚　如是期剋而打擲
菩薩爲修功德因　起勇勝心能堪忍
經歷無邊多百劫　從本生死先際來
衆生惡言罵辱時　彼菩薩心無惱害
爲大智故能堪忍　不生忿怒不生瞋
如是摧壓隨了知　故能忍受得清淨
又復普盡諸衆生　各執器仗來加害
於我身分悉支離　乃至段段而破析
菩薩尒時心無動　不生少分瞋恚心
大菩提意堅固持　堪任摧壓此清淨
菩薩若行若復住　坐臥威儀從所隨
於中何求或有人　大菩提心不捨著
或行布施等諸行　或復發起餘善心
即當斷割彼人身　節節支解而離散
菩薩設遇此苦時　亦於此人心生喜

思念無邊百劫來　徧歷諸趣靡不作
地獄鬼畜三塗界　乃至今得生人中
身雖破壞果利無　為求佛智身棄捨
今我雖得於人身　無數眾苦常逼迫
若此阿鼻地獄中　此苦百分不及一
我尋處彼地獄中　忍受其苦經百劫
佛及正法與眾生　此三我終不棄捨
我觀此身無常法　剎那謝滅猶如幻
四界虛假共合成　佛說此四如蛇毒
我若棄捨於此身　遠離身中諸毒害
彼煩惱毒欲消除　自他成佛自然智
今我此身處世間　多怖畏事生恐怖
為求身諸要樂緣　因諸所欲飲食等
我若棄捨於此身　止息諸緣離諸怖
若能解入此思惟　即能堪任諸權壓
世間眾生多百千　不善法中常營助
少人能於善法中　隨應勤力而營助
設我於諸不善法　是中不復助其力
我當助修忍辱門　忍辱之言佛所說
所有十方一切佛　一一皆為證明我
如我所起決定心　於佛乘中永不壞
彼大威力諸賢聖　亦悉證我堪忍心
我所堪任權壓因　是中不作諸過失

如佛所說身語意　此三摧壓有多種
彼彼勇猛悉堪任　如先所說皆不壞
是身具有多種苦　彼一一苦無邊際
於如是苦若堪任　此身摧壓而清淨
若身遭苦而離散　節節支解斷壞時
六波羅蜜若圓成　彼善方便大智德
所謂布施及持戒　忍辱精進與禪定
最勝慧等若同修　須臾攝受皆圓滿
或時若能棄捨身　亦復不愛而不惜
尒時應當如是修　圓滿布施波羅蜜
若於衆生廣行慈　即不破毀淨戒行
現證菩提攝受因　圓滿淨戒波羅蜜
其身設欲斷壞時　應當堅固忍辱力
由斯忍力若勤行　圓滿忍辱波羅蜜
精進重擔荷無倦　內心亦復不生猒
身雖破壞力堅持　圓滿精進波羅蜜
其身設欲斷壞時　不念棄捨菩提心
於諸煩惱塵暗中　勤力為令皆消滅
為修禪定解脫力　尊當破壞於已身
普令衆生得離塵　圓滿禪定波羅蜜
我觀此身實無我　是身如幻復如電
作者受者二俱無　是中實無有少法
於身艱苦纏縛中　善為衆生作度脫

到勝彼岸自在圓　圓滿勝慧波羅蜜
若能於此深圓法　方便思惟常善修
彼能發起菩提身　是中不起諸過失
善護語業離惡言　不善識惡一切等
聞已不生瞋恚心　能起慈心善調伏
棄捨瞋毒遠離失　清淨布施波羅蜜
慈心廣大常遍行　清淨持戒波羅蜜
勇猛發起彼對治　清淨忍辱波羅蜜
數起精進佛智來　清淨精進波羅蜜
於諸境中定其心　清淨禪定波羅蜜
了不可得諸音聲　清淨勝慧波羅蜜
菩薩聞諸惡言已　應當思惟於深密
堪任雜麤惡語言　是故不著諸過失
假使百千諸魔衆　邪異外見惡從來
勸令棄捨方便修　善說令住言辭得
菩薩令彼心不動　勢力增進讚精修
是故甚深禪靜心　多種雜業習禪練
為發精進證三昧　善種殊住數山上
諸所攝受諸正法　諸衆集聞一音攝
廣說衆生讚歎善　如來十方毫能錯
聞見聞覺知所尊　齋復得受戒備門
復次諸意生頭是　為菩薩於其前經
一切智心寶等等　不懷譏嫌善讚答

彼一切智心無所領納無所依著亦
無所住不出不入無戲論無分別壞
諸分別無所要並當以正智於甚深
法如實觀察何等是為彼甚深法所
謂隨順緣生之法如實覺了無因所
緣不斷不常遠離邊見自性無我我
無自性故一切法亦無自性諸法本
來空無所空解了於空信順無相無
願無求發眞實慧無所造作舉貢無
常色如聚沫受如浮泡想如陽燄行
如芭蕉識如幻法諸界無所動諸入
互相空心無所住亦無作意於增上
所作非增上所作於平等法如實覺
了無違德行相等同一味而恭同住
一乘之道勝道行智緣於勝義以智
了於義無著彼一切聲悟入非聲
智無一切聲前後際斷故文義二種
智入無二頌證諸法不可說義無我
義是甚智界音義是集智不知合義
是滅智者為無為平等悟入是道智
離前後際是身念處無滅無住是受
念處離無所緣是心念處法界非界
性平等平等義是法念處心自在義

是四正斷離諸障礙是四神足出生
義是信根無念是精進根無作意是
念根超越戲論是定根無依信是慧
根所緣無障礙是信力通達諸力是
精進力心止息往是念力無所動轉
是定力於念隨念是慧力於一切法
平等相應是念覺分不出不入是擇
法覺分無我所是精進覺分身心善
住是喜覺分平等覺悟是輕安覺分
離二法是定覺分遠離諸見是捨覺
分一切分別無分別中離諸徧計是
正見一切音聲平等悟入是正思惟
離身心法是正語一切所作悉得輕
安名為正業無高無下是正命若善
不善隨施設已平等而住是正勤於
心所緣平等悟入是正念寂靜安住
妙奢摩他是正定於見非見而悉清
淨無所生義是無常義本來不生義
是苦義無所行義是無我義止息義
是寂滅義善調伏心是布施義往清
涼性是持戒義隨知盡法是忍辱義
於一切法能善決擇是精進義止息
內心是禪定義如實了知諸法無相

是勝義義一切眾生本來清淨是慈
義畏盡平等是悲義善無所得是喜
義一切發行皆悉究竟是捨義一切
諸法先際已來三輪清淨是忍義發
精進行大離義現前清淨是無我義
於善菩薩菩提於如是等善巧諸法
無迷無礙離諸文字與虛空等於順
發起智入平等善能如是智難觀察
如實所行一切菩薩即能於其所發
一切智心實字亦不壞雖復如是字
彼一切智心而無發悟即於諸法自
善理中乃能攝證無盡譬如日月各
處自宮於四大洲周遍普照而彼自
月天子無所礙依不作是念我能
普諸方顯示照不作而為照耀但以
一切眾生諸業力故照耀如是彼善
彼菩提心善得智慧普攝護如是雖於
彼菩提心寂靜廣為衆生作大利益
而彼菩薩都無發悟本會數有諸行
意樂行彼所行隨應發現
復次善男子具足攝智菩提應當安
住勝菩提於波羅蜜中如理伺察何
以故菩薩於菩薩不作觀法作觀

行菩薩不住等引心若復修觀行者
彼即有慧由有慧故能善觀察何所
觀察所謂觀於諸法實相云何是爲
諸法實相若於諸相而無所行此即
是義謂諸法實相何等是諸法相謂有
所表即諸法相如是義中如實之相
然亦說名諸法實相若復如是一切
了知即能釋達無相何者是
相何者是無相相即是生無相是滅
若無相相即無生亦無無滅若法
無生無滅者即諸法性本來寂靜
諸法寂靜真如無動實際不變如是
法性如此即說名如實解了緣生之法
實相諸法真實之相說證實際無二
眞實如是乃以說實智知彼意此即
善爲是說殊勝菩薩摩訶薩當佛說
尊者說此法時衆生遠塵離垢得法眼淨
亦不退生會中有十那庾多天
人發阿耨多羅三藐三菩提心萬
六千菩薩得無生法忍

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四　州

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

爾時世尊重說頌曰

菩薩若聞菩提心　乃能貫穿一切法
即此所有貫穿智　於諸法中無所著
雖復了知甚深法　菩薩於中不生怖
而亦不起恐怯心　彼能獲得最勝道
諸法若因若所緣　如實覺了緣生法
有慧隨順諸法生　而實不執於邊見
諸法若斷若常中　智者不生於著礙
覺了中際亦復然　是故實際不思議
若法自性本無我　是中我亦無自性
諸法無性亦復然　本來不生皆空寂
諸法無生亦無起　空無所取常清淨
遠離戲論無相門　一切皆與虛空等
無心亦復無求願　遠離一切諸欲貪
現觀諸色自性中　其猶聚沫知無實
受如浮泡暫起滅　想如陽燄妄相生
行如芭蕉中不堅　識如幻法非久固
所有四界性無動　與彼虛空界同等
內外諸入亦復然　境互相生而冥默
應知心法不在內　亦非於外有所得
意法無我亦復然　是中諸識皆無住

彼一切法無作意　而亦遠離於我相
於一切法平等中　如實覺了於正性
法本一味無異性　一道一乘皆同等
道智如實若了知　此義顯示於勝義
智者於義能悟入　觀聲非聲能覺了
世間所有一切聲　前際後際二俱斷
若文若義雖善解　於中了知無二法
解此不可說義門　即能現證眞實性
諸法不生是苦智　諸法平等是集智
諸法盡義是滅智　諸法無爲是道智
於彼身受心法中　如理隨觀一一法
無念復無作意行　此說是爲四念處
若觀法界非界性　平等正盡而平等
無斷之斷正法門　此說是爲四正斷
於心若得大自在　此說是爲四神足
超越一切有善心　此即是名爲信根
若於一切法寂靜　此說名爲精進根
無念之念正法門　此說是名爲念根
若了諸法無作意　此說是名爲定根
超越諸法戲論門　此說是名爲慧根
若法不起於他信　即能獲得眞實智
於心亦無所覺知　此名信力精進力
若了無生無滅智　此即是名爲念力

寂定於心無所行　此即定力得成就
非有非離於分別　此即是名爲慧力
諸法義中實覺知　此說是爲七覺分
於法平等無差別　此說是名爲正見
無二法中如實觀　無生是觀諸正道
無生是爲無常義　無起是名爲苦義
無行是名無我義　止息句是寂靜義
調伏心即是布施　寂靜心即是持戒
盡法隨向是忍門　正慧伺察名精進
畢竟寂止是禪定　如實了知是爲慧
衆生本來清淨心　了知此說名爲慈
與虛空等名爲悲　清淨適悅是爲喜
一切所緣無住心　此說是名爲捨行
若復三輪得清淨　即能了知一切法
如是貫穿諸法門　而復永斷諸見執
此中所有定及慧　即此二法能貫穿
遍入無量境界門　此說是名正法智

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意若菩薩得如是淨遍淨已於一切衆生所起無虛假意若爲衆生之所摧壓不生適惱及諸障礙得善覺了智得決定慧而彼菩薩即能於此自說淨即三摩地根本無住中住云

何是為安住三摩地根本謂於一切衆生無障礙故起大悲故若得一切衆生常所恭敬心亦不高若不恭敬心亦不下由是之故即法無所起亦不生慢心是故乃能隨住諸法不住癡法能生法智普徧皆得智為先導身業具足智為先導語業具足智為先導意業具足若身語意諸所作業一切皆以智為先導菩薩即能隨智而轉云何是菩薩智為先導身業具足謂若衆生應見色身而可化度及調伏者菩薩即當現威儀相令彼衆生心得調伏菩薩雖復如是現相然無發悟亦無分別若或菩薩身起過失愛著於身起異相身行屈曲身有動亂身生計度若如是者而彼菩薩諸有過失集現其前如斷多羅樹心而於諸法後不復生又若菩薩身得清淨一切勝相莊嚴其身手足柔軟殊妙可愛成福生身諸根無劣身分圓滿菩薩雖具如是莊嚴之身然於色相亦不驕恃身雖嚴好而不生於和合之想菩薩若見一切衆生種

醜色相有毀壞者菩薩爾時不起慢
心爲求法故謙下恭敬所以者何若
自身法性與一切衆生身之法性皆
悉平等住於菩薩於身及身法
性悉了知已即得法身不受分段身
何名法身謂以禪悅而爲飲食非分
段食菩薩爲欲順世間故觀衆生故
示現受彼世間之食不爲身支活濟
劣故菩薩但於法身以其法命而爲
資養非假世間段食所資何名法命
謂所發善不從因緣所造作故不藏
聖行何名聖行所謂無貪無瞋無癡
離諸煩惱隨所施設護於戒是名
聖行菩薩由此智慧先導身業具足
故獲諸智通神力成就以無發悟心
於一切佛剎中普爲現身隨諸佛剎
一一衆生應見菩薩色相光明莊嚴
身菩薩即住無所發悟無分別中
其足光明於莊嚴身相於其身中放大
光明是光普照無量無數諸佛剎土
一切地獄衆苦衆生蒙光照觸悉得
快樂由現樂故樂觸現前得樂觸故
一切衆生煩惱燒然皆悉止息咸得

清涼身心調暢彼諸衆生得調暢故
善作佛事海意如是等法名爲菩薩
智爲先導身業具足
復次海意何名菩薩智爲先導語業
具足謂若菩薩凡出語言而常遠離
語中一切麁惡過失海意何名語中
麁惡過失所謂菩薩常當遠離六十
四種語之過失何等六十四一者菩
薩無麁獷語二者無濁亂語三者無
壞裂聲語四者無羸弱聲語五者無
擬高聲語六者無輕下聲語七者無
猛惡聲語八者無堅硬語九者無謇
吃語十者無逼惱語十一者無離散
語十二者無燒然語十三者無迷惑
語十四者無怨恨語十五者無竊切
語十六者無深著語十七者無呻吟
語十八者無叢雜語十九者無震吼聲
語二十者無熾盛語二十一者無振
觸語二十二者無不知時語二十三
者無貪隨界語二十四者無瞋障礙
語二十五者無癡狂亂語二十六者
無驚怖語二十七者無傲慢執語二十
八者無作破壞語二十九者無謟曲

語三十一者無雜慢卑下語三十二者無隨愛覆藏語三十三者無非愛訶露語三十四者無不實說語三十五者無誡失語三十六者無虛妄語三十七者無鬪亂語三十八者無兩舌語三十九者無惡口語四十者無綺語四十一者無破朋友語四十二者無極利語四十三者無極柔軟語四十四者無凡俗語四十五者無不藏護語四十六者無放多語四十七者無瞋害語四十八者無鬪諍語四十九者無賤劣語五十者無動亂語五十一者無輕浮語五十二者無面譏語五十三者無戲劇語五十四者無歌音語五十五者無非法語五十六者無雜間語五十七者無自讚語五十八者無毀佗語五十九者無倨說語六十者無激動語六十一者無違背佛法僧語六十二者無毀謗賢聖語六十三者無非理作證語六十四者無一切麤惡過失等語海意如是六十四種語中過失菩薩九所發言皆悉遠離即得

語業清淨凡所發言皆說無間斷語說如實語說正真語說識諦分位語說隨諦轉語隨入一切衆生語言知一切衆生意樂令諸衆生皆生歡喜照明一切衆生根性息諸煩惱得佛威神住持正法所發語言分明顯了美妙可愛離諸過失皆由福行之所成故不生於貪攝功德語不生於瞋深無源底不生於癡十方世界施設語言非無義利隨往一切處皆無作相海意此爲菩薩智爲先導語業具足

復次海意何名菩薩智爲先導意業具足所謂菩薩刹那於一心中徧入一切衆生心行皆悉明了住三摩呬多中現諸威儀事然亦不起彼三摩地一切魔衆悉不能知菩薩心業徧入一切聲聞緣覺之心彼亦不知而是菩薩終不生心自害害他亦不俱害非心意所表無少法中而生障礙於一切法中起智了知由彼心意無表了故即無所了知不受而受未具佛法亦不滅受而爲取諸海意此名菩薩智爲先導意業具足海意如是

海意菩薩所問經第四卷　第九張　卅

等法是為菩薩安住自說淨印三摩地根本此根本者謂即菩薩身語意業皆以智為先導由其三業智先導故即能獲得自說淨印三摩地法海意當知有十種法此三摩地名為自說何等為十一者初發起行名為自說深心清淨故二者菩薩之行名為自說六波羅蜜多清淨故三者顯示絜白之行名為自說一切善法清淨故四者相好圓滿之行名為自說無礙福行清淨故五者得識者行名為自說隨聞法行善令他得清淨故六者念定不散亂智名為自說遠離一切覆蓋障現起煩惱清淨故七者菩提分法智名為自說不放逸清淨故八者奢摩他毘鉢舍那智名為自說心意識清淨故九者十地次第之智名為自說一切對治建立法中超越障礙悉清淨故十者大菩提場莊嚴之智名為自說斷一切不善法集一切善法清淨故海意是十種法故此三摩地名為自說海意當知復有二十種法此三摩地名為淨

即何等二十一者內淨名爲淨即我清淨故二者外淨名爲淨即我所清淨故三者身淨名爲淨即一切見中無清淨故四者一切法無我清淨名爲淨即本來清淨故五者於一切法平等覺了清淨名爲淨即一味清淨故六者空無相無願清淨名爲淨即一切解脫清淨故七者虛空清淨名爲淨即畢竟清淨故八者衆生界法界清淨名爲淨即離諸所作故九者現所見清淨名爲淨即自智通清淨故十者日輪光明清淨名爲淨即常照曜清淨故十一者三世無礙知見清淨名爲淨即離諸障礙清淨故十二者表了門清淨名爲淨即識智無住清淨故十三者無爲清淨名爲淨即有爲自性清淨故十四者了知緣生清淨名爲淨即善觀緣法故十五者隨證力無所畏佛法清淨名爲淨即無能敵實智清淨故十六者了知佛法相清淨名爲淨即究竟清淨故十七者大慈大悲清淨名爲淨即不捨衆生清淨故十八者降伏諸魔外

道清淨[illegible][illegible]清淨一切所行清淨[illegible][illegible]
十九者設一切[illegible][illegible][illegible][illegible]清淨名為
得[illegible][illegible][illegible]自[illegible]清淨[illegible]二十者於一
切[illegible]心中音聲一切佛法之[illegible][illegible][illegible]
音[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]清淨[illegible][illegible]
意是[illegible]二十種[illegible][illegible][illegible]三摩[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
乃能[illegible][illegible]是三摩地得是三摩地[illegible]
當獲八種不[illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible]等為八
一者悉[illegible][illegible]三千大千[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
聞所說之法二者一切[illegible][illegible]林[illegible][illegible][illegible]
業[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
惟[illegible][illegible][illegible]三者一切眾[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
不為一切[illegible]惱之所[illegible][illegible][illegible][illegible]一切
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
見[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]一切世[illegible]
空[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
天[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
緣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]十方[illegible][illegible]
說法[illegible]化[illegible]佛[illegible][illegible][illegible]樂[illegible][illegible][illegible][illegible]
空[illegible][illegible]如是[illegible][illegible][illegible][illegible]子[illegible][illegible][illegible][illegible]
見大尊師入[illegible][illegible]一剎那心中一切
佛法[illegible]現其[illegible][illegible]意而是菩薩得[illegible]

淨印三摩地已復獲如是八種不共
大神通相而能出生無量功德之事
一切悉同此三摩地神通威力

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五 朮

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時世尊重說頌曰

此法善淨復明亮　本無和合與空等
無住無滅無起生　是印隨攝於佛印
住彼根本得總持　長時修習慈悲行
若歌若慢世所行　平等慧中無喜恚
等智隨住於法性　不住癡暗及癡法
雖住智中無得心　安止等智常清淨
智常覺了身所作　以諸智行利世間
眾生若見清淨身　皆得離塵勝佛智
威儀善戒無散亂　有無分別中隨行
身諸過失離無邊　本來不生無所斷
彼獲莊嚴妙相身　手足柔輭福嚴具
清淨圓滿諸根身　不恃色相智所作
若見尊賤善眾生　謙下尊敬而不慢
尊奉知法持戒人　從彼聞法得聖道
實知自他身法性　知諸眾生實性身
獲得淨勝妙法身　不受分段身離染
常受定中禪悅食　不以段食益威光
順世受食非力資　法命滋養成甘露
常獲聖行善寂靜　解脫貪瞋癡染聚
密護戒學無順違　棄捨己身不造罪

神力能往俱胝剎　隨應現身而說法
世間瞻覩妙相身　彼皆獲得身高勝
身放光明妙清淨　廣照無邊諸剎土
光照殊勝輭觸生　衆生悉除煩惱害
地獄衆生常受苦　蒙光照觸得快樂
身意調暢酸楚停　由斯得離地獄苦
如是及餘諸身業　隨智無邊善殊妙
能開佛事調伏門　菩薩身業此清淨
語言妙音淨悅意　天人世間聞皆喜
凡所說法果不虛　此法能成甘露滅
語言隨墮語過失　清淨福智善能斷
衆生語業及音聲　普令同等皆歡喜
相續平等真實說　言無濁亂皆如實
凡所說言誠實行　智隨諦轉善清淨
語言甘美貪止息　稱功德語眞解脫
甚深無底斷除癡　於千剎中作善剎
此所說言無分別　不假勤力隨解脫
應衆生根徹善生　此智所作語清淨
善修意業常無障　一剎那心皆悉知
不起識定現威儀　魔不能知菩薩意
聲聞緣覺不能測　菩薩甚深心意運
不生自他損害心　無高無礙智平等
菩薩隨世善覺知　無受無思無伺察

不入滅定證樂門　無邊辯才總持具
聞法所行智常住　念定無亂住等引
清淨諸障煩惱除　極微瑕穢悉不見
菩提分法無邊量　悉能普攝離放逸
智常隨住止觀中　十地次第今成證
乃至道樹成智果　若具十種法清淨
菩薩得定名自說　現修諸行淨圓滿
一切善道淨勝上　隨諸地位淨諸度
一切善法超勝高　相好殊妙圓福果
著菩提場菩畢竟　深法勝怨悉能斷
積諸善法等須彌　不思議光淨成就
得是三摩地獲福　具二十法名淨印
如日光明照世間　證大菩提佛勝智
菩薩當坐道樹已　得八不共神通稱
能於百佛刹土中　廣作利樂世間事
諸佛皆來施無畏　讚言勇猛汝最勝
悉能已伏諸魔軍　證佛菩提勝無上
獲此身心勝功德　汝定能成此佛印
此功德門若欲修　當於菩提心堅勇
今時世尊復告海意菩薩摩訶薩言
海意以是緣故若諸菩薩欲得如是
自說淨印三摩地法門及自說無垢
慧者當住二種之心一者無濁亂心

二者無濁識心無濁亂心者謂心自性清淨明亮而不客受客塵煩惱染性常住本自光明一切作意無所積集無塵故離貪無分別故離瞋無我故離癡清淨徧淨畢竟無垢自在光明如所解脫一切法亦然隨住真如平等故如所解脫一切法亦然隨住法界平等故如所解脫一切法亦然隨住實際平等故如所解脫一切法亦然隨住空平等隨住無相無願無造無作無生無起諸平等故如所解脫有為法亦然隨住無為法平等故即此隨住平等之法無集無散非智所知此說名為無濁亂心即以此法為佗眾生及餘補特伽羅顯明開示於自佗法不起動亂之想此即是爲無濁識心海意具足無濁亂心無濁識心者即能獲得自說淨印三摩地門爾時海意菩薩白佛言世尊此三摩地而極甚深佛言不得涯底故海意又言世尊此三摩地而極難見佛言離二法故又言世尊此三摩地極難覺了佛言無我我所故又言世尊此

三摩地而極難知佛言識智二法平
等知說又言世尊此三摩地而無濁
亂佛言得無礙解脫故又言世尊此
三摩地而極微妙佛言離諸言說故
又言世尊此三摩地而極精勤佛言
得金剛齊等故又言世尊此三摩地
而不破壞佛言先後不破故又言世
尊此三摩地悉無所著佛言一切有
情隨趣遊故又言世尊此三摩地得
大光明佛言離諸癡暗故又言世尊
此三摩地而離聲樂佛言甚甚深
故又言世尊此三摩地無極無礙佛
言離貪瞋故又言世尊此三摩地而
離所行佛言三界無行故又言世尊
此三摩地而離戲論佛言平等離戲論
故又言世尊此三摩地無動佛言寂
靜安寂故又言世尊此三摩地隨入
一切處佛言遍處無等等故
爾時濟意菩薩摩訶薩白佛言世尊
是菩薩何等發起勝行云何善護自說
等印三摩地門佛言善男子如有大
發喜虛空而無數數讚被虛空大誓
甲胄菩薩亦復如是欲得自說密印

三摩地者應當被於諸法平等甲冑莊嚴何以故海意隨有所識即有所起又復海意識種子是有為表種子是無為此三摩地非眼識所知非耳鼻舌身意識所知此三摩地不可表了應知無知亦非無知此三摩地無表了稱於一切法平等覺了故此名三藐三佛陀又復海意我不見有法是染相故成等正覺亦不見有法是淨相故成等正覺若有相是染即彼相是淨所謂自性清淨相故若彼自性清淨相者即是無相若其無相即無行相若無行相即無少法而可表了由無表故即一切法無所了知若諸無能表及無所表故是中即無文字集說若無文字可表現者即所說如此復何名即所說如謂後知於名字亦復無此即是名一切諸法三菩提空復何名空所謂無作即此無作亦復無作亦非無作是故此說名之為空所言無作義復云何無作者謂無現前諸行造作以無少法可造作故是故此說名為無作復何名為

無現前行謂無身現前行語現前行心現前行故此說名無現前行若無現前行彼即無爲若其無爲即無生無滅亦無處所即此無生無滅無處所法亦復無處何名無處所謂現前諸行無處是故此說名爲無處所以者何所謂識不住色中不住受想行中若識無所住即是正智而彼正智即智無領納若智無領納即無增上意樂若無增上意樂即無諍論若無諍論即無動亂若無動亂即無逼惱若無逼惱即無燒然若無燒然即得止息若得止息即住徧寂若住徧寂即住近寂若住近寂此即名爲得大寂默是故前言智無領納是佛所說海意此法甚深難見難解若有得聞如是之法生信解者是人所有一切顚倒煩惱執著纏縛等法悉得解脫即能住持過去未來現在諸佛世尊法藏爲大導師開示一切衆生無量正道爲大醫王善療衆生一切無相煩惱之病是爲能以廣大供養普供如來不久當得自說淨印三摩地門

所作法定於此大乘法中能善積集爲大法船而能濟渡無量衆生出生死海爲大正士降伏諸魔永不復隨魔境中語

尒時海意菩薩白佛言世尊菩薩云何而能降伏一切魔怨佛言海意若菩薩以無所爲心能於一切普攝受者而彼菩薩即能降伏一切魔怨又若菩薩以無所爲心於彼一切所緣相中能發起者而彼菩薩即能降伏一切魔怨海意當知魔有四種何等爲四一者蘊魔二者煩惱魔三者死魔四者天魔若或伺察幻法即能降蘊魔若住空法能降煩惱魔伺察無生無起之法能降死魔俱時依止一切意法趣向滅道能降天魔又復知苦能降蘊魔斷集能降煩惱之魔證滅能降死魔修道能降天魔又復伺察諸行是苦能降蘊魔伺察諸行無常能降煩惱魔伺察諸法無我能降死魔伺察涅槃寂靜能降天魔又復菩薩內斷煩惱始而不忘失大菩提心行於布施即能降伏蘊魔若菩薩

不惜其身亦不繫著行布施已而能迴向於一切智即能攝伏煩惱之魔若菩薩能念財富無常我當與彼一切衆生眞實拋與如是施已而能迴向於一切智即能攝伏死魔若菩薩於一切衆生所而不越失大悲之心以解脫慧普攝衆生行布施已而能迴向於一切智如是即能攝伏天魔

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第六　冊

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意若菩薩雖生諸趣無所怖望善護戒行即能降蘊魔若我見無依止善護戒行能降煩惱魔若以淨戒令諸衆生出離老死自護戒行能降死魔若起是念我令一切毀禁衆生皆悉安住聖淨戒中自護戒行能降天魔又復菩薩於我無所得修行忍辱能降蘊魔於衆生無所得修行忍辱能降煩惱魔於生死無所得修行忍辱能降死魔於涅槃無所得修行忍辱能降天魔又復菩薩身寂靜故發起精進能越蘊魔心寂靜故發起精進能越煩惱魔了達無生無起故發起精進能越死魔於生死中未嘗懈倦成熟衆生攝受正法發起精進能越天魔又復菩薩蘊無依止而修於定能越蘊魔界無依止而修於定能越煩惱魔處無依止而修於定能越死魔於餘禪支亦悉一一迴向菩提能越天魔又復菩薩能以正慧善知諸蘊能降蘊魔善知諸界能降

得覺善知識善入能降死魔難善知
緣生而不實際亦不取證能降天魔
入復善知解諸法空即能降伏蘊魔何不
得便善能信解諸法無相即斷煩惱魔
向不得便一切法無願斷欲
死魔何不得便知一切法無所從生
亦無滅盡於善有心不戲天即彼
天魔何不得便又復菩薩觀身等
覺念觀而修亦不樂觀於遍滿等
能觀蘊魔觀受中受念觀而修亦
不貪受樂著於受求能破煩惱魔
觀心常念觀而修亦平等心得殺
於義來能起亦魔壞遍法於念處
於諸法不見法得於於等諸著
魔作蘊所動能破天魔
復次菩薩發令當知此知是等諸有
諸業皆發發諸業發
本無不起者即分離數數是
無少法可起數是即以現量智又
若是諸為彼魔諸眾生故被大乘
謂皆善障覆不與自他擾時依止
設欲莫遮蓋大自恩惟我當云何
而復於此籌量固又壞又復推村栽所

被鎧不為壞我亦不壞衆生不壞壽者士夫養者補特伽羅意生等類若或依止我人衆生壽者補特伽羅等見即有所著是故我今諸所依止而悉棄捨何依止耶謂於蘊處界中顛倒依止何所顛倒以諸衆生於無常中而生常想苦生樂想無我起我想不淨起淨想菩薩若能正知彼想即為如應說其法要云何正知想邪謂若無受無取即能正知何以故此若不受彼即不取彼若不取彼亦不受若如是者即解脫時能正知想海意菩薩白佛言世尊想云何知或過去耶未來耶現在耶佛言非過去未來現在所以者何過去想已盡未來想未至現在想無住是故當知於三世中想無所得如是乃能正知於彼想由正知想故即能清淨菩薩一切所行之行復能了知一切衆生種種之行海意若菩薩不能清淨菩薩之行即不能知衆生之行若復能知衆生諸行乃能清淨菩薩之行如是了知衆生行故即為衆生如應說法乃能隨諸衆

生心轉所應示現而悉能知海意當
知或有衆生貪意中行瞋有瞋意中
行貪有癡意中行瞋有癡意中行貪
有貪意中行癡有瞋意中行癡有瞋
癡意中行貪有癡意中行瞋又有
衆生假現於貪而取於瞋假現於瞋
而取於貪假現於瞋而取於癡假現
於癡而取於瞋假現於癡而取於貪
假現於貪而取於癡假現貪瞋而取
於癡假現瞋癡而取於貪假現癡貪
而取於瞋又有衆生先貪後瞋先瞋後
貪先瞋後癡先癡後瞋先癡後貪先貪
後癡先貪瞋後癡先瞋癡後貪先癡貪
後瞋先癡瞋後貪又有衆生於色起貪
於聲起瞋於聲起貪於色起瞋於香
起貪於味起瞋於味起貪於香起瞋
於觸起貪於法起瞋於法起貪於觸
起瞋又有衆生因離色故而得調伏
不因離聲有離聲故而得調伏不因
離色有離香故而得調伏不因離味
有離味故而得調伏不因離香有離
觸故而得調伏不因離法有離法故
而得調伏不因離觸又有衆生因身

離故而得調伏不因心離因心離故

而得調伏不因身離有亦因身離亦
因心離而得調伏有不因身離不因
心離而得調伏又有衆生因無常聲
而得調伏不因苦無我寂靜等聲有
因苦聲不因無常無我寂靜之聲有
因無我聲不因無常苦寂靜聲有因
寂靜聲不因無常苦無我之聲又有
衆生有因說法神變而得調伏不因
教誡神變有因教誡神變而得調伏
不因說法神變有因神境神變而得
調伏不因說法教誡神變又有衆生
因說法神變故而生信解有因教誡
神變故而得遠塵有因神境神變故
而得解脫又有衆生利根勤行鈍根
解脫有鈍根勤行利根解脫有鈍根
勤行鈍根解脫有利根勤行利根解
脫又有衆生由因得解脫而不由緣
有由緣得解脫而不由因有亦由因
亦由緣故而得解脫有不由因不由
緣故而得解脫又有衆生因內觀過
失故而得解脫不因外觀有因外觀
過失而得解脫不因內觀有亦因內

觀亦因外觀諸過失故而得解脫有不因內觀不因外觀諸過失故而得解脫又有衆生修行於樂成證解脫不因於苦有因於苦不因於樂有亦因苦亦因於樂有不因樂亦不因苦又有衆生因善發相而得調伏因安止相而得調伏因降伏相而得調伏因善攝相而得調伏有因善相而得調伏有因不善相而得調伏有因瞋相而得調伏有因三相而得調伏有因容緩相而得調伏有因緣生法而得調伏有因隨順行而得調伏有因默然行而得解脫有因差別行而得解脫有因念處法聲有因正斷聲有因神足聲有因根聲有因力聲有因覺支聲有因正道聲有因奢摩他聲有因毗鉢舍那聲有因四聖諦聲而得解脫海意此如是等不可思議衆生所行不可思議衆生心意不可思議衆生境界若菩薩入不思議智入已即能攝入一切衆生不可思議境界海意譬如有人園編四方以繩為網是人欲以因緣入其網中此人普

欲解除其網而以此人善呪力故其網後時爲呪力所加而悉斷壞是人隨意得出無礙菩薩亦復如是由具善巧方便故遍入一切衆生心意入已即能以般若波羅蜜多明呪之力普斷一切衆生煩惱纏縛菩薩然亦不證佛智普爲一切衆生現起施作一切佛事

尒時尊者舍利子前白佛言希有世尊所有無量衆生心行乃至不思議佛智又復甚奇世尊若新發意菩薩或聞說此無量衆生心行無量佛智聞已豈非生驚怖耶佛言舍利子於汝意云何譬如新生師子之子聞師子吼可驚怖不舍利子言不也世尊佛言舍利子新發意菩薩亦復如是聞佛如來師子吼已不生驚怖聞說無量衆生心行亦無恐畏舍利子又如小火光明於彼一切草木不生驚怖火亦不作是念我無力能燒諸草木新發意菩薩亦復如是智慧光明雖復甚少而於一切衆生所有煩惱不生驚怖菩薩亦不作是念我不能

息衆生煩惱何以故菩薩若起深固
作意以所說慧如實觀察即能息諸
衆生煩惱舍利子又如有人與彼大
地一切草木樹林花菓葉與盡劫而
其闘諍乘等大日當說戰等時說大
幾重木平等一切平等業果尋業
會來相習言設有力能與我發動斛
讚菩未譏羅蘭菩薩佛諸藏有
人來讚上平等平不多殺樂學已捉
今行人多人後助伏刀仗諸藏聖未
緣彼衆生令我令不損天乖勢力仰
將護救諸等不損復多彌彼一切
我等能藏今所及來未令藏無嚴綿護諸
亦復如是隨彼欲樂生一切煩惱
菩薩即發菩提精進不生力勝大護
菩薩摩訶薩調伏意令一切衆生煩惱衆
守以智滅慧戒寶慧寂即能法護寂
生煩惱諸議罰攝羯毗諸護倦悟
煩惱者復即發隨罪闇紛覺多愛會
利子以是大緣故菩薩當知若菩薩
發一切煩惱乘言能損圍於當如寶
調伏者即於彼彼一切煩惱力能勝
伏舍利子菩薩降闇如是說已大驚

佛者當知是為善巧方便菩薩舍利

子又如蛇毒凡所傷噉而無助伴新
發意菩薩亦復如是修集菩提分法
時亦復單己而無助伴但自修集菩
提分法又如螢火不能勝彼日
輪廣大光明一切煩惱亦復如是不
能勝彼菩薩慧光又如除毒之藥狀
雖是小而能解除廣大之毒菩薩亦
復如是智慧之藥雖復至小而能息
除諸煩惱毒又如天降一味之雨隨
所置處器有差別成種種味菩薩亦
復如是大般若一味解脫之智隨諸眾
生種種根性種種說法而各有異又
如諸淨種金出現諸開敷藏一切餘
諸珍寶菩薩大寶出現世間亦復如
是大藏一切聲聞緣覺又如轉輪聖
王出現世間一切小王皆悉歸向菩
薩法王之子亦復如是若發大菩提
心一切世間天人阿修羅等各各頂
禮而悉歸向又如薄福眾生雖遇寶
藏而無所獲不種善根諸眾生等亦
復如是雖發菩提心而無所成又如
世間若無甘蔗種子即不能生於甘

味菩薩亦復如是若無大菩提心種子即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七 州

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

復次佛告舍利子言譬如耆婆醫王普觀大地一切草木無非是藥修行般若波羅蜜多菩薩亦復如是觀一切法無非菩提又舍利子譬如羅睺阿修羅王雖有勢力不能於其日月道中而為障礙一切魔眾亦復如是雖有勢力不能於其勤行精進菩薩所修菩提道中而為障礙又舍利子譬如色界諸天子眾所有宮殿依空而住修甚深行諸菩薩眾亦復如是猶如虛空平等無礙諸法亦然與虛空等如是乃得阿耨多羅三藐三菩提果又舍利子譬如世間諸有器用既成就已隨彼大小空量現中然彼虛空不增不減菩薩亦復如是修諸善力得成熟已隨其深淺能受佛法然彼佛法不增不減又舍利子譬如力士極盡其力舉箭射空終不能至虛空邊際菩薩亦復如是盡其信力於佛法中而生信解然不能得佛法邊際又舍利子如世陶器未成熟時

即不能得器用之名菩薩亦復如是
菩提善根未成熟時即不能得波羅
蜜名又舍利子如人得見轉輪聖王
已不復樂見諸小國王菩薩亦復如
是得見如來大法王已不復樂見諸
聲聞緣覺又舍利子譬如牛跡水中
而不能出一切珍寶聲聞戒中亦復
如是不能出生佛法僧寶又舍利子
譬如大海乃能出生諸妙珍寶菩薩
亦復如是聞戒海中而能出生佛法
僧寶又舍利子譬如新生太子不名
爲王非不名王初發心菩薩亦復如
是不名爲佛非不名佛又舍利子譬
如世間未經治瑩摩尼之寶人不愛
樂初發心菩薩雖復說法未得無畏
亦復如是又舍利子如摩尼寶經治
瑩者清淨明亮人所愛樂具修勝行
菩薩亦復如是獲得無畏而善說法
一切衆生皆生忻樂又舍利子如江
湖中所出小寶亦不可輕何以故是
寶雖小若在居舍或復闇中能以光
明普徧照耀初發心菩薩亦復如是
勿生輕慢何以故而是菩薩得菩提

已能於一切佛刹土中普放光明廣
大照耀又舍利子譬如無價大摩尼
寶最極殊妙離諸塵垢不退轉菩薩
亦復如是離諸慢心又舍利子譬如
世間穀稼成熟實穗垂揣菩薩亦復
如是所修善法得圓滿已於諸衆生
謙下無礙又舍利子譬如世間劫火
欻起焚此大地一切草木燒爇無餘
菩薩亦復如是智火若然一切煩惱
種子習氣悉爇無餘既滅盡已然後
乃證阿耨多羅三藐三菩提果又舍
利子譬如有火若小若大燒三千界
而虛空性本自如是菩薩亦復如是
若有菩薩成等正覺若無菩薩成等
正覺而一切法自性如是舍利子如
是等諸有譬喻如來所說而能攝受
諸菩薩衆若有菩薩聞此說已生勝
解者而能於彼一切喻中悉得成就
當佛說是見邊法時會中有二萬四
千人發菩提心
爾時世尊重說頌曰
難得最上佛菩提　深妙無垢無所有
若人於此欲圓成　是中勿當生疑惑

勇猛智慧無虛假　真實光明普照耀

[illegible]菩薩經卷第七

[illegible]護　等　譯

安住無邊妙身中　此佛菩提能觀見
心自在淨而明亮　前際後際亦復然
須彌深海意宇時　應當勿離深固意
是中無有無受者　諸法自在無主宰
勝教人故說無我　如空如夢無自性
實觀此法非有業　非語非心所分別
無有實性要得無　譬喻言詞不能說
是處空寂自性淨　非色相故不可辯
非眼耳鼻舌所知　非語非身非意業
遠離非有非無相　離彼寂靜遠離了
非意亦非心所行　非識非想非思量
此非智慧可能知　云何識心而覺了
由佛無上大慈心　離以文字而說法
衆生先世勝行善　為善知識所攝受
當見相中聞法已　攝護等善樂愛護
得諸魔魔得復　摧伏魔軍不能壞
覺悟所行所所行　不能知心及境界
菩薩摧滅四魔已　如理如教修攝業
善住菩提勝覺等　此名修習菩提果
衆生不能知所行　修菩提者所行際
施設多種行門中　隨彼彼相為說法
如是妙相種種行　三相所緣而和合

大智了知諸行中　隨所宣說無間斷
或有眾生多貪欲　或復多瞋悉了知
見瞋煩惱逼迫時　彼癡性中起諸害
如是世間種種行　菩薩隨了而能入
行相所緣及緣成　隨其相言為宣說
譬如閻浮置羅網　大智持明者善知
普遍能破諸網已　隨意所觀出無礙
菩薩勇智亦知是　世間心意悉能入
菩提令諸煩惱除　周遍所行無覆障
如日舒光無擾動　然善亦無於等侶
師子髮亂亦復然　菩薩所獲無助伴
菩薩畢已而無二　積集最上諸佛法
精進勢力遂具圓　攝滅世間諸煩惱
譬如有火得乾薪　隨處增長其勢力
菩薩增長慧光明　悉能照破諸煩惱
令諸世尊復喜讚

喜菩薩摩訶薩言菩薩若能發起精進常所堅固勤行精進所起精進無有休息而諸菩薩即發阿耨多羅三藐三菩提不為難得何以故由意精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠之復遠無懈怠者能行布施無懈怠者而能持戒無懈怠者能起精進無懈怠者能修

禪定無懈怠者能集智慧無懈怠者
能行自利無懈怠者而能利他以是
緣故汝今當知菩薩若能發起精進
彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩
提不為難得海意我念過去世中大
阿僧祇劫前彼時有佛出現世間號
勇猛精進如來應供正等正覺明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名善見劫名花積
以何緣故劫名花積海意是時三千
大千世界大水充滿水中復出八萬
四千廣大蓮花花有無數俱胝那庾
多百千葉殊妙可愛觀者悅意介時
淨居天眾見是花已咸生歡喜意樂
適悅俱發是言若此蓮花廣大出現
決定當有正等正覺出此劫中此劫
不空有佛世尊出現於世猶如花積
是故此劫名為花積又復何緣而彼
世界名為善見以其世界最勝清淨
十方一切諸佛剎中無量無數諸菩
薩衆咸悉往詣於彼世界而共瞻仰
當瞻仰時一切大衆於彼世界皆得
喜相三摩地一切妙樂皆悉具足於

彼世界所觀善妙故名善見海意此
善見世界七寶所成有衆寶樹及寶
樓閣是寶光明普徧照耀而彼世界
無有女人不受胎藏於蓮花中自然
化生加趺而坐又其世界無有餘乘
諸修行者唯住大乘其土人民諸所
受用如兜率天須飲食者悉得如意
復得神通遊戲能履虛空彼勇猛精
進如來法中有二十六俱胝出家菩
薩具菩薩道入菩薩衆復有無量在
家之衆修大乘行是時彼佛爲諸菩
薩宣說勤行精進之法彼佛告言汝
諸大士當勤精進常所堅固深極勤
勞深極樂欲無令休息海意其佛會
中有一菩薩名堅固鎧從座而起白
其佛言世尊云何菩薩能發精進復
以何法如來教授諸菩薩衆時勇猛
精進如來告堅固鎧菩薩言善男子
所謂精進有其四種而能普攝一切
善法何等爲四一者發起二者勤作
三者伺察四者修行如是四種而能
普攝一切善法又復云何名爲發起
何名勤作何名伺察何名修行善男

子發起者所謂發起大菩提心勤作者廣大積集一切善根伺察者於諸衆生作利益事修行者隨何等法悉住於忍又發起者勤求多聞勤作者如聞能說伺察者淨國作意修行者起聖正見又發起者攝止慳心勤作者捨諸所有伺察者所有善利與一切衆生共之迴向菩提修行者不求果報又發起者振大捨聲勤作者諸來求者起善知識想伺察者諸所受用觀無常分修行者施已無悔又發起者諸所受用依法而求勤作者淨命自資伺察者行眞實施修行者施時不起意念又發起者滌破戒垢勤作者禁戒無缺伺察者破戒衆生而將護之修行者雖具戒德不起意念又發起者身業清淨勤作者語業清淨伺察者心業清淨修行者諸法清淨又發起者諸有瞋心而不容受勤作者忍力發現伺察者自從作護修行者雖種忍辱不起意念又發起者諸有忿恚皆令歡喜復得清淨勤作者令諸忿恚歡喜和合伺察者內心

清涼而無熱惱修行者自在無所得
又發起者遣除懈怠勤作者於精進
力而善決擇伺察者懈怠衆生而教
護之修行者隨何等法皆住於忍又
發起者積集善法勤作者成辦善法
伺察者不樂餘乘修行者不壞諸業
又發起者念勤作者行伺察者慧修
行者住又發起者理勤作者教伺察
者門修行者出離道又發起者積集
文字勤作者文義總持伺察者若聲
若文皆悉不著修行者覺了諸法悉
不可說又發起者親近善友勤作者
遠離惡友伺察者於善惡友起心平
等修行者如所說言隨能憶持又發
起者起出家心勤作者於愛非愛所
觀平等伺察者隨何等善悉樂希求
修行者得現量智又發起者樂居曠
野勤作者遠離憒閙伺察者樂處寂
靜修行者修寂靜行又發起者少欲
勤作者知足伺察者獲得妙樂修行
者知所應量又發起者修增上戒學
勤作者所修無雜伺察者修增上心
學修行者修增上慧學又發起者布

薩勤作者受諸伺察者利行修行者同事又發起者大慈勤作者大悲伺察者大喜修行者大捨又發起者刹土清淨勤作者相好圓滿伺察者護持正法修行者救度衆生又發起者了知蘊魔勤作者壞煩惱魔伺察者遠離死魔修行者摧伏天魔又發起者智善勤作者斷疑伺察者修道修行者證滅又發起者修身念處勤作者修受念處伺察者修心念處修行者修法念處又發起者信勤作者精進伺察者念又修行者慧又發起者行斷不善之法勤作者圓滿生起一切善法伺察者菩薩發菩心經要攝修行者愛得善回行精足又發起者修七覺分勤作者行八正道伺察者修得止觀修行者得明解脫又發起者發起證行勤作者發示察自之行用學法心得堅菩修行者不轉境界福習

復次善業獲勇猛精進如不復當豎固發勢遠意善男子當精進於身心輕安即。忘精進若因若見參當遠離

又此精進能知名色又此精進能滅
我我所見又此精進能解所取之縛
又此精進能除五蓋及現所起一切
煩惱又此精進能斷惡作及彼疑惑
又此精進破諸結病又此精進而能
勤力除斷諸障又此精進離慢過慢
又此精進起越一切所緣所著又此
精進離諸喜悉又此精進於無明有
愛悉不染著又此精進於貪瞋法而
悉不行又此精進於其癡法而常伺
察又此精進知覺內外十二處法又
此精進了知五蘊及十八界本來不
去又此精進心住寂靜遍寂近寂又
此精進決了諸法悉無所得又此精
進於一切法不取二相又此精進了
知法性本來常法又此精進知一切
法不來不去又此精進知一切法無
取無捨又此精進知一切法無作無
止又此精進知一切法無高無下又
此精進知一切法不出不入又此精
進知一切法無縛無解又此精進知
一切法無勤無墮又此精進知一切
法無放逸無不放逸又此精進知一

切法無能作無所作又此精進知一切法無觀無不觀又此精進知一切法無止息無熾然又此精進知一切法無所護無不護又此精進知一切法無集無散海意彼勇猛精進如來為諸菩薩說如是等勤行精進法時會中有一萬人得無生法忍堅固鎧菩薩於彼佛所得聞如是精進法已轉復發起精進勤求善法如是精進常無休息經俱胝歲過是已後得柔順忍如是精進勤求善法經尒所時即於彼滅滅已還於彼如來前重復化生聽受宣說大集會正法又復精進勤求善法海意其堅固鎧菩薩以是緣故經尒許時普徧親近八萬四千佛於彼花積劫中發起精進勤求善法經如是時一切勤行海意汝今勿生疑念是時堅固鎧菩薩者豈異人乎即我身是我昔曾歷多菩薩位棄背生死勤求菩提乃至我今得成正覺廣行精進深歷艱苦況復世間懈怠衆生起下劣精進者而能獲得菩提果耶海意若諸衆生能發精進

者於我法中即得清淨非懈怠者而能成就以是緣故汝今當知諸有精進不放逸者即得菩提當佛說是過去所行精進法時會中有五千菩薩得無生法忍七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第八 昆

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時世尊重說頌曰

我念過去佛出世　號曰勇猛精進尊
劫名花積妙可觀　最上世界名善見
八萬四千蓮花出　有佛出現彼劫中
世界猶如兜率天　所須飲食皆如意
彼無女人不處胎　衆生化生悉嚴好
而復不修於餘乘　菩薩皆住大乘法
十方所來菩薩衆　於彼世界善可觀
皆獲喜相妙究門　受諸快樂未曾有
菩薩俱胝二十六　是衆莊嚴二足尊
復有餘多天及人　最上佛衆皆安住
具備大仙智德海　數數宣說精進門
有菩薩名堅固鎧　於佛致問如斯義
所欲安住精進力　菩薩云何精進修
此義願佛為我宣　我於是中修行住
彼大法王知意已　為說發勤精進德
發起勤作行相應　常所伺察修行住
發起所謂菩提心　勤作成辦衆善法
伺察利益諸衆生　修行隨何法住忍
發起恭敬此聽受　勤作宣說而開明
深固作意伺察門　修行謂起聖正見

發起滌除於慳垢　捨諸所有是勤作
具善攝心伺察門　修行所作不求報
發起謂振大捨聲　慈於丐者是勤作
伺察受用觀無常　修行施已不生悔
依法所受名發起　淨命自資是勤作
我真實施伺察門　修行施時無意念
發起滌除破戒垢　禁戒無缺是勤作
伺察擯護破戒人　修行具戒無意念
發起所謂身業淨　語業清淨是勤作
心業清淨伺察門　修行是為諸法淨
不容受瞋名發起　忍力現行是勤作
自他作護伺察門　修行忍辱無意念
恚者常導名發起　勤作於彼不捨離
內心清淨伺察門　修行自他無所得
發起謂除懈怠垢　擇精進力是勤作
護懈怠者伺察門　修行隨伺法住忍
積集善法名發起　成辦善法是勤作
伺察不樂於餘乘　修行不壞諸業報
發起了知於正念　勤作悟入法行中
善護正慧伺察門　修行所謂堅固住
發起謂理勸謂歎　彼諸法門謂伺察
知出離道即修行　此發精進善方便
發起所謂文總持　善宣說義名勤作

不著於聲伺察門　修行了法不可說
親近善友名發起　遠離惡友是勤作
觀善惡性伺察門　修行總持於諸法
法中出家名發起　捨愛非愛是勤作
希求善法伺察門　修行於法無障礙
發起樂居曠野中　遠離憒鬧是勤作
樂居寂靜伺察門　修行謂修寂靜行
少欲善言名發起　歡喜知分是勤作
獲受妙樂伺察門　修行謂知所應量
增上戒學名發起　所修無雜是勤作
增上心學伺察門　增上慧學修行住
布施持戒名發起　忍辱精進是勤作
禪定慧行伺察門　修行總起智方便
財法二施名發起　愛語所謂是勤作
利行是為伺察門　修行奠實而同事
大慈圓滿名發起　大悲具足是勤作
法中大喜伺察門　修行此說大捨智
發起清淨佛剎土　圓滿相好是勤作
護持正法伺察門　度脫衆生修行住
不著蘊魔名發起　出煩惱魔是勤作
攝伏死魔伺察門　摧伏天魔修行住
了知菩果名發起　不生愛故是勤作
修道具為伺察門　識智所謂修行住

發起身念處離縛　觀受念處是勤作
觀心念處伺察門　修行謂觀法念處
發起所謂信根力　精進根力是勤作
念定根力伺察門　修行謂即慧根力
防斷不善名發起　不壞善法是勤作
身心輕利伺察門　修行智起四神足
發起謂修七覺分　行八正道是勤作
修習止觀伺察門　修行真實明解脫
發起勤作起諸行　心得輕安伺察門
不轉諸相境界中　此說是為修行住
若身若心輕安故　於見於因當出離
是中名色若了知　諸聖稱讚此精進
於我我所若能滅　即解一切所取縛
現起五蓋悉蠲除　惡作疑惑皆斷滅
又復能破諸結縛　此力除障無所覆
於慢過慢斷無餘　所作皆由精進力
遣除一切諸有相　止息一切諸戲論
斷滅一切煩惱因　智者稱讚此精進
聞此精進功德已　勇發精進咸稱讚
菩薩會中有千千　悉得無生妙法忍
釋迦如來此會中　為諸菩薩廣宣說
聞說精進究竟時　五千菩薩忍清淨
復有天人阿修羅　緊那羅等諸會眾

尒時會中有百千　發菩提心善安住
我昔曾名堅固鎧　得最上忍菩薩位
棄捨身命精進修　經尒許時常無懈
親近八萬四千佛　棄捨巳身而奉事
近侍諸佛一劫中　後居無數菩薩位

尒時大悲思惟大梵天王白海意善薩言善男子所言佛法是何等增語海意菩薩言大梵此言佛法者是一切法增語何以故如來以無分別相如量取證菩提無分別相者即一切法平等相如來是中如量取證菩提大梵若了一切法平等即是菩提是故此說一切法即是佛法若一切法如是即佛法亦如是所有一切法自性即佛法自性一切法離故應知佛法亦離一切法空故應知佛法亦空大梵一切法緣生若能覺了諸法緣生即是菩提如如來於一切法如是見而彼佛法亦如是見梵天言善男子豈非佛法越三界耶菩薩言大梵三界自性即是佛法何以故大梵而彼佛法平等相中無高無下猶如虛空亦無高下佛法亦復如是同彼虛

空無高無下大梵一切法亦然自性空中無高下大梵若善男子及善女人欲知佛法者應知是知無分所知方便不應取著

復次大梵佛法無方分無處所不生不滅非青非黃非赤非白故無顯色非青形相故無形色無形顯色故即是無相大梵無相義者即佛法義佛法義者即不墮句義不墮句義者即寂靜義寂靜義者即是離義離義者即是空義空義者即無繫著義無繫著義者即實性義實性義者即真如義真如義者即畢竟不生義不生義者即不滅義不滅義者即無性處義

尒時寂意菩薩重說頌曰

所說無礙義　是勝離法義
真說寂法義　即不墮句義
不墮寂靜義　寂靜是離義
離義即空義　空義無著義
無著實性義　實性真如義
真知即畢竟　不生不滅義
不滅無處義　法義如是住
如所住法界　諸法亦然住

如諸法所住
如佛法所住
無著法等義
聲聞緣覺法
如是處住法
無方分處所
刎於生滅中
彼非形顯色
無形亦無相
如諸法自性
此所說平等
如是求佛法
若法無所得
佛及諸佛法
大仙處道場
佛及諸佛法
彼所說佛法
尊無高下法
若佛及佛智
謂諸法緣生
若自性不有
實際此若知
是際中起智

佛法亦然住
生滅法亦然
真如無異住
亦平等隨住
佛法勝無上
故佛法安住
隨觀諸佛法
無少法可得
佛法而開明
佛法亦如是
無著別無相
諸法亦然求
彼即無分別
一切法皆然
得平等正法
於道場觀察
平等等數常
如虛空清淨
彼佛此所說
自性無所有
即無少法生
世間等無際
隨轉一切法

所謂過去法　及彼未來法
此名現在法　此是諸佛法
如是三時中　佛智無所著
由智無著故　牟尼乃說法
所謂佛十力　及四無所畏
諸佛十八種　不共功德法
於是中普攝　所有一切法
如是一切法　是即諸佛法

復次大悲思惟大梵天王重白海意菩薩言善男子汝於如是法中云何所見菩薩言大梵夫佛法者墮色數邪梵天言不也菩薩言若法非色即不可見若無對礙即無表了是中云何有所見邪梵天言不也善男子菩薩言大梵若佛法不可見者即一切法亦如是何以故法本無二此無二者即是一切法大梵若法有所見彼即是有相謂以無別可見無別佛法若此如是見彼如是佛法若如是佛法彼即如是見梵天言善男子若介者如來於一切法不復有見菩薩言大梵若如來於佛法中有所見者即彼如來及諸佛法有實定性可得梵

天言善男子若如是者佛法不有邪
菩薩言大梵若法無實定性是中有
無悉不可說若法非有無彼即無所
見梵天言若尒何故世尊今此會中
說佛法邪菩薩言大梵如說虛空非
彼虛空有實定性佛法亦復如是此
說佛法非彼佛法有實定性梵天言
希有善男子若初發心菩薩聞此說
已不生驚怖者而是菩薩於佛法中
被堅固鎧菩薩言大梵若諸衆生得
佛加持已發菩提心者聞此所說甚
深佛法即不生驚怖又復大梵有取
有執者即生驚怖無取無執者不生
驚怖有依止有繫著者即生驚怖無
依止無繫著者不生驚怖有我我所
見者即生驚怖離我我所見者不生
驚怖梵天言善男子菩薩有幾種力
若諸菩薩具是力者即於如是甚深
佛法中不生驚怖菩薩言大梵諸菩
薩有八種力若諸菩薩具是力者乃
於如是甚深佛法中不生驚怖何等
爲八一者無障礙信力於諸佛法生
勝解故二者尊重出生善知識力諦

意隨順如師尊故三者多聞出生慧力出世間法悉圓滿故四者福行出生承事之力無量福行悉圓滿故五者深固作意出生智力破諸魔故六者大慈出生大悲之力於無我法離疑惑故七者安定出生善思惟力大菩提心不忘失故八者無他信出生忍力獲得無生妙法忍故大梵此等是為菩薩八種勝力若諸菩薩摩訶薩具是力者能於甚深諸佛法中不生驚怖

尒時世尊讚海意菩薩摩訶薩言善哉善哉海意汝善說此菩薩八力若諸菩薩具是力者能於甚深諸佛法中不生驚怖又復於佛法中隨所聞已皆不生怖海意當知諸說法聲皆是分別若於菩提勝義諦中即不能說何以故彼勝義諦非語言非詮表亦非文字積集所行尚非心心所法而可能轉況復文字有所行邪海意如汝所觀諸佛世尊有所說者但為不可思議一切衆生大悲轉故乃於如是甚深法中成正覺已於無文字

無語言無記說無詮表法中爲佗衆
生及補特伽羅假以文字建立宣說
海意譬如有人知此虛空非色相故
不可見非對礙故無表了然於空中
以種種色彩畫形像所謂象馬車乘
天龍夜叉乾闥婆等現諸色相海意
於汝意云何是人所作斯爲難不海
意菩薩白佛言世尊是人所作最極
爲難佛言海意諸佛世尊如復爲難
過極於彼何以故謂於不可說法中
成正覺已假以言說爲佗衆生及補
特伽羅建立宣說由於不可說義中
如實覺了是故諸佛難作能作海意
若復有人於此甚深佛法之中不驚
不怖不畏生恐畏者當知是人於先佛
所深種善根作諸勝行是故於此甚
深佛法不生恐畏若復有人於此甚
深經與一切世間難信解法如實知
已受持讀誦廣爲佗說者當知是人
能持如來一切法藏能持一切衆生
諸善法命又復海意若有菩薩得佛
眼照明能於無量諸佛刹中滿積珍
寶持用供養彼彼如來廣行布施於

汝意云何彼菩薩以是緣故得福多不善意白佛言甚多世尊甚多善逝此之福蘊無量無數乃至無喻所不能及佛言善意我今語汝知汝應知若有菩薩能於如來法中善為作護令三寶種不斷不絕於諸衆生不捨大悲於如是等甚深經典如來大智法中能了知已受持讀誦何況是中如經修行而此菩薩所得福蘊倍多於彼何以故所有財施但是世間之所受樂若法施者彼即出過一切世間

復次善意若有菩薩能護持正法者而此菩薩得四種攝受何等為四一者得佛攝受二者得天攝受三者得菩薩攝受四者得智攝受若諸菩薩得佛攝受者當得四種最勝之法何等為四一者常得不離諸佛如來二者一切魔衆何不得便三者獲得盡陀羅尼門四者速具神力住不退轉復善意若有菩薩為佛攝受者獲得如是四種最勝之法又諸菩薩若得天攝受者當獲四種清淨何等為四

一者天衆神力令其菩薩衆會淸淨二者使令聽受正法專注一心三者遣除一切魔外之衆四者由天威神能令一切無不淸淨悉得淨心海意諸有菩薩為天攝受者獲得如是四種淸淨又諸菩薩若得福攝受者當獲四種莊嚴之相何等為四一者身莊嚴謂相好圓滿二者語莊嚴謂勝出一切衆生語言音聲三者國土莊嚴謂諸所施作悉能顯示四者所生莊嚴謂在所生處或為梵王帝釋護世天等海意諸有菩薩為福攝受者獲得如是四種莊嚴又諸菩薩若得智攝受者當獲四種照明之法何等為四一者照明一切衆生根性如其所應即為說法二者照明一切煩惱之病積集法藥隨為治療三者神力照明餘佛刹中悉能徧往四者法界照明於一切法如實了知海意諸有菩薩為智攝受者獲得如是四種照明以是緣故菩薩摩訶薩欲得如是攝受稱讃功德法者應當勤行護持正法若諸菩薩而能勤行護正法者

當獲無量最勝功德

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九　州

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

爾時世尊重說頌曰

諸佛正法能護持　當得種種善稱讚
彼稱讚法我略宣　如大海中水一渧
知諸佛恩能報者　諸佛付託持法藏
諸佛正法能護持　是即普供十方佛
佛眼照明觀佛剎　妙寶供養諸世尊
諸佛正法護持時　比前福蘊此最勝
雖以世財供養佛　不能解脫世間行
出世勝法若求時　智者出離世間法
諸佛正法護持者　即得諸佛所攝受
諸天龍等亦攝持　福攝智攝皆獲得
諸佛正法護持者　得念慧行悉具足
廣大勝慧普徧知　智者拔除煩惱種
諸佛正法護持者　非彼諸魔伺得便
惡作疑惑悉斷除　彼無諸障亦無縛
諸佛正法護持者　所生剎土不空過
一切生中見佛身　見已即得心清淨
諸佛正法護持者　獲得宿命大智法
出家善剎數能成　所修具實清淨行
諸佛正法護持者　戒聞勝出諸梵行
得五智通妙輕安　禪定解脫悉無礙

諸佛正法護持者　趣入甚深諸法中
佛境界空無所疑　信解衆生無我法
諸佛正法護持者　獲無礙解捷利慧
得無礙言無畏門　破諸衆生疑惑網
諸佛正法護持者　得大總持勝善利
不能聽受百劫中　由具辯才悉無礙
諸佛正法護持者　得諸智者常稱讚
天阿修羅等悦心　諸佛讚護如佛子
諸佛正法護持者　帝釋梵王得非難
及被人中轉輪王　乃至菩提勝妙樂
諸佛正法護持者　具三十二殊妙相
大智圓成無壞身　一切觀者無厭足
諸佛正法護持者　得善知識亦非難
彼爲宣明法印門　聽受無盡正法藏
諸佛正法護持者　身語心業皆清淨
戒定慧淨亦復然　得解脫智善清淨
諸佛正法護持者　常不捨離菩提心
波羅蜜行不棄捐　而能普攝多善法
諸佛正法護持者　若廣稱讚彼功德
正使住壽一劫中　亦不能說其邊際

爾時會中有一菩薩名功德光王從座而起前白佛言世尊如佛向者作如是言我於不可說法中而成正覺

世尊若法不可說何故今言護持正
法佛言如是如是善男子如汝所言
我於不可說法中而成正覺然善男
子不可說者謂以世俗文字語言於
無爲法中而不可說若以文字語言
詮總持門施設建立顯明開示乃有
所說此即是爲護持正法又善男子
有說法師於如是等甚深經中廣大
受持爲他演說如理修行者若人能
於此法師所恭敬尊重承事種種供
養密爲護持飲食衣服坐臥之具病
緣醫藥善作供施能護善法善護語
言於非語言而爲藏覆此即是爲護
持正法又善男子若有人能解了於
空信順無相無願無求於無加行中
眞實安止此即是爲護持正法又善
男子若有人能於自所說無諍勝語
及他所說非法語言是二同於法中
所攝此即是爲護持正法又善男子
若人能以無障礙心相續普攝一切
衆生入解脫慧中不以世間財利之
心爲他法施此即是爲護持正法又
善男子若有人能棄捨身命於如是

菩薩藏經典寶藏為作護居寂靜觀依
法護行處即是爲護持正法又善男
子若有人能爲聽法因緣或爲說法
因緣乃至行於一步或一出入息間
能善隨喜此即是爲護持正法又善
男子若于一切法無所護無所取此
即是爲護持正法復次功德光王如
是善緣法應當知善男子我念過去
阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前彼
時有佛出現世間名天智尊如來
應供正等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界名寶光劫名善上善男子彼淨覺
世界瑠璃所成廣博清淨光照十方
彼有清淨諸天菩薩摩訶薩眾依止
莊嚴天樓閣方彼菩薩法之所出生
彼菩薩摩訶薩所受用皆如化樂天子
悉以天宮之殿於彼佛所聽受說法
讌復在寶樓家讚讚形相時彼大智
方覺知來常爲彼會諸菩薩衆廣大
道諸讚歎正法作如是言咨善男
子應當勤行不著壽命護持正法時
彼會中有一菩薩摩訶薩名日法語

白彼世尊大智力聲如來言世尊云何是諸菩薩能護正法又復云何是所護法彼佛告言善男子若於色心境界之中善護諸障尊注一境調伏止息住寂靜法此即是為護持正法何以故眼根色境眼識此三非法非非法故耳根聲境耳識鼻根香境鼻識舌根味境舌識身根觸境身識意根法境意識非法非非法故若能了知眼色空已即眼及色無所分別眼識無住此即正法菩薩若於如實智中善令修得如是法者此即是為護持正法如是耳聲鼻香舌味身觸意法了知空已即意及法無所分別意識無住此即正法菩薩若於如實智中善令修得如是法者此即是為護持正法又善男子若有法於諸法中而可轉者彼法即無所護無所取如是解著此即是為護持正法又復於諸見中復止邪見著彼見即無所護無所取如是解者此即是為護持正法又復以其無智癡障故心不清白若彼無智癡障中無所護無所取如

是解者此即是爲護持正法又善男子若法有集有散即非法非律若無集無散即是法是律何等法集散謂有爲道諸法集散若非法非律何無集無散是故當知若無取即無生由無生即無集亦無散以無集無散故即是法是律何者是法是律謂自性不生諸煩惱等不令生起此即名爲是法是律若是法是律故即不生不滅者即是無盡此無盡者即是無生法律如是無生法乃無所護此無所護是即眞實護持正法復次功德光王彼大智力聲如來說是法時彼衆會中三萬二千菩薩得無生法忍法語菩薩於彼佛所得聞法已心意快然踊躍歡喜前白佛言希有世尊善說如是護持正法甚深法門世尊如我解佛所說義如我所得即一切法無法若無法即有法何以故世尊若一切法有所取著即無法若無所取著即有法以法與非法二想於一切法中無法非法二想可知世尊一切法與非法若於勝義諦中即無法可

得亦無非法可得由無法想亦無非
法想故即無法可數以無法可數故 宋藏遺珍卷九
即住實際若住實際即是無際何以
故虛空際即是諸法實際以其虛空
無所從來去故無際如虛空無所從
來故無際諸法亦然無所從來故亦
無際乃說諸法即虛空際世尊若有
菩薩得聞如是實際法已如實解者
彼即了達諸法無有二相世尊我不
見有少法可得若法無所有是故我
說護持正法又復世尊我說此法時
契順如來所說語不是法語不法隨
法說我為正說不佛言善男子如汝
所說真實契順如來之語是實法語
法隨法說是為正說復次功德光王
彼法語菩薩說是法時彼天子眾中
有十千天子得柔順法忍功德光王
汝勿生疑念彼時法語菩薩者豈異
人乎即汝功德光王是汝今於此大
眾會前勸請於我是故我今以彼阿
僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅三藐
三菩提法付囑於汝汝當受持廣為
他說宣演流布

尒時世尊説是法已而此會中有六十俱胝大菩薩衆悉住佛前異口同音咸作是言世尊我等願爲護持如來菩提正法廣演流布

佛告諸菩薩言諸善男子汝等修行住何法已乃於如來阿僧祇俱胝劫積集菩提之法而爲護持

尒時會中有菩薩名山自在王前白佛言世尊若護惜身命斯即不能護持正法我不惜身命故如是乃能護持正法

吉祥峯王菩薩言世尊若於利養有所悕求斯即不能護持正法我於名聞利養等事而悉棄捨非聖所許亦悉遠離如是乃能護持正法

大幢菩薩言世尊若法非法有其二想斯即不能護持正法若離二想得法平等如是乃能護持正法

勝密菩薩言若煩惱病之所逼迫斯即不能護持正法我得諸聖智慧之力勝伏煩惱如是乃能護持正法

持炬菩薩言世尊若處癡暗境界之中斯即不能護持正法我得無礙智

光離諸癡暗如是乃能護持正法
雷天菩薩言世尊法中若起比量智
者斯即不能護持正法我已證得現
量之智於諸法中不起佗信如是乃
能護持正法
普密菩薩言世尊若世俗根性及散
亂心斯即不能護持正法我於諸根
諸門諸處善調深密如是乃能護持
正法
淨光菩薩言世尊若衆生法有種種
性及種種想斯即不能護持正法我
於一切衆生起平等心及一切法亦
得平等如是乃能護持正法
最勝步菩薩言世尊若起散亂非等
引心斯即不能護持正法我住等引
不散亂心如是乃能護持正法
導師菩薩言世尊若不了知正道之
法修行邪道斯即不能護持正法我
已了知正道智法邪道衆生置如實
道如是乃能護持正法
善慧菩薩言世尊若猶豫心起於分
別斯即不能護持正法我今已離猶
豫之心斷諸分別復令一切衆生得

除疑惑之病如是乃能護持正法

除蓋障菩薩言世尊若住非法壞修行道斷即不能護持正法我住正法眞實修行復置一切衆生皆住如實道中如是乃能護持正法

明觀菩薩言世尊若具深慧離法光明斷即不能護持正法我得決定慧圓善巧智具法光明如是乃能護持正法

無礙慧菩薩言世尊若有礙心不能饒護衆生之慧斷即不能護持正法我以無障礙心隨護衆生令住勝慧如是乃能護持正法

行捨慧菩薩言世尊若不善解諸衆生根又不能知諸衆生行斷即不能護持正法我於一切衆生根行善解入已如是乃能護持正法

莊嚴王菩薩言世尊於法若有分別之想依止我人衆生依止法斷即不能護持正法我於一切分別非分別意離遍計三輪清淨無我無人無法依止亦無造作如是乃能護持正法

師子慧菩薩言世尊世間衆生闇

切法無生無起咸皆驚怖斯即不能護持正法我已了知一切法無生無起無復驚怖不見有法若近若遠如實住已如是乃能護持正法

慈氏菩薩言世尊若於菩提起懸遠想斯即不能護持正法若有菩薩作是思惟我雖得阿耨多羅三藐三菩提而不見菩提若身若心有所和合非不和合彼菩薩者如是乃能護持正法

功德光王菩薩言世尊若住非功德離真實功德不求如來勝功德者斯即不能護持正法我已遠離諸非功德要住菩薩真實功德勤求如來最勝功德如是乃能護持正法

妙吉祥菩薩言世尊如世狂亂之人作如是言我能護持如來正法此非誠信所以者何如佛世尊坐道場時無法可得亦無所證是中云何有法可護世尊我於一切法都無所護離諸執著而以大悲持諸法性然於諸法無所成辦非不成辦

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩言善

哉善哉妙吉祥如是如是如汝所說我坐道場時無少法可得無所得時乃作是言處于道場妙吉祥白佛言世尊爲於何時坐道場邪若有所坐即於菩提而有所得斯乃有二對礙有別菩提有別世尊謂以佛及菩提無二對礙故佛言妙吉祥菩提自性我了達已是故我乃坐菩提場以我自性即是菩提場自性而菩提自性即一切衆生自性彼一切衆生自性即一切法自性妙吉祥同一自性等一味故我於菩提場成正覺時觀菩提場無有少法而不解脫謂以菩提平等故現證諸法而亦平等然平等法中不墮諸數數與非數皆悉離故彼平等法是故如來說名無爲妙吉祥如來得是無爲超越一切有爲之法如來說是法時妙吉祥菩薩深生信解及一切衆會信解如來解脫之法由信解故普徧皆於平等法中無所違越

尒時無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界光圓海慧菩薩來此娑婆世界諸

大菩薩摩訶薩衆聞是法已心意快然踊躍歡喜咸皆忻樂俱發是言我等來此佛刹使得善利見佛世尊又見妙吉祥童眞大士得聞說此甚深正法見佛出世見此正法現住世間轉大法輪世尊若此正法所在之處廣流布者彼諸衆生得大善利又若有人於佛在世或涅槃後而能聽受如是正法聞已信解受持讀誦廣爲他說當知是人得大利益佛言諸善男子如汝所知菩薩善得幾種大利彼菩薩白佛言世尊菩薩善得十種大利此即不思議善利所轉何等爲十所謂一者值佛出世而能親近得此大利二者得見佛已深心清淨三者起清淨心聽受正法四者聞正法已離諸疑惑五者離疑惑已於中出家六者既出家已淨命自貧七者淨命貧故能善說法八者善說法已發菩提心九者由不忘失菩提心故而能聽受菩薩藏法十者聞菩薩藏甚深法已依法修行得此大利世尊如是等法是爲菩薩十種大利此即不

思議善利所轉若諸菩薩如是住者此即說名善得大利

時佛讚言善哉善哉汝諸大士善說菩薩所得大利說是法時會中有三萬六千人發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

爾時海意菩薩摩訶薩白佛言希有世尊多所饒益修大乘者一切眾生謂諸天人雖受天人中樂乃能親近無上涅槃最勝妙樂世尊有幾種法而能隨轉攝受大乘復有幾法於大乘中而能多作復有幾法於大乘中而極難作復有幾法增長大乘復有幾法於大乘中而為障難世尊復以何緣說名大乘

佛告海意菩薩言汝當諦聽我今為說海意當知有一種法攝受大乘何等為一謂不忘失大菩提心復不放逸海意復有一法攝受大乘謂信所作悉隨業報復有一法謂起正見於緣生法不相違背復有一法離愛非愛於一切眾生起平等心復有一法隨住大慈而自救度復有一法起大悲心不著己樂復有一法希求佛身隨念於佛復有一法依法真修隨念於法復有一法住不退轉眾中隨念於眾復有一法斷除一切煩惱隨念

於捨復有一法常不忘失善根心故
隨念於戒復有一法常住清淨無隨念
於天復有一法隨住剎樂令作歡喜
復有一法住堅固意樂善樂欲復有
一法起歡喜心為一切眾生施作饒
益復有一法從菩薩法如理出生勤
求正法復有一法不以財利之心而
行法施復有一法於聽法者作滿人
想復有一法於所說法如良藥想復
有一法已說法者如醫王想復有一
法常行衛護令法久住復有一法令
三寶種不斷不絕復有一法無貪相
續常生喜足復有一法於諸所有不
起愛著復有一法雖自守戒而常將
護諸破戒者復有一法於諸惡作者不
觀復過而生於悲復有一法於諸善作
者觀起讚歎而生於喜復有一法於
背恩者起悲愍意復有一法於知恩
者起恭敬心復有一法於無智者不
起輕心復有一法於有智者隨從受
學復有一法深固善根心無厭捨離
有一法於諸善法心常隨轉復有一
法無諂誑故三戒清淨復有一法於

說法者愛敬承事如師尊想復有一法攝諸外道又籍善聽正法復有一法修諸善根雖復親善於生死中亦不疲懈復有一法於現住世及已涅槃諸佛如來承事供養而無厭足復有一法與諸衆生爲不請友復有一法以無求無取無著之心修四攝法復有一法了知在家諸過失已常樂出家復有一法於正士之業常自開發復有一法所作決定住善攝道增上勝行復有一法於同住大乘者不生惱恚復有一法教授菩提心法不生疲懈復有一法善護秘密法使不棄散復有一法常當勤求法工巧智復有一法以真實語建立法幢復有一法所發誓願當令畢竟復有一法以無愛染心鈎行布施復有一法常當覺了諸魔事業復有一法常應發起離慢智業復有一法遠於知識樂居寂靜復有一法離增上慢及貢高心不起能諍復有一法雖復了知諸煩惱已而亦隨順世間行相復有一法淨命自資離諸貪求復有一法深

回相應而常宴坐復有一法雖復多聞而常寂定復有一法如理正修瑜伽行地復有一法如實伺察空境界法復有一法於其利衰心無高下復有一法怖畏憒鬧獨處園林復有一法若得法利與他同分復有一法善解四聖諦智復有一法於諸智法而無悋惜復有一法為未學者成辦學故心無高勝復有一法若得若失信業報故不生熱惱復有一法恭敬聽法之者善為說法復有一法於親友中離諸貪愛於一切眾生起平等心復有一法於說法師所不起諂心而常讚歎復有一法以調順心故荷擔一切眾生復有一法於諸波羅蜜多相應勤求復有一法精進長養菩提道行復有一法建立信根令無動轉復有一法於國城中不容受食復有一法積集七種聖財而不匱之復有一法內意真實安固命根復有一法以方便善巧成熟眾生復有一法行法施故而善攝法復有一法離諸諍論說最上法復有一法以無所得心

聽受正法復有一法離沙門垢故而成沙門復有一法以無染愛心入王城聚落復有一法常當伺察過失善護一切衆生復有一法棄捨世間諸雜藝者復有一法於善知識所常當誠實復有一法自心清淨已起智復令一切衆生心得清淨復有一法無虛假故內意清淨復有一法趣向最勝道故深心清淨而此一法善作勝業方便清淨復有一法福清淨已諸相清淨復有一法智清淨已煩惱清淨復有一法衆生清淨已刹土清淨復有一法雖觀無相而善迴向復有一法脩隨順忍復有一法於三解脫門常當伺察脩習出離復有一法往無所往復有一法證漏盡智神通遊戲復有一法往於止觀所作成辦得明解脫復有一法勤脩方便所攝之慧復有一法往三界輪得善提揚莊嚴復有一法謂一切法平等現成正覺復有一法攝受大乘謂一切法自性無性無生無起如是知已即得無生法忍海意此之一法而能攝受大

乘如是等一法攝受大乘已餘諸攝受依止而悉捨離

復次海意有二種法於大乘中而能多作何等為二一者於佛法中生淨信解二者不樂聲聞緣覺之法有二種法於大乘中而極難作何等為二一者自解脫已善護未解脫者二者隨為彼說解脫之法復有二法多作一者常不壞滅大菩提心二者伺察衆生善為建立復有二法難作一者觀菩提心猶如幻法二者觀一切衆生皆悉無我復有二法多作一者心無猒離二者所修方便而不虛假復有二法難作一者內心清淨而為根本二者無作無不作故修諸福行復有二法多作一者勤修善根方便二者所修方便而令畢竟復有二法難作一者無戲論故而修方便二者所修方便往昇實故其心寂靜復有二法多作一者深心趣向勝道二者於最勝法中作最勝所緣復有二法難作一者說悔自罪二者出離佗罪復有二法多作一者捨諸所有二者不

求果報復有二法難作一者起平等心而行施捨二者善能迴向復有二法多作一者護戒無缺二者不求生天復有二法難作一者於毀戒者起悲愍心二者自具戒德不作貢高復有二法多作一者善樂於忍二者迴向菩提復有二法難作一者捨離高心二者尊敬忍者復有二法多作一者發起精進求諸善法二者於諸善根生歡喜心復有二法難作一者身心寂靜二者心離依著復有二法多作一者積集禪支二者心業調暢復有二法難作一者不著禪味二者不猒欲界復有二法多作一者勤求正法二者常生法欲復有二法難作一者伺察於法二者於法寂定復有二法多作一者親近善友二者於師長所增加尊重復有二法難作一者尊勤承事二者善言隨順復有二法多作一者於時非時而常請問二者隨所得義領納於心復有二法難作一者修義智二者修法智復有二法多作一者聞財無猒二者聞慧無猒復

有二法難作一者伺察深固之法二
者遠離不深固法復有二法多作一
者如說爲他說法二者於說法者起
悲愍心復有二法難作一者於法不
吝二者不以財利之心爲他說法復
有二法多作一者止息外緣二者攝
受善心復有二法難作一者息除五
蓋二者修七覺分復有二法多作一
者修得數善二者善愛相應復有二
法難作一者知法知量二者知自境
界復有二法多作一者信於業報二
者善修行復有二法難作一者解
了諸非業報二者增長一切善法復
有二法多作一者出誠實言二者不
欺聖人復有二法難作一者如說能
行二者不壞佛眼復有二法多作一
者身業清淨二者語業三不善發者二
法難作一者觀身猶如影像二者觀
妙夢幻花想復有二法多作一者語
業清淨二者離語兩還復有二法難
作一者解脫不可說法二者當了諸
聲聽如響復有二法多作一者心
業清淨二者遠離貪瞋邪見復有二

法難作一者內心寂止二者外無所行復有二法多作一者修慈心觀二者於諸眾生起平等心復有二法難作一者心知虛妄諸法無垢二者自度度他而善迴向復有二法多作一者常不厭離大悲之心二者勤修善根而無厭倦復有二法難作一者伺察無生二者善護出離復有二法多作一者遊戲法園二者除厭離心復有二法難作一者圓滿寂默之法二者求真法者而令修行復有二法多作一者捨離愛樂二者斷諸損害復有二法難作一者修於捨行二者觀察眾生而無艱苦復有二法多作一者憶念佛觀二者住於無念而起念心復有二法難作一者觀於法身二者成辯諸相對身復有二法多作一者憶念法觀二者成辯諸眾生法復有二法難作一者伺察難貪二者於真貪行眾生起大悲心復有二法多作一者隨念諸菩薩眾二者歸向不退轉眾復有二法難作一者觀察無為二者護得果者復有二法多作一

者隨念於戒二者常不忘失大菩提心復有二法難作一者伺察無加行戒二者攝受將護破戒眾生復有二法多作一者隨念於捨二者捨已不生變悔復有二法難作一者蠲除已之煩惱二者為眾生說斷煩惱法復有二法多作一者隨念於天二者不求生天復有二法難作一者住正念慧二者散亂心者令住念處復有二法多作一者增修福行二者增修智行復有二法難作一者善修無加行智二者於諸福行不生猒離復有二法多作一者超越諸著二者於諸愛著悉能解脫復有二法難作一者極善樂欲二者不生諂誑復有二法多作一者知恩二者報恩復有二法難作一者斷除欲貪二者於善法欲而無猒羕復有二法多作一者說悔諸罪二者不作諸罪復有二法難作一者不起惡作二者不起睡眠復有二法多作一者隨喜他福二者自福無猒復有二法難作一者於一切罪起盡滅智二者於一切福起長養智復

有二法多作一者勸請諸佛二者護持正法復有二法難作一者雖知法界本無分別二者智善分別說諸句義復有二法多作一者善解迴向二者隨所迴向與一切眾生共之復有二法難作一者決擇無相二者修諸有相復有二法多作一者雖觀於空二者觀照眾生復有二法難作一者慧起悉無所樂二者方便而有所樂復有二法多作一者希求善根二者為諸眾生成辦善根復有二法難作一者修習無願二者積集所生之智復有二法多作一者無著二者無動復有二法難作一者無慢二者愛樂復有二法多作一者樂居寂靜二者領納寂靜功德復有二法難作一者修寂靜行二者自度復度一切眾生復有二法多作一者少欲二者知足復有二法難作一者省察已之煩惱二者審觀斷除一切眾生煩惱復有二法多作一者安定二者伺察復有二法難作一者常省已過二者不觀他過復有二法多作一者自離貢高

二者不起佗謗復有二法難作一者觀我無我二者觀衆生無衆生復有二法多作一者自常行施二者容受佗施復有二法難作一者出離輪迴二者度輪迴中一切衆生復有二法多作一者勤求波羅蜜多二者隨諸所求波羅蜜多如所說住復有二法難作一者得現量智二者成辦佗智復有二法多作一者不求世間名聞利養二者勤求正法復有二法難作一者不饒益益者為作饒益二者已饒益者而令增極復有二法多作一者所作大慈而無邊際二者所行大悲而無間斷復有二法難作一者已得度者而令證悟二者未得度者而為濟度復有二法多作一者為諸衆生成就功德二者無德衆生起大悲心復有二法難作一者不饒益者作饒益行二者已作饒益而無異想復有二法多作一者常作身念處觀二者身住清淨復有二法難作一者雖作身中身隨念觀二者不與身俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者

常作受念處觀二者於苦樂等受而無領納復有二法難作一者雖作受中受隨念觀二者不與受俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作心念處觀二者心住清淨復有二法難作一者雖作心中心隨念觀二者不與心俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作法念處觀二者常起法擇法智復有二法難作一者雖作法中法念處觀二者不與法俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者已生諸不善法悉令除斷二者已生一切善法而能守護復有二法難作一者未生諸不善法防令不生二者未生一切善法當令生起復有二法多作一者常修欲勤心慧四種神足二者應以神足得度衆生而善度之復有二法難作一者雖獲無加行神變二者不動法界能於一切佛刹之中顯諸神應復有二法多作一者自所得信而無動轉二者諸未信者令具於信復有二法難作一者自心而無雜染二者染心衆生令得

清淨復有二法多作一者發起諸精
進根二者安住念根不生散亂復有
二法難作一者方便善觀諸精進根
二者不著空相而起於念復有二法
多作一者於定慧根勤修諸行二者
所修諸行不生疲厭復有二法難作
一者智無所行二者成熟衆生而有
所行復有二法多作一者於諸煩惱
觀離煩惱二者已生煩惱勤求遠離
復有二法難作一者一切法不和合
令離煩惱二者於三界和合為斷
一切衆生諸煩惱故

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一 霸

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意復有二法於大衆中而能多作一者精進發生覺支二者深心諸覺支法復有二法難作一者不住盡智二者無生智忍復有二法多作一者善行正道二者善知非道不行復有二法難作一者修向道智二者發立正道復有二法多作一者隨順緣生之法二者離二邊見復有二法難作一者善知一切衆生深因深緣二者善知一切衆生淨因淨緣復有二法多作一者覺知魔事二者遠離魔業復有二法難作一者出離諸魔二者令魔降伏復有二法多作一者已盡之法復無所盡二者無盡之法而不可盡復有二法難作一者不來無盡二者諦觀諸法剎那破壞復有二法多作一者發初發心而即伺察大菩提場二者伺察菩提場故不樂餘乘復有二法難作一者初發心時是即出生菩提場因二者雖復起諸菩心而無取著復有二法多作一者

生死相續之者爲斷諸結二者善根相續之者令其發心不生厭離復有二法難作一者若有方分若無方分一切善根悉用迴向無上菩提二者雖復迴向菩提起心諦觀皆如幻法復有二法多作一者令諸衆生普觀菩提二者已觀菩提衆生令觀解脫復有二法難作一者伺察菩提平等故衆生亦平等二者成熟衆生精進無倦復有二法於大乘中而能多作一者發心如理決擇一切善法二者發起大悲之心以諸衆生置涅槃道海意此之二法於大乘中而能多作復有二法於大乘中而極難作一者無生而生二者無起而起海意此之二法於大乘中而極難作

復次海意有三種法增長大乘何等爲三一者發菩提心增修善根二者爲善知識之所攝受不生疲懈三者建立大悲而無退轉此之三法增長大乘復有三法增長大乘何等爲三一者勤修勝行二者伺察諸行三者於勝行中爲諸衆生而善成辦復有

三法一者攝止慳心二者廣行施捨
三者迴向菩提復有三法一者自集
淨戒二者將護破戒之人三者迴向
菩提復有三法一者心無障礙二者
念惠衆生令得清淨三者迴向菩提
復有三法一者精進無倦二者懈怠
衆生而能將護三者迴向菩提復有
三法一者從禪定生二者不著禪定
三者迴向菩提復有三法一者勤求
多聞二者如聞伺察三者迴向菩提
復有三法一者起於緣衆生慈二者
起於緣法之慈三者起於無緣之慈
復有三法一者自所作故起於悲心
二者爲他作故起於悲心三者離二
邊故起大悲心復有三法一者勤求
自利之智二者勤求利他之智三者
發勤精進二利圓滿復有三法一者
過去已盡之智二者未來未至之智
三者現在住法界智復有三法一者
於其正定衆生起方便慈二者於其
不定衆生起解脫慈三者於其邪定
衆生起大救度慈復有三法一者得
樂受故身業調暢二者善護他故語

言甘美三者行正直故心業堪任復
有二法一者雖修不淨之觀而於貪
行衆生類中不生猒離二者雖修慈
心之觀而於瞋行衆生類中不生猒
離三者雖修緣生之觀而於癡行衆
生類中不生猒離復有三法一者利
益修勝行故二者歡喜常知足故三
者清涼永無熱惱故復有三法一者
任持所聞二者摠持文句三者入於
智聲前後際斷故復有三法一者攝
集七聖財故而不匱之二者法施無
障礙故能行大捨三者所有財利鈞
衆分故常得大富復有三法一者誠
諦入勝義諦故二者眞實無虛誑故
三者如常無變異故復有三法一者
自知令我云何二者知諸衆生當何
施作三者知時解時非時諸分位故
復有三法一者蘊法蘊平等二者界
法界平等三者處觀如空聚復有三
法一者不壞因果二者能善長養諸
緣三者和合互相涉入復有三法一
者不違背佛二者不毀謗法三者不
輕慢衆而常尊重恭敬承事復有三

法一者止息於貪二者遠離於瞋三者開曉於癡復有三法一者入世俗諦二者眞實說相三者勝義諦無住復有三法一者於諸衆生不起輕慢二者於阿羅漢常生尊敬三者不爲煩惱之所制伏復有三法一者不染欲界二者不樂色界三者不著無色界復有三法一者於衰譏毀苦其心不下二者於利稱譽樂其心不高三者不染世之八法猶如山王安固無動復有三法一者隱密諸根二者善解諸結三者善調其心復有三法一者建立地位功德二者能離地位過失三者於地地中善能勝進復有三法一者內心起勝上智二者深心起差別智三者方便起安立智復有三法一者定清淨已得增上戒學二者慧圓滿已得增上心學三者解脫圓滿已得增上慧學復有三法一者樂受斷除貪愛二者苦受斷除瞋恚三者不苦不樂受斷除無明復有三法一者雖轉於因而無加行二者雖轉煩惱而無分別三者雖轉三界而無

願求。復有三法。一者決擇於空遠離
諸見。二者決擇無相息尋伺。三者
決擇無願三界寂滅。復有三法。一者
眼空。二者色境離性。三者眼識無性。
復有三法。一者耳空。二者聲境離性。
三者耳識無性。復有三法。一者鼻空。
二者香境離性。三者鼻識無性。復有
三法。一者舌空。二者味境離性。三者
舌識無性。復有三法。一者身空。二者
觸境離性。三者身識無性。復有三法。
一者意空。二者法境離性。三者意識
無性。復有三法。一者善護於戒。二者
善護於定。三者決擇於慧。復有三法。
一者捨念住淨法。二者修[illegible]圓
滿。三者修行覺了行發。復有三法。
一者隨信隨聞[illegible]中說解脫法。
二者隨信[illegible]緣法法中說解脫法。
三者隨信菩薩六波羅蜜[illegible]行中
說解脫法。復有三法。一者善語[illegible]
初善[illegible]。二者[illegible]
[illegible]
[illegible]
說[illegible]一法復有三

法一者不令生死相續二者覺悟生
死過失三者遠離生死罪業復有三
法一者無蓋障心聽受正法二者無
隨眠心而常宴坐三者以出離心能
正修行復有三法一者所聞依義二
者觀察依智三者解脫依法復有三
法一者多聞樂居寂靜二者住寂靜
已深固作意三者深固作意相應而
能覺了諸法平等復有三法一者恭
敬智者二者請問多聞三者護修定
者復有三法一者不以得利之心而
行法施二者於聽法者慈心攝受三
者起一切智心現前所作復有三法
一者心平等故眾生平等二者無種
種性故諸法平等三者智平等故諸
佛平等復有三法一者智知三世平
等二者無礙解脫平等三者了悟
三界平等復有三法一者善觀諸行
無常亦復是苦二者善觀諸法無我
三者善觀涅槃寂靜復有三法一者
堅固真實住精進故二者所聞真實
如理修行三者三摩地真實發生勝
慧復有三法一者已作之罪而不覆

藏二者未作之罪防令不起三者現所有罪悉令悔滅復有三法一者遠離惡作二者遠離隨眠三者遠離疑惑復有三法一者樂居寂靜二者離於貪愛三者起善法欲復有三法一者住深法忍二者說種種法三者得一切處通達辯才復有三法一者所聞決定總持二者得佛加持辯才三者諸所說法賢聖稱讚復有三法一者從初發心坦平如地二者諸行畢竟諸行相續三者雖轉諸想而住不退轉地復有三法一者圓滿聞所成忍二者思所成忍而不流散三者獲得無生法忍復有三法增長大乘一者方便與慧和合修諸道行二者大慈大悲和合成熟衆生三者精進不放逸和合護持正法海意此之三法而能增長大乘

復次海意有四種法於大乘中而爲障難何等爲四一者惡聞所謂尋求外道文籍二者於其六波羅蜜菩薩藏正法不樂聽受三者增上慢心起諸魔業四者業障隨逐毀謗正法海

意此之四法於大乘中而為障難復
有四法於大乘中而為障難何等為
四一者貪愛二者瞋恚三者愚癡四
者憍慢增上不求善法功德復有四
法一者綺語二者諂曲親近諸
說法師三者擯黜利養誑行鏡盜四
者以不實心而作欺誑復有四法一
者於善友所起惡友想二者於惡友
所起善友想三者於非法中起正法
想四者於正法中起非法想復有四
法一者覺起慳貪之心二者見乞丐
人即起瞋害過失之心三者施已生
變悔心四者起貪一切皆心復有四
法一者欲心行施二者過失心行施
三者怖畏心施四者愚癡心施復有
四法一者為求名稱讚施二者為求
美譽故施三者為求善聲故施四者
為求讚歎故施復有四法一者以世
俗情義故施二者有所為事故施三
者不顯明施四者不自手施復有四
法一者以麤物施二者不貴重施三
者不恭敬施四者增上慢施復有四
法一者以刺刀施二者以毒藥施三

者不執法施四者損害心施復有四法一者於持戒人生瞋恚心二者於破戒人起彼損害不將護心三者自所修戒而常雜亂四者於說戒人起殺害想復有四法一者好求艱苦財利二者雖得法利不節佗分三者不欲佗人所得利養四者於自得利不生知足復有四法一者身出非威儀道二者語出所言不實三者心出欲作諸罪四者一切處出不以淨命而資養故復有四法一者於其同住大乘之者起瞋恚心二者不能覺了諸魔事業增上慢故三者聞非所說而即喜行四者聞說諸善功德而生惱意復有四法一者高慢正法不能親近二者於說法師不起尊重三者於其父母師長及親教師不生歸敬四者身心堅獷諸所起行常生違背復有四法一者舉揚自德二者隱覆佗德三者我慢熾然四者堅猛瞋恚復有四法一者懈怠二者惛沉三者不正順四者執著復有四法一者不調伏二者不寂靜三者不隱密四者不

柔善復有四法一者少聞入於國城聚落二者不具戒蘊而求利養三者不護身儀入女人舍四者不往等引之心解入一切衆生根性復有四法一者不能勤修四攝之法二者棄捨成熟衆生三者毀謗正法不作護持四者於說法人而生嬈惱復有四法一者愚癡常生多欲二者瞋恚樂作諸罪三者貪愛不生喜足四者求利心常無厭復有四法一者不信而常掉擧二者親近惡友不厭捨罪三者懈怠滅沒善法四者放逸所作善根而皆喪失復有四法一者不能內觀察故而常無慚二者慧解不明曉故而常無愧三者與無間業等故而不知恩四者雖於他人少行善利而自伐滅返生誣謗復有四法一者瞋二者忿三者恨四者害復有四法一者虛誑諸聖二者不護諸聖三者輕慢施主四者於阿羅漢起增上慢復有四法一者身業不能清淨二者語業不能善護三者心業雜染四者於大衆中而生疲倦復有四法一者於衆

聚中而起兩舌二者於師長阿闍梨所而發惡語三者於諸來求者而興綺語四者虛誑人天復有四法一者不護戒蘊二者不越他世三者散失善根四者破壞長養勝行復有四法一者於大衆中起強勝心二者於集會所執高慢心三者常出惡言欲離於罪四者以雜亂語說世間典復有四法一者以不勤行心居寂靜處二者多蘊害心居憒鬧中三者不種善根更有福想四者竊菩薩名求利活命復有四法一者心不柔順二者與心麤獷三者心不調伏四者於諸衆生起難害心復有四法一者憍恃持戒二者憍恃多聞三者憍恃住阿蘭若四者憍恃頭陀功德復有四法一者計我為勝二者計法為勝三者以少善根計為高勝不迴向菩提四者先修大乘之行中樂聲聞緣覺乘法復有四法一者執著於身二者執著於心三者執著於戒四者不向勝道復有四法一者親友家乞於非家用二者追求利養自謂清淨而復喜見

破戒之者三者耽樂俗舍四者於具
戒人而生瞋恚鄙苦所作起諸纏縛
復有四法一者多作事二者多求利
三者多語言四者多知識復有四法
一者我見取著於我二者衆生見取
著衆生三者斷見取著無作四者常
見取著身命復有四法一者雖於諸
事有所發起二者既發起已不能攝
持三者不攝持故而生疲懈四者以
疲懈故乃起怖畏復有四法一者不
修升進地地之智二者不能善修禪
定三者棄捨衆生勝慧不行四者雖
修願及方便而起有得之想復有四
法於大乘中而爲障難一者法障隨
眠而根性鈍二者業障隨眠於諸善
根而不勤行三者煩惱障隨眠三蘊
隨轉四者魔事隨逐忘失菩提心海
意如是等四法於大乘中而爲障難

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 壽

世尊說是攝受大乘等諸法時會中四萬四千眾生及千天人悉發阿耨多羅三藐三菩提心二萬八千菩薩得無生法忍而此三千大千世界六種震動有大光明廣照十方有千天人處于空中言音互發喜躍回旋復雨殊妙天諸寶花鼓吹歌音奏天妙樂而為供養以妙偈詞而讚嘆曰

如是最上大法藏　如來今日親開示
久已安住大悲心　為諸眾生明顯了

說此偈已又作是言世尊若人於此如來所說大法寶藏而能受持極少分者是人速能解脫一切地獄恐怖次第當轉無上法輪世尊譬如有人去彼州城聚落不遠見地伏藏中有無盡珍寶充滿是人以具利益心故見已即時詣州城中語諸人言汝等善來汝若欲求諸珍寶者我知方處當示於汝無盡伏藏世尊彼州城中有一類人雖聞其言而不信受有一類人信其所說即同其人詣伏藏所

隨自所能求取其寶如其智量得寶
而還然彼伏藏取而無盡亦無分別
此人義與彼人不與此人應取彼不
應取何以故而是伏藏無分別故世
尊諸佛所說大法寶藏亦復如是佛
於阿僧祇俱胝那庾多百千劫中積
集如是無上廣大妙法寶藏能積集
已讚善根滿成正覺果後於波羅柰
國鹿野苑中轉大法輪令自世尊又
復轉此奉會還奈開示無上大法寶
藏而彌世尊[illegible][illegible]心於諸衆生起
大悲行常勤發意讚不知者以妙聲
音普徧世讚諸天及人阿修羅等而
表示言汝等衆此受持無上廣大法
寶此法能盡生老病死諸苦邊際能
施一切無盡妙樂世尊或有一類不
具足信愚癡之人於此正法不生勝
解復不正順不能分別故不生信或
有一類具信之者於此正法能善分
別而生勝解復起正順以能分別故
深生淨信是人乃能於佛如來大法
寶藏隨力堪任取其法寶自取寶已
復令他人於彼諸乘解脫法中而生

信解或有樂住聲聞乘性或有樂住緣覺乘性或有樂住阿耨多羅三藐三菩提者然佛如來無上最勝大法寶藏而無窮盡亦無分別又復世尊今此無上大法寶藏如是廣大開發顯示而諸衆生於此法寶總略乃至極少分中有不能取者是人不得寶故於著處中行三惡趣無有窮盡世尊若復有人於此無上大法寶藏少略乃至或能受持一四句偈者是人具足七種聖財而不貧匱何況有能於此廣大集會正法少略一品信奉受持或復二三四五若十二十逮七十品乃至終畢能受持者是人所獲功德不可稱計何以故今此法門不離菩提心故爲諸衆生起大悲心所護因故是故若人能起淨心受持讀誦爲他說者應知彼人得受阿耨多羅三藐三菩提記當坐道場降伏諸魔於大乘中得大神通

介時世尊讚諸天子言善哉善哉諸天子衆汝等善說當知善能於此正法受持讀誦而生勝解如理修行者

是人建立一切語言勝妙功德是人得至一切智頂復知是人廣為一切世間作智慧光普徧照曜詣菩提場不久當成阿耨多羅三藐三菩提果何以故由能乘御此大乘故

介時世尊重說頌曰

建立此最勝　廣大諸佛乘
如虛空光明　越諸世間故
出離三有已　往詣菩提場
無彼有著心　已離諸繫著
俱胝劫積集　廣大清淨說
布施調止門　令內心深固
由戒止諸罪　身心得清淨
離諸怖畏心　往詣菩提場
平等心及意　容受諸衆生
超勝於餘乘　謂諸下乘等
趣此大乘法　令衆生歡喜
高建大法幢　神足御如馬
鬪精進相續　禪定為林坐
忍辱力隨得　大智慧灌頂
摧伏諸外衆　破諸魔軍已
詣淨菩提場　趣向大乘法
慈心為甲冑　怨惡不能壞

行堅固大悲　趣向深法界
四禪四神足　乘四無量行
調御菩提心　不捨諸正道
十方無邊際　一切衆生界
悉於此大乘　乘御而修進
無苦亦無樂　非滅亦非增
最上佛乘中　具如是神力
修行四念處　及彼四正斷
四神足亦然　五根五力等
如佛所讚說　具七覺支寶
遊行八正道　徑詣菩提場
寂止諸煩惱　圓具法光明
破一切暗塵　顯出於三有
神力普能召　帝釋梵王等
彼等各善御　此無比大乘
諸波羅蜜多　謂施戒及忍
精進禪定門　勝慧智神力
及彼方便行　所攝真實願
縱百千魔軍　此悉能摧伏
毀戒諸衆生　勤造諸罪業
高勝諸菩薩　集多種功德
若所起諸心　菩提心廣大
能御大乘人　彼悉能觀察

所有世間與　種種義及行
乃至出世間　眞實諸善法
有學及無學　緣覺諸聖人
住於佛乘者　悉入彼彼門
若種種煩惱　及種種心行
諸苦惱衆生　輪轉有爲界
住於佛乘者　菩薩悉能觀
令彼等息苦　趣向畢竟乘
又諸懈怠人　劣弱無勢力
而不能運心　盡衆生苦際
由聞大乘已　彼心生恐怖
唯求自樂因　不作利他行
若明解大力　有大智菩薩
精進力具圓　衆生常利益
行大悲方便　內心性清淨
由乘最上乘　故彼心歡喜
普盡諸世間　無邊種種行
上中下等差　根性及意樂
乘此最上乘　具大智菩薩
剎那能徧知　諸衆生心行
身得妙相好　莊嚴諸身分
語出悅美音　一切聞皆喜
心意得清淨　具禪定神通

由乘最上乘　獲廣大功德
此最上佛乘　三界徧聞故
乃至一切佛　聖佛眼不斷
增長最上眼　謂法眼熾然
超越三界衆　即諸阿羅漢
此乘淨微妙　不墮穢土中
菩薩御此乘　剎那見諸佛
十方界往已　無疲亦無滅
觀此無比乘　有如是神變
御佛乘大士　徧行諸世間
超勝及比倫　求之俱不得
世間一勇猛　菩薩大威神
由乘最上乘　能怖魔軍衆
獲色力威勢　及得廣大富
或帝釋梵王　輪王護世等
乃至天及人　得是三界樂
由乘最上乘　妙樂悉圓具
菩薩心無高　而亦復無下
能施諸所愛　施已不求報
以歡喜慈心　亦施於頭目
由乘最上乘　迴向菩提故
菩薩持淨戒　或具於梵行
禁戒淨光明　煥耀踰日月

色相及富盛
由乘最上乘
菩薩閑惡言
正使禪真身
出身御易得
由乘最上乘
菩薩於無邊
積擇慧樂中
發大精進力
由乘最上乘
菩薩得寂靜
知定功德法
是中無少分
唯慧念希求
菩薩知諸法
我法及衆生
諸見善清淨
由乘最上乘
所有四聖諦
及五種智通
於四攝法中
知是功德門
所有十力等

悉無所希求
爲救度衆生
不念亦不忘
亦護諸群品
法王宜極難
得出忍清淨
百千劫已來
流轉生死界
爲教度衆生
精進力成就
善觀勝妙樂
慈眼視衆生
味著禪定樂
得見於諸佛
因緣所生空
設皆無所得
勝慧調伏心
此妙慧清淨
四無量四定
四無礙解等
法施爲最上
皆從佛乘出
無邊諸佛法

佛人中師子　說法若其吼
眉間及口中　無見頂放光
由乘最上乘　菩薩不難得
諸佛有三種　最勝大神通
調伏於世間　照明諸心意
諸佛所說法　其果剎不虛
由乘最上乘　疾速皆獲得
佛語義相應　無有無過失
緊那羅梵音　離美復悅意
普稱諸世間　眾生言音等
聞佛妙音聲　一切皆歡喜
菩薩非久獲　如是佛言音
普空佛剎中　一切皆表示
普遍悉能聞　法義相應語
眾生聞皆樂　煩惱悉蠲除
假使以神力　能至虛空邊
十方海水中　亦能知其量
無邊眾生行　剎那心尚知
唯佛最上乘　功德說無盡

爾時世尊復告海意菩薩摩訶薩言海意是故當知若有菩薩欲於如是廣大正法密作護持令法久住自心潔白已於佗眾生及補特伽羅所有

一切上中下根能徧知者應當受持如是句義所謂門句印句及金剛句得受持已如義解了以慧相應最勝方便如理伺察海意何者名為門句所謂諸施設門表示一切法分別義阿字門表示一切法無生義波字門表示一切法勝義諦那字門表示一切法了知名色義捺字門表示一切法調伏寂靜義娑字門表示一切法出過諸著義多字門表示一切法隨住眞如義迦字門表示一切法了達業報義又娑字門表示一切法平等無差別義摩字門表示一切法大悲義識字門表示一切法最極甚深難徹源底義惹字門表示一切法超越老死義馱字門表示一切法法界無分別義設字門表示一切法圓滿奢摩他義佉字門表示一切法虛空煥明義又字門表示一切法普盡無生義倪野字門表示一切法智無著義佗字門表示一切法善解處非處義塞迦字門表示一切法了知諸蘊義姹字門表示一切法畢竟無邊際義

身寂靜門表示一切法無貪染義心寂靜門表示一切法調伏瞋癡義止息門表示一切法歸趣無著義深固門表示一切法出離三際義住實性門表示一切法住法界義無取門表示一切法解脫相義無執著門表示一切法離諍論義無雜染門表示一切法清淨相義法自性門表示一切法本來明淨義妙光明門表示一切法煥明義觀想門表示一切法離散義無攝藏門表示一切法不和合義菩提門表示一切法平等一味義涅槃門表示一切法離諸煩惱義海意如是等門句能受持者得自心潔白已於佗眾生及補特伽羅上中下根悉能了知

復次海意何名印句所謂一切法解脫印所印法本無二二清淨故一切法二邊無邊印所印斷常清淨故一切法盡離貪印所印盡門盡際中無盡無邊際故一切法無高無下印所印平等性實際清淨故一切法如虛空印所印出過五眼道故一切法住

虛空印所印法界即虛空界故一切
法無分別印所印法界涉入故一切
法法界印所印法無分別相故一切
法真如印所印前後際如實故一切
法實際印所印本來清淨故一切法
空印所印有為同等故一切法無相
印所印遠離差別諸所緣故一切法
無願印所印離諸所求故一切法無
常印所印自性無性無相故一切法
苦印所印五蘊善積集相故一切法
無我印所印自性無我故一切法寂
靜印所印畢竟無動故一切法誠諦
印所印普徧攝入勝義諦故一切法
無動印所印種子無住故一切法不
壞印所印畢竟決定故一切法如如
印所印前後際不斷故一切法三世
平等印所印於一切處同一味故一
切法無生印所印自性無所有故一
切法無滅印所印自性無生故一切
法不相待印所印離增上慢故一切
法無戲論印所印一切尋伺無積集
故一切法明了無相印所印無諸色
相所表示故一切法無株印所印依

上斷故一切法無成辦印所印對治不可得故一切法非業報印所印一切無造作故一切法無為印所印悉離生滅諸分位故一切法平等性印所印諸法等虛空悉無差別故海意此等名為印句是諸印句乃是過去未來現在諸佛世尊菩提之印如是印句所有八萬四千法蘊於中出生如是印句普攝諸佛及諸菩薩最上智印速疾證得無生法忍海意如是等印句所有不種善根諸衆生等而不得聞又此法門善能降伏一切魔業海意所有無盡總持寶藏而能藏攝彼一切法是法皆從印句中出又復八萬四千三摩地門及徧入八萬四千衆生心行及千波羅蜜門悉從如是印句中出而此印句亦復隨入彼彼法門

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十三

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意云何是金剛句謂即自身是金剛句自性無分別故海意此金剛句於諸見中決擇而轉無明是金剛句入諸明故此金剛句於所緣境中徧知而轉無明際是金剛句無加行平等故此金剛句於諸加行徧知而轉貪際是金剛句離貪際平等故此金剛句於貪離貪等而轉瞋際是金剛句慈際平等故此金剛句破諸瞋恚癡際是金剛句慧光明平等故此金剛句闡顯明慧一切衆生一衆生是金剛句徧入衆生平等故此金剛句隨覺了衆生自性一切衆生心一衆生心是金剛句入無心故此金剛句而隨了知心之自性本來明淨一切佛一佛是金剛句徧入眞如平等故此金剛句而隨覺了平等性智一切剎土一剎土是金剛句徧入無盡剎土故此金剛句隨知虛空平等一切法一法是金剛句入一切法無平等故此金剛句而隨了知

無二法門一切法佛法是金剛句於一切處智隨入解故此金剛句而隨覺了金剛辯才諸魔事業諸佛事業是金剛句入諸魔業隨覺悟故此金剛句遊過一切魔之事業一切語言如來語言是金剛句徧入一切音聲隨解了故此金剛句而隨了知不可說法一切法無生是金剛句入無滅故此金剛句超越生老病死之道一切法無起是金剛句入無止息故此金剛句而能隨轉諸法寂滅淨意此如是等諸金剛句是不破壞句是精妙句是平等句是聖諦句是堅固句是無種種句是愛樂句是不斷句是寂靜徧寂道寂之句是無作用句是不和合句是入無趣之趣句是無行句是真性句是如實句是不貲佛句是不誘法句是不破僧句是如所說句是三輪清淨句是勇猛句是梵行句是空寂句是虛空句是覺支句是無相句是無願句是法相句是心意識無住句是摧伏諸魔外道句是清淨無垢明徹句是觀菩提句是慧光

明句是無法顯示句是畢竟不生不滅句是自境界清淨句是入佛境界句是無思惟分別徧計句是法界無差別句是入無句之句句海意如是等金剛勝妙諸句若有菩薩隨能領受決擇其義者我說是人決定當坐菩提道場作師子吼當佛世尊說是門句印句金剛句時此會中有八千菩薩獲得入一切法門印陀羅尼及得徧入一切衆生意樂三摩地

尒時十方世界所來集會一切菩薩摩訶薩衆聞是法已踊躍歡喜心意快然各以神力隨自所來諸佛刹土彼彼刹中各各所有花鬘塗香及抹香等而悉集來於此會中廣雨衆妙花鬘香等普徧持奉供養世尊釋迦牟尼如來及此正法願此正法久住世間是諸菩薩作供養已同發妙音讚歎世尊說伽陀曰

無相顯示於色相　一相離相大聖尊
諸相平等相無相　稽首安住眞實相
徧入一切衆生語　所入音聲智隨入
一切音聲解脫門　稽首平等心解脫

世間差別諸心行　心如幻故無所覺
無行等行無所行　我礼虛空心明顯
有無平等邊無邊　法法分別離分別
一切心意本寂然　我今頂礼心寂靜
佛知因緣諸運用　佛能宣說諸因行
因緣解脫本際中　佛知實際真平等
今此徧入平等相　我觀善逝身非身
不可分別有相身　故現差別諸妙相
所有十方佛剎土　皆同入此佛剎中
而此佛剎無所增　彼剎無動亦無減
諸心平等心無心　幻心無異無分別
了知平等菩提心　世尊常行平等法
法界混入平等界　諸法無性而可入
性常平等湛淨中　我礼世間利益者
日月尚可使墮地　風無形相亦可繫
須彌山可吹如塵　唯佛世尊無妄說
真實語言本清淨　淨心如空心明煥
世法貪愛不染心　如蓮不染居三有
或聞稱讚不生喜　或聞譏謗不生瞋
如須彌山不動搖　我礼世間與樂者

尒時彼諸菩薩摩訶薩衆說是伽陀讚歎佛已俱白佛言世尊由佛世尊出世間故即是寶出佛出世故即是

樂出即念慧行智出即布施持戒忍辱精進禪定勝慧出即慈悲喜捨出即勝義出即實諦出即正法出即作證法出即念處正勤神足根力覺道之法出即奢摩他出即毗鉢舍那出即六通三明八解脫出以要言之即斷一切不善法集一切善法出

尒時會中有一菩薩名曰慧積前白佛言世尊如我解佛所說義者以有身見生故佛出以無明有愛生故佛出世貪瞋癡生故佛出世四顛倒生五蓋六入七識處八邪法九惱處十不善業生故佛出世何以故爲斷一切衆生諸不善業故佛出世然佛世尊亦無對治及增勝力以無所對治故佛出世世尊若諸菩薩欲知諸佛出世因者應如是知如是修學佛言善男子如是如是如汝所說如佛出世應如是知如是修學以佛出世如是因故諸法出世亦如是知

尒時海意菩薩摩訶薩白佛言世尊彼初發心菩薩聞如是說佛出世因彼不解了故謂佛出世者云何如是

佛言海意佛出世因而諸菩薩隨其所應心得清淨所以者何海意當知菩薩有四種何等為四一者初發心菩薩二者修行位菩薩三者不退轉菩薩四者一生補處菩薩海意於此四種菩薩之中若初發心菩薩觀佛如來色相莊嚴心得清淨若修行位菩薩觀佛如來成辦一切勝妙功德心得清淨若不退轉菩薩觀佛法身心得清淨若一生補處菩薩者彼不觀佛色相莊嚴亦不觀佛種姓族氏亦不觀佛成辦功德是中而悉無法可觀何以故慧觀照故慧眼力故慧所攝故慧無行故離諸戲論彼不如是觀亦非無觀何以故有見無見斯為二種此位菩薩於見非見離彼二邊如是觀佛以如是觀佛故觀身亦然觀身清淨已即觀佛清淨觀佛清淨已應知一切法亦如是清淨如是觀中若清淨者是為智觀此即名為眞實觀佛海意由如是故我昔得見然燈如來我時見已獲得無生法忍及無所得相應忍即時涌身虛空高

七多羅樹風虛空中得一切智智無差別方便斷諸見趣諸恐懼分別福田於諸境界為無所住令時復得六蓋三摩地門是故然燈如來為我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺我當於來說記逆淨我於實識緣所對礙亦非餘識著所了知我於知令有所得親中所無所執我於令時無得及修相無執及受授亦諸授記及授記授記受者授蘊蘊三輪清淨授藏授記三輪清淨菩謂無授及授無無我及眾生亦無授記及授記想蘊意復有三輪清淨阿賴耶三謂無我執無眾生執無諸識識有三輪清淨謂無名執無色想識無所識執復有三輪清淨謂過去現盡智者來來三際觀虛空法界智觀者三輪清淨謂身如影像智語如響聲心如幻響復有三輪清淨謂五蘊與法蘊平等十八界與法界平等十二處觀如空聚復有三輪清淨謂解了我空得順無相無願無求淨慧蕩盡三輪清淨即一切法清淨是

說諸菩薩諸三輪清淨者應修善巧之智

今時海意菩薩復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩而能具足甚深法智遊戲諸菩薩能具如是法智之者彼勤善能成熟功德佛告海意菩薩言海意當知此諸菩薩以本願力故善作勝業而彼菩薩設在散位之中以本願力而亦不壞成熟功德海意譬有一等無智之人不能解我所說今以喻言當令聞者由譬喻得解海意譬如世間有其蔗田或復稻田或復豆田農作之人於彼諸田作諸事已關其水道隨彼畦隴流注周徧水悉盈滿是農作人善安布已然於他所種諸田中隨處所經水自然入不假田人更施功力所種諸田皆得成熟菩薩亦復如是或時雜居散位有善方便於一切衆生相續善根之中而爲成熟隨其所說一切佛法中諸有善根悉能圓滿而彼菩薩心意清淨善護戒蘊或在定位之中以本願力故而能成熟一切善根令諸衆生

於佛法中相續滋長一切善法海意
以是緣故當知諸菩薩隨其所應不
假拖力而自圓滿一切善根復善迴
向於一切智是故諸菩薩若定若散
以本願力於諸善根中身心調暢念
不散亂不墮下乘趣向大乘海意譬
如城中有一大樹或有人來斷彼樹
根斷已即去當斷樹時樹漸低下畢
竟須隨所處墮墜地菩薩亦復如是於
長夜中修習善法趣向一切智漸入
一切智畢竟成熟一切善根既成熟
已悉用迴向於一切智迴向一切衆
生共其功德迴向願令三寶聖種不
斷不絕迴向圓滿身相莊嚴具諸相
好迴向圓滿語業莊嚴廣為衆生說
無諍法迴向圓滿心業莊嚴常念諸
佛定願成就而是菩薩不假功用無
所發悟悉能成熟一切善根普用迴
向於一切智不墮餘乘若定若散於
菩提分法修習圓滿皆由本願方便
善巧迴向之力海意又如苾芻欲入
滅定先當要期聞揵椎聲然後出定
彼入定已而揵椎聲亦不入於定中

而是苾芻後假揵稚之聲乃從定起
菩薩亦復如是為欲解脫一切衆生
起大悲誓願我當救度一切衆生普
令解脫悉當成辦菩提事業於諸衆
生廣行慈心於生死流中運心意識
普為濟度雖入定中以本度脫衆生
大悲願故終不墮於聲聞緣覺之地
後從定起開發正慧還復積集菩提
分法廣為衆生成熟化度海意汝且
觀是諸菩薩者所作事業而悉最勝
雖入寂靜三摩地中而能出過聲聞
緣覺解脫境界

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

浩

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意我今復以譬喻明斯義譬如世間或有二人一被金剛堅固甲冑入於大火熾燄聚中一被枯草而為甲冑入於大火熾燄聚中海意於汝意云何彼二人中何人為火所焚何人不為火焚海意白佛言世尊若被金剛甲冑之者雖入大火熾燄聚中以其堅固甲冑能善作護是人不為火焚世尊若被枯草為甲冑者入大火中是人決定為其所焚何以故為彼枯草於熾燄中力無能護佛言海意彼身所被金剛甲冑入大火中不為焚者即是菩薩常以大慈大悲而為甲冑內心堅固金剛力護解脫衆生所緣誓願曾不棄捨雖常觀察一切法空無相無願無作無生無起入於空寂三摩地中而常超越聲聞緣覺正位不求得果於彼定中雖受勝味而不嗜著還從定起從定起已嚴淨佛土成熟衆生圓滿佛智海意彼以枯草而為甲冑入大火中為所焚

者即是聲聞乘人於諸行中而生怖畏復觀三有熾然不息棄捨衆生遠離大悲於寂靜三摩地中生味著已無所容受若復不得第八果證能趣是定者無有是處何以故聲聞乘人於其福行罪行不動行中不能修習諸菩薩者能於無量福智行中修習成熟不於中間取證實際畢竟圓滿一切佛法海意是故菩薩於空無相無願無作法中常生大火熾然之想雖於此法審伺察已而復於是法中起智善行終不取證實際是故諸菩薩不成熟善根不應修習海意菩薩成熟善根者謂於甚深佛法之中如理修行不於中間取證實際此即名爲成熟善根何故如是以彼菩薩但爲成熟大乘之法漸向漸入漸復增勝非餘乘法而成熟之海意如陶家輪日光未照未成熟時但是坏模無有諸器用之名後成熟已乃可得彼器用之名菩薩亦復如是雖復廣多修諸善根若不迴向於一切智即不能得波羅蜜多之名若復迴向一切

智者乃得波羅蜜多之名海意又如妙好真金若經工作即不能得莊嚴具名但名真金若經工作得成熟已乃可得諸莊嚴具名菩薩亦復如是所修善根若不迴向於一切智即不能得波羅蜜多之名若復迴向一切智者乃得波羅蜜多之名海意以是緣故而諸菩薩常當運發廣大之心成熟諸善隨所成熟諸善根已即當迴向於一切智以其迴向一切智故菩薩當於甚深法中如理修行不於中間取證實際

爾時海意菩薩復白佛言世尊諸菩薩者難作能作善能防護諸有過失於所作中不生過染世尊若諸菩薩具發善巧方便之者即能迴向所以者何菩薩有方便故雖入禪定解脫三摩地三摩鉢底中而不為禪定解脫三摩地三摩鉢底過失所著彼具善巧方便而能現諸所作不隨無作見中善住諸法平等之性常有趣向邪定聚中諸眾生類菩薩為說正定聚法而彼菩薩為令圓滿眾生願故

自求不住正定聚中

佛告海意菩薩言如是如是如汝所說菩薩於一切處常應修習善巧方便何以故海意善巧方便者即是菩薩菩提若無善巧方便即不成菩提譬如世間於一器中置三種色一者青色二者赤色三者黃金色是三種色同一器中染三種衣一者麁衣染其青色二者氎衣染其赤色三者無價上妙天衣染黃金色彼三種衣於一器中從彼染師所治事已隨諸意樂皆得妙色須青得青須赤得赤須黃得黃然其染器曾無分別海意其染器者即是空無相無願有三種人合一器中者一聲聞乘人二緣覺乘人三大乘人是三種人隨諸作用如心所樂各隨所應皆取智色而彼空無相無願之器曾無分別彼麁衣者當知即是聲聞乘人氎衣即是緣覺乘人無價天衣即是安住大乘之人海意汝觀諸法無有實性無作者性無我性無人性無衆生性無壽者性無主宰性隨欲所生生已聚集無所

覺了亦無分別海意若能解了此諸
法生即諸菩薩於諸法中無有少法
而生懈倦若得如是知見清淨諸所
作中亦無饒益無不饒益即能如實
了知諸法平等之性如是如實了知
諸法平等性已常不棄捨大悲之鎧
海意譬如世間琉璃珠寶自體瑩潔
淨無瑕翳置塵穢中經於千歲過千
歲已取之治事去其塵穢滌流清淨
依然瑩潔離諸瑕翳菩薩亦復如是
了知眾生心之自性本來清淨明澈
潔白但為客塵煩惱之所覆蔽菩薩
觀已即作是念眾生心性本來清淨
但為客塵煩惱之所覆蔽而彼煩惱
實無所住眾生橫起虛妄分別我當
為彼諸眾生類宣說斷除煩惱之法
起無懈心於眾生所轉復增勝運心
普令皆得解脫又復思惟此諸煩惱
能壞眾生諸有力勢使令劣弱此諸
煩惱能令眾生於無實煩惱中虛妄
分別若能如實深固作意如理伺察
者彼即不為煩惱所動如所伺察已
即彼煩惱不復和合若與煩惱不和

合者斯即為善又復我今若與諸煩
惱合云何能為煩惱繫縛諸衆生等
宜説斷除煩惱之法故我今時不與
諸煩惱合應為煩惱繫縛衆生説斷
除法然我欲為化度衆生於輪迴中
令諸善根相續不斷亦復應當與煩
惱合云何名為於輪迴中與煩惱合
相續善根所謂勤求福行而無猒足
菩薩作是思惟已於三有中故現受
生願值諸佛善度衆生而無懈倦護
持正法諸所施作勇進無還常生法
欲永不棄捨波羅蜜多勝行海意此
即名為於輪迴中與煩惱合相續善
根菩薩當於是中雖合煩惱不為煩
惱過失所染海意白佛言世尊今説
善根何緣故説諸煩惱邪佛言海意
菩薩了知此如是等諸煩惱法與三
界合從煩惱中出生三界而彼菩薩
具善巧方便故積集善根緣力與三
界合此即名為諸有善根與煩惱合
以其三界合故即不復心生諸隨煩
惱海意譬如世間有大長者唯有一
子慈育憐愍深加愛念時彼童子愚

小無智於穢井邊而為戲舞以幼稚
故忽墮井中尒時其母及彼親族俱
見其子墮穢井中見已憂愁競前觀
井深不可測徒極悲苦無能為計入
其井中雖有愛子不能救拔是時其
父知已奔至見彼童子墮穢井中臨
視哀惱蒼惶旋轉深愛此子不生厭
捨即設方計入其井中善為救拔令
子得出海意當知彼穢井者即是三
界其子即是一切衆生菩薩觀於一
切衆生如一子想童子之母及親族
者即是聲聞緣覺乗人見諸衆生墮
輪迴中見已雖復心懷憂惱無有方
便而為救拔彼大長者即是菩薩而
諸菩薩雖以無垢潔白清淨之心住
無為法然復知合三界所修之行化
度衆生海意此即菩薩大悲之行善
護畢竟自能解脫諸纏縛已而復於
其三有之中示現受生具善巧方便
勝慧所攝已之煩惱無復有礙能為
一切衆生宣說斷除煩惱纏縛之法
海意菩薩白佛言世尊諸菩薩者難
作能作能以無垢潔白清淨之心於

輪迴中不生厭棄如其所説甚深之法如理伺察不住無爲不求果證佛言海意此菩薩若所修正道與禪支合所謂般若波羅蜜多及善巧方便海意當知若諸菩薩無垢潔白清淨心者此即般若波羅蜜多於輪迴中不生厭棄示現受生化度衆生此即善巧方便

復次海意若諸菩薩於空無相無願無作無生無起一切法中如理伺察者此即般若波羅蜜多若復發起大悲現前之心不住無爲不求果證此即善巧方便

復次海意若諸菩薩善住三世平等法故即無有少法見種種相若彼法界平等即衆生界平等若衆生界平等即涅槃界平等若涅槃界平等即法界平等若能入此法界平等性中所入即是般若波羅蜜多若復能入一法界了知衆生界不證涅槃界是故不捨衆生界不住於法界不取於果證此即善巧方便

復次海意若布施清淨此即是慧若

迴向清淨即是方便若持戒忍辱精
進禪定清淨此即是慧若迴向清淨
即是方便以要言之一切善根清淨
此即是慧迴向清淨即是方便淨意
白佛言世尊何者是善根清淨
何者是迴向清淨何者是慧清淨何
者是方便清淨佛言淨意菩薩善根
清淨者為離我人衆生壽者之見然
後積集諸有善根迴向清淨者謂於
空無相無願法中成熟善根迴向善
根慧清淨者謂於一切衆生初後根
性皆悉了知方便清淨者善為一切
衆生如應說法
復次淨意又善根清淨者離於諸有
諸趣示現受生而無疲倦然後積集
諸有善根迴向清淨者謂離一切聲
聞緣覺作意善攝諸業所有善根悉
用迴向大乘法中慧清淨者普為斷
除一切煩惱種子習氣方便清淨者
謂欲化度諸衆生故先同其事後為
敷示大乘之法
復次淨意又善根清淨者所謂菩薩
捨其寶等普施無盡一切受用迴向

清淨者謂以一切眾生一切學無學人一切緣覺一切菩薩及一切佛諸有善根普用收攝入迴向中慧清淨者所謂總持諸佛所說悉以陀羅尼印印之其所任持而無壞失方便清淨者謂以無斷辯才無礙辯才為諸眾生善說無詮之法令諸眾生悉得歡喜

復次海意又善根清淨者謂於生生之中常不捨離大菩提心迴向清淨者謂不忘失大菩提心以諸善根悉用迴向於一切智慧清淨者謂善知安住大菩提心而為根本方便清淨者謂於菩提心住平等故為他教示菩提之法

尒時海意菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義者諸善巧方便是菩薩菩提般若波羅蜜多清淨一切處通達皆是菩提無有少法非菩提者何以故世尊若了一切法平等性即是菩提是故諸菩薩勿於菩提生極遠想菩薩於諸法中若六塵境來為障礙尒時應當如實覺了即是菩提若

諸菩薩如是解者即得善巧方便清
淨及般若波羅蜜多清淨
尒時世尊讚海意菩薩言善哉善哉
如汝所說菩薩具善巧方便及般若
波羅蜜多清淨淨者於諸法中若六塵
境來爲障礙尒時應當如實覺了即
是菩提海意以是緣故諸菩薩者應
如是知

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五　盛

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次海意我念過去無量無邊阿僧祇無等比劫數之前彼時有佛出現世間名無邊光照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名善變化劫名光味以何緣故彼佛如來名無邊光照以彼世尊初坐菩提場未證一切智居菩薩位介時身放種種色光是光普徧十方無量阿僧祇出過算數諸佛剎土皆悉照曜而彼一切佛剎之中所有一切不退轉菩薩及一生補處菩薩見彼菩薩坐菩提場見已即各向彼菩薩散擲妙花其所擲花以佛威神力故皆悉向彼菩薩身聚而一一花於彼善變化世界之中廣大積集高七人量以是緣故建立彼佛及光味劫如是名字海意彼劫之中有十四俱胝如來出現世間而彼善變化世界具大威神安隱豐樂一切天人衆多熾盛國土廣遠有九十六俱胝那庾多百千大洲彼一一

洲縱廣八十四百千由旬一百千
由旬有八萬四千州城一一州城有
八萬四千縣邑聚落一一城中各有
千俱胝那庾多百千人民而共居止
一一縣邑各有八俱胝人民居止彼
世界中人民富盛尚介許數何況大
威德諸天龍鬼又彼世界四寶所成
所謂金銀琉璃頗胝迦寶又復彼土
隨意所念飲食衣服莊嚴具等自然
充足又彼人民無我我所海意彼無
邊光照如來應供正等正覺壽量十
中劫有三十六俱胝那庾多百千諸
聲聞衆一千二百俱胝菩薩摩訶薩
衆有一王城名善清淨是彼世尊本
所生地彼佛出王宮已別止一城其
名樂生而彼樂生大城之中有轉輪
聖王名善淨境界統王三千大千世
界七寶具足所謂輪寶象寶馬寶女
寶摩尼寶主藏臣寶主兵臣寶如是
七寶具王之受用稱意彼善淨境界王
已發阿耨多羅三藐三菩提心深心
具足於一切衆生起無障礙心王有
八十四俱胝那庾多百千宮嬪婇女

端正殊妙如天女相是諸宮女悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼善淨境界王延請世尊無邊光照如來及菩薩聲聞大衆經二中劫而伸供養如法清淨離諸過失依沙門法所應受用衣服飲食病緣醫藥坐臥具等一切供給其王爲佛世尊引立精舍清淨嚴潔縱廣百千由旬琉璃珠寶而爲其地七寶牆界重重間作處處皆用赤旃檀香及烏囉娑旃檀之香間爲其柱巧妙殊特與天宮等次復安布十千樓閣命諸菩薩聲聞大衆次第安止海意彼善淨境界王諦奉彼佛清淨之法受持五戒精修梵行與宮嬪眷屬經二中劫承事供養彼佛世尊過二中劫已其王即與諸眷屬俱詣彼無邊光照如來應供正等正覺所到已頭面禮足右繞七帀退住一面

尒時善淨境界王白無邊光照如來言世尊云何菩薩於大乘中得不隨他信云何菩薩雖復趣向最勝之道而無我相云何菩薩善能安住無動

無不動慧云何菩薩得方便慧清淨
云何菩薩得久遠觀察不斷根本云
何菩薩於六塵境界雖復增長而無
放逸云何菩薩能於甚深義理之中
不生驚怖云何菩薩得名真實菩薩
清淨無邊光照如來應供正等正覺
告善淨境界王言大王諦聽諦聽極
善作意今為汝說大王有四種法若
諸菩薩能具足者即得於大衆中不
隨他信何等為四一者從勝解出生
深信與諸聖法二者勇猛不退故勤
行精進化度衆生三者善觀察故起
神通智作諸遊戲四者智隨知法故
於一切法契決擇相大王如是四法
菩薩若具足者即得於大衆中不隨
他信大王有四種法若諸菩薩能具
足者趣向最勝道而不生我相何等
為四一者不著禪味而心棄謂斷二
者不著已樂施於他樂三者成大慈
行安住大悲四者得廣大信解能起
最上最勝樂欲如是四法菩薩若具
足者即得趣向最勝道而不生我相
大王有四種法若諸菩薩能具足者

即得覺住無動無不動慧何等為四一者內心遠離諂詐二者內心清淨具善方便三者深心方便而不退轉四者深心不捨所行如是四法菩薩若具足者即得善住無動無不動慧大王有四種法若諸菩薩能具足者得方便慧清淨何等為四一者雖觀一切法無我而常以其四攝之法化度眾生二者雖知一切法不可宣說常以音聲文字為諸眾生演說法要護持正法三者雖觀諸佛法身而常信解一切如來功德成辦相好精進無懈四者雖觀一切佛剎空寂而常嚴淨佛土勤行不息如是四法菩薩若具足者即得方便慧清淨大王有四種法若諸菩薩能具足者即得久遠觀察根本不斷何等為四一者能善觀察菩提道場以善攝心不捨離故二者善觀佛智自智無著故三者善觀轉妙法輪隨所聞法皆能為說不斷絕故四者善觀大涅槃法而不厭離生滅法故如是四法菩薩若具足者即得久遠觀察根本不斷大王

有四種法若諸菩薩能具足者於六塵境界雖復增長而無放逸何等為四一者為轉輪聖王化度人民善觀諸行無常雖復六塵境界增長而無放逸二者為帝釋天主化諸天衆善觀諸行是苦雖復六塵境界增長而無放逸三者現作魔王化諸魔衆善觀諸法無我雖復六塵境界增長而無放逸四者為大梵王化諸梵衆善觀涅槃寂靜雖復六塵境界增長而無放逸如是四法菩薩若具足者即於六塵境界雖復增長而無放逸大王有四種法若諸菩薩能具足者即於甚深義理不生驚怖何等為四一者親近真實善友二者於善友所相續無間開示甚深佛菩提法三者於如是等甚深經典乃至多百由旬亦往聽受決擇其義四者如所聞法起慧推求但依於義不依於文如是四法菩薩若具足者即於甚深義理不生驚怖大王有四種法若諸菩薩能具足者即得名為真實菩薩何等為四一者勤行精進修諸波羅蜜多二

者趣大悲心勤行化度一切衆生三
者以精進力勤行圓滿一切佛法四
者能於無量生死之中勤行攝化不
生疲倦復能積集福智勝行如是四
法菩薩若具足者即得名爲眞實菩
薩海意彼無邊光照如來說如是等
四種法門時彼會之中有十千俱胝
那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提
心八俱胝那庾多百千苾芻不受諸
法漏盡意解彼王太子并王宮嬪皆
得柔順法忍其善淨境界王得利順
法忍彼王即時心大歡喜悅懌踊躍
即以王之一切所有諸妙愛用持獻
彼佛時彼無邊光照如來告善淨境
界王言大王汝已捨諸所有獻佛如
來汝宜於我最上法中淨信出家捨
於非家何以故大王若於如來最上
法中淨信出家者有大威力得大稱
讚大王當知出家菩薩得二十種廣
大善利是即圓滿彼一切智無上勝
利何等爲二十一者棄捨王之所有
富貴受用得無我我所大利二者樂
出家已而能出離煩惱大利三者彼

服袈裟得心無雜染大利四者於其聖種生歡喜已即能圓具長養大利五者修行頭陀功德斷除多欲得離染大利六者戒蘊清淨已生天人中得斯大利七者不捨菩提心得圓滿六波羅蜜多大利八者居寂靜處得離憒閙大利九者心無愛著得思惟法樂大利十者修習禪支得心調暢大利十一者勤求多聞得大慧大利十二者離諸慢故得大智大利十三者少求少事故得決擇聖法大利十四者於一切衆生心平等故得大慈大利十五者起解脫一切衆生心故得大悲大利十六者不惜身命故得護持正法大利十七者心輕安故得神通大利十八者常念佛故（此下合有一句得大利文覺本脫落）十九者常所伺察深固法故得無生法忍大利二十者積集一切勝功德故速成一切智大利大王此如是等二十種法是即出家功德勝利諸出家菩薩不爲難得是故大王汝今宜應於最上法中淨信出家海意時彼世尊爲善淨境界王如應教授

王出家已其王即捨一切所有於王勝福乃生厭離驟髮自落袈裟著身成苾芻相其王於彼世尊法中淨信出家已王諸宮嬪亦隨出家太子妃主而亦出家乃至國境之中所化庶民有九十九俱胝那庾多百千人衆悉隨出家皆發精進勤求善法海意汝且觀是諸佛誠言能生淨信一切福行與諸衆生而為依止彼善淨境界王既出家已後復與諸出家眷屬同詣無邊光照如來所到已作禮而白佛言唯願世尊教授於我當如佛言堅固修行令我於諸國土之中不空受食

尒時彼佛告善淨境界苾芻汝從今已往名字苾芻隨苾芻衆應當於自境界清淨所作及自境界深固伺察隨所伺察如理而住何名自境界謂六塵境來為障礙汝於尒時應當如實現前覺了諦觀菩提應於菩提起深遠想勿起近想時善淨境界苾芻承彼世尊如所教授已深固志意不生放逸求離煩惱如理修行於自境

界如實伺察復云何是深固伺察所謂眼境界即空境界即一切衆生境界一切衆生境界空境界即佛境界如是耳鼻舌身意境界即空境界空境界即一切衆生境界一切衆生境界空境界即佛境界又眼境界即無相境界無相境界即一切衆生境界一切衆生境界無相境界即佛境界乃至意境界即無相境界無相境界即一切衆生境界一切衆生境界無相境界即佛境界又眼境界即無願境界無作境界無生無起境界無起境界即一切衆生境界一切衆生境界無起境界即佛境界海意彼善淨境界苾芻聞所說已即入是法中乃得身心遠住調暢是故能修欲勤心慧四種神足不久能起五種神通一心專注而不放逸得入總攝一切言義陀羅尼門

尒時佛告海意菩薩摩訶薩言汝今應當勿生疑念彼時善淨境界苾芻捨轉輪王最勝之位於佛法中出家修道者豈異人乎即汝身是彼時隨

王出家九十九俱胝那庾多百千苾
芻者豈異人乎即此會中隨汝海意
同來聽法菩薩衆是當佛世尊說是
往昔因緣時此大會中有一萬八千
人發阿耨多羅三藐三菩提心八千
菩薩得無生法忍

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六 禹

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

介時世尊告海意菩薩言海意若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應當修學汝等大士諸所施作菩薩不應但修捷語利辯應當如說亦然能行云何是菩薩如說不能行海意謂若菩薩雖具辯慧而不積集諸善菩提分法而作是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足然此菩薩不能勤行修習多聞亦不積集諸善菩提分法虛誑一切衆生此即是爲如說不能行海意若有菩薩作如是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足時彼菩薩而能勤行修習多聞亦復積集諸善菩提分法此即是爲如說能行

海意又復如說不能行者譬如世間若王若臣普召國中一切人民欲餉美膳悉令飽滿而不備辦所須飲食虛誑國中一切人民是諸人衆既誤所食各於異處求以食之心懷恚恨

可貴而彼菩薩亦復如是願為
一切眾生未度者令度未解脫者令
得解脫未安隱者令得安隱未涅槃
者令涅槃而彼菩薩雖有是願亦
不勤修學聞亦不持讀誦善根令
法此即是為欺誑不能行彼菩薩者
虛誑天人世間賢聖可毀亦復壞業
安住諸法而不能為大智之王不能
學竟圓滿普願海藏若欲發者最極
樂得最上大智應當發彼無上大乘
不生懈退是故當知菩薩不應但以
語言讚說一切天人世間
復次菩薩講菩薩者或有人來求請
說法時彼菩薩即當隨意為說
如是之法以如是法化度令證乃至
菩提已得亦不捨精而是菩薩即不
當說一切眾生如是因緣汝應當知
復次菩薩我念過去無量無數阿僧
祇劫之前有一[illegible][illegible][illegible]王名不壞身
德光於彼最勝之子常行慈心觀護
一切眾生悉以善業花果而為所食
時彼最王有二獼猴離群共居後生
二子欲有所得乃以其子付託獸王

而爲守護付已他行有一鷲鳥王名曰
利見飛處空中忽然至地搏取猴子
旋轉於空時師子王見其被搏即向
鷲王說伽陀曰

奇哉鷲鳥王汝知我　放捨此二獮猴子
我此守護令無畏　與彼歸趣勿生害

爾時鷲鳥王即說伽陀答師子王曰

獸王若能捨己身　我當捨此二猴子
我處空中此爲食　無食居空何所爲

師子獸王又復答曰

我寧捨身與汝食　汝今速放此二猴
我爲觀護至菩提　智者應無虛妄語

於是師子獸王說伽陀已深心堅固
而無虛妄將捨其身
爾時鷲鳥王見是事已歎未曾有說伽
陀曰

勝調伏命爲滋長　能捨己身爲護他
我今捨此二猴子　令汝久住修梵行

汝等苾芻今當知彼時不壞身師子王
者勿疑異見即我身是鷲王獮猴者大
迦葉異離獮猴者賢護苾芻尼是二
獮猴子者今羅睺羅及阿難是利見
鷲鳥王者善愛苾芻尼是以是當知菩薩

摩訶薩尋捨已身終不棄捨為佗作護此即圓滿如說能行

復次海意又云何是如說能行顯明之相所謂菩薩如說布施即當棄捨一切所有如所顯示此名能行菩薩如說持戒即當成辦一切戒學及頭陀功德如所顯示此名能行菩薩如說忍辱即於忿恚諸有過失皆悉斷除如所顯示此名能行菩薩如說精進即當於諸善法勤求修習如所顯示此名能行菩薩如說禪定即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底如所顯示此名能行菩薩如說智慧即當分別一切章句起善巧智辯才決定如所顯示此名能行以要言之乃至菩薩如說斷一切不善法集一切善法即當斷除一切不善之法勤求修習一切善法如所顯示此名能行菩薩如說質直即當無諸諂誑虛妄此名能行如說方便即當開示方便之門此名能行如說勤勇即當策勤離諸懈退此名能行如說深心堅固即當離著趣向勝道此名能行如說誓

願即當畢竟圓滿諸願此名能行如說聞持即當如聞而善修習此名能行如說積集善行即當身心俱無懈倦此名能行如說離慢即當圓滿勝智此名能行如說積集戒行即當於戒無所缺漏此名能行如說初發心位即當成辦菩薩勝行此名能行如說無生法忍之位即當進趣不退轉地此名能行如說一生補處之位即當進向坐菩提場此名能行如說堅固積集即當現證一切智果此名能行如說轉妙法輪即當於三寶種使令不斷此名能行海意如是等法是為菩薩如說能行當佛世尊說是如說能行法時會中有五千菩薩悉得無生法忍

尒時有一菩薩名蓮花莊嚴前白佛言希有世尊諸佛如來以如說能行故即得一切無上佛法世尊如佛所言修行是即如說能行佛言善男子汝知修行法不菩薩白佛言我知世尊佛言善男子隨汝樂說修行之法汝今當說菩薩白佛言世尊修行者

知佛所說即一切法平等平等知已
於正位中以善巧智而不取證三摩
鉢底此爲菩薩正所修行

山王菩薩言世尊我亦樂說修行之
法佛言善男子隨汝意說菩薩白佛
言世尊無所修是修行何以故菩薩
觀一切法都無所得若有所修而非
修行此即是爲正修行

功德光照王菩薩言世尊心若隨流
乃識有所轉何名修行若菩薩識心
於一切法無住彼即無有少法可住
若無少法可住彼即是爲正修行

高炬王菩薩言世尊無所樂是爲修
行無所欲是爲修行世尊菩薩於一
切法中無高無下是故無有少法而
可樂欲此即是爲正修行

日藏菩薩言世尊若有所依即有所
轉若無所依即無所轉菩薩以無依
止無動轉故即於一切法無所動搖
此即是爲正修行

勇猛心菩薩言世尊心者世間所行
世間馳流若菩薩於一切心得無心
者即無所思亦無分別此即是爲正

修行

愛見菩薩言世尊如佛所說一切所知皆悉是苦若菩薩於一切所知得醒悟者即無所知亦無所取是故不入滅受想定不捨衆生不失大悲此即是爲正修行

香象王菩薩言世尊愚夫異生荷諸重擔起於五蘊深重之見若菩薩了知五蘊得輕利者即捨諸重擔復能爲諸愚夫宣說棄置五蘊重擔之法是故無有少法起眞實想了知諸法無生無滅此即是爲正修行

持世菩薩言世尊正所行是修行非邪惡所行菩薩應當修正方便云何是正方便謂一切法平等性智虛空等故此即是爲正修行

堅固意菩薩言世尊若菩薩有慧方便智即無生而生無起而起於生滅中亦無所住此即是爲正修行

吉祥峯王菩薩言世尊若菩薩觀一切法自性寂滅即不棄捨大悲之鎧見諸勤力不虛果利此即是爲正修行

無礙光菩薩言世尊若有所行之跡

是為魔事若為魔事即非修行若無所行亦無所住而彼諸魔伺不得便乃能超越諸惡魔道此即菩薩真實修行

勤精進菩薩言世尊若有少法樂欲成辦彼即虛其勤力以一切法無所成辦故是中若有智及所知即非無礙此即是為正修行

滅惡趣菩薩言世尊若有種類分別所行何名修行無種類無分別是為修行彼無種類無分別即心自性若能了知心自性者此即是為真實修行

善思爾惡菩薩言世尊菩薩隨入一切眾生心彼隨入已即了一切眾生心而無心此中無心智所入故此即是為正修行

寂意菩薩言世尊寂是為修行非道寂是為修行菩薩於其大寂徧寂道寂諸心所緣若增若減悉無造作離增減故平等覺了此即是為正修行

導師菩薩言世尊菩薩發起善根是正修行若有所成即非發起善根何以故菩薩發起福行即是發起智行福平等即智平等智平等故即福平等福智平等故即菩提平等菩提平等故即一切法平等說即是為正修行

增嚴王菩薩言世尊一切法無分別是為修行若菩薩了知一切法法界普攝已即無有少法若離若合此即是為正修行

善思義菩薩言世尊諸法依義不依於文若菩薩解了義故即於八萬四千法蘊慧能受持讀誦解說然於真實不可說義中無所動轉此即是為正修行

清淨意菩薩言世尊深固心是為修行菩薩深心具足即非語言記說最上所得但修真實正道觀彼真實道亦無去無來此即是為正修行

離貪無垢思惟菩薩言世尊如有垢之衣濯令清潔無垢之衣其何滌邪菩薩亦復如是不以本來清淨之心

如實伺察使令清淨若復菩薩一切心垢煩惱本不轉者彼即清淨若如是清淨此即是爲眞實修行

海意菩薩言世尊菩薩爲善知識所攝受者即少歷辛勤能成正行何以故若菩薩力不能超越諸魔事者當知彼爲諸惡知識之所攝受若力能超越諸魔事者當知彼爲諸善知識之所攝受世尊是故菩薩若欲超越諸魔事者應當親近承事諸善知識菩薩爲善知識所攝受故即少歷辛勤能成正行

尒時世尊告海意菩薩言善男子汝知魔事不海意白佛言世尊我知魔事佛言海意隨汝意說令諸菩薩聞已即能超越摧伏諸魔外道速證阿耨多羅三藐三菩提果於是海意菩薩而白佛言如世尊務當說魔事唯願世尊威神建立世尊所謂魔事有十二種何等十二

一者菩薩行布施波羅蜜多時以非愛物而行惠捨其心樂欲以可愛物而行惠捨心不樂欲人不樂之物而

國與之人所樂之物而不與之於所施物起種種想於所與人起種種想此為菩薩行布施時第一魔事

又復世尊菩薩行持戒波羅蜜多時若見彼於善法戒行律範軌式而能具足乃至小罪猶懷大懼淨命自資堅持戒行諸沙門婆羅門即當親近尊重見破戒人呵毀恚怒於彼之前自恃戒德毀謗於他此為菩薩持戒之時第二魔事

又復世尊菩薩行忍辱波羅蜜多時欲成忍行身雖能忍語不能忍心生瞋恚見有力人於彼即忍見劣弱人於彼不忍復於有力人前顯示忍力於劣弱人前現瞋恚相彼如是即忍彼如是不忍何等處可忍何等處不忍若行忍處起憍倨心於不忍處不速懺悔此為菩薩行忍辱時第三魔事

又復世尊菩薩行精進波羅蜜多時發起精進化度聲聞緣覺乘人亦復化度大乘中人但為聲聞緣覺乘人相續說法返以大乘之法化諸愚人

此下撿梵本揩列文義次第於海意菩薩說十二種魔事中止有上三段半少下八段半於佛說十種破魔法門中止有下四段闕上六段既梵本脫落難以補之

此為第六破魔法門

復次海意一切法自性無染以無染相化度染汙衆生此為第七破魔法門

復次海意一切法自性無生無起以無生無起相為諸衆生宣說斷除生老病死之法此為第八破魔法門

復次海意諸法自性同於一味而無差別以同一味無差別相建立三乘各為說法令諸衆生亦不捨離大乘意樂此為第九破魔法門

復次海意若菩薩心意識雖無所依著而常不忘失大菩提心雖離諸發起然不捨離解脫一切衆生之心雖超越諸行而亦成辦菩薩勝行此為第十破魔法門海意如是十種破魔法門若諸菩薩勤行修習者即當超越一切魔事

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七 禹

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣 惟淨等奉 詔譯

尒時世尊說是破魔法門時一切魔宮皆悉暗瞑六種震動如佛初坐菩提道場未成正覺居菩薩位尒時眉間放大光明而諸魔宮亦皆暗瞑同於今日等無有異

是時諸惡魔衆見斯廣大變異之相速疾嚴整於四兵衆猶如往昔詣菩提場所莊嚴相今者亦然領四兵衆廣三十六由旬皆悉徧滿來至世尊大寶莊嚴大集會所以佛世尊威神力故而悉不能還復魔宮又佛神力魔衆來時或見餘諸剎土有佛世尊與不退轉諸菩薩衆化度衆生及斷諸有結諸阿羅漢者或有正見具足補特伽羅

尒時世尊告海意菩薩言海意汝今見此諸惡魔衆如是莊嚴來集會不海意白佛言世尊唯然已見佛言海意是諸魔衆至此會中於我正法欲興難事而汝今者當何所爲海意白言世尊我今以此惡魔之衆置於佗

普樂莊嚴世界之中　大方廣寶篋經中　第二張　宙
爾時會中尊者舍利弗即白淨意菩
薩言善哉大士諸樂莊嚴世界為在
何所其佛說法復何名字淨意菩薩
言尊者舍利弗東方去此佛剎過十
二恒河沙數佛國土有世界名諸樂
莊嚴其土有佛號曰摧魔如來應供
正等正覺現在說法以何緣故而此
世界名諸樂莊嚴會者謂彼世界有
諸樂華諸功德華諸莊嚴等若樂言
說彼勝妙華樂一切言說不能盡以
是緣故其世界名諸樂莊嚴名其佛
號摧魔如來應供正等正覺者謂彼
世尊初坐菩提道場啓菩薩往來證
一切智普放光明普照諸魔其光
所照然魔界中宮佛殿魔眾前一一
魔宮者中佛殿眷屬是時諸魔語言
薩所發我菩薩與諸難華前以菩薩
威神力故菩魔不能於菩薩聞即時
名發菩者念心向彼菩薩歸依頂禮
菩薩聞如應說法魔羂法已發心
菩薩即發阿耨多羅三藐三菩提心
其後發從諸還眾已是說立名非魔

如來又復彼佛於過去世莊嚴劫中居菩薩位時名降伏魔今此賢劫之中得菩提已能令諸魔發菩提心而爲承事其佛但爲諸菩薩衆唯說最上大乘之法無復二乘之名尊者是故我今置此魔衆往彼諸樂莊嚴世界之中置於彼已使諸魔衆不復興於魔之事業於彼佛刹與其降伏魔菩薩同發菩提心已圓滿菩提分法尒時諸惡魔衆聞是語已生大驚怖身毛皆豎即欲離彼衆會以佛威神力不能去又不能隱藏其身而極增懼即各向佛歸依頂禮作是白言救我世尊救我善逝無令海意菩薩置我於彼世界之中

尒時佛告諸魔衆言汝等諸魔勿生驚怖菩薩大士於諸衆生不起壞害汝等應當詣於海意菩薩之前求忍悔謝必當爲汝善作救護尒時魔衆即各合掌詣海意菩薩稽首白言我今悔謝大士忍可勿置我於諸樂莊嚴世界之中如我所作不復第二往彼衆會海意菩薩言諸魔當知我今

於汝無復可忍何以故菩薩於一切
衆生究竟常忍汝等諸魔今宜往彼
諸樂莊嚴世界之中觀彼世界衆莊
嚴事彼摧魔如來於汝魔衆無所嬈害
尒時海意菩薩即舒右臂金色晃耀
安於魔頂而爲加持作如是言若法
眞實此眞實語諸菩薩者於法無慳
亦無祕吝以此眞實語故如我所有
如是神力令此魔衆皆悉獲得海意
菩薩作是語已而諸魔衆即得自在
神力具足尒時此三千大千世界六
種震動而諸魔衆於此會中隱身不
現於須臾頃到彼諸樂莊嚴世界之
中皆是海意菩薩加持力故是時魔
衆到彼國已即詣摧魔如來應供正
等正覺所頭面著地禮佛雙足右繞
七帀退住一面於是彼佛刹中有一
菩薩名降伏魔見是相已白其佛言
世尊今此劣弱尠有威光狀貌異常
人可惡者從何所來其佛荅言善男
子西方去此佛刹過十二殑伽沙數
等世界有一世界名曰娑婆彼佛世
尊號釋迦牟尼如來應供正等正覺

今現在彼大寶莊嚴道場廣大宣說
大集會正法彼有十方世界無量阿
僧祇出過筭數諸大菩薩皆來集
聽受正法而彼會中有一菩薩名曰
海意善能不可思議大堅固鎧而能
請問釋迦牟尼如來如是正法當說
法時有惡魔衆至彼會中欲興難事
於是海意菩薩大士置其魔衆而來
至此爲欲化度作成辦故
今時降伏魔菩薩白諸魔言我等今
者與汝諸魔同發阿耨多羅三藐三
菩提心何以故我昔亦嘗處於魔類
於諸衆生種善根時而生障難其後
於此如來法中發阿耨多羅三藐三
菩提心是故今時汝等諸魔宜應速
發阿耨多羅三藐三菩提心今時諸
魔深心堅固各發阿耨多羅三藐三
菩提心既發心已咸作是言我等已
發阿耨多羅三藐三菩提心亦不復
作魔之事業於是降伏魔菩薩即令
其魔同處於彼衆寶莊嚴師子之座
而勸請言善男子云何是彼釋迦牟
尼如來所說大集會正法隨汝所樂

今當演說

尒時諸魔承海意菩薩威神之力所加持故尋即處于師子之座從其口門及諸毛孔出清淨音猶如釋迦牟尼如來所說大集會正法如是文字如是章句一一宣說滿足無遺於其中間亦無增減時降伏魔菩薩於其魔所得聞如是大集會正法已生希有心白彼佛言世尊我今欲見娑婆世界及釋迦牟尼如來又欲見彼海意菩薩并十方世界所來集會諸大菩薩摩訶薩衆時彼世界摧魔如來即於眉間放大光明名曰普現一切色相是光徧照西方去此十二殑伽沙數等諸佛剎土乃至娑婆世界廣大明耀相續不斷彼諸樂莊嚴世界諸菩薩衆皆見釋迦牟尼如來在於大寶莊嚴道場之中處百千種色相嚴飾寶師子座爲十方世界諸來集會大菩薩衆廣大宣說大集會正法又復見此娑婆世界大水盈滿猶如大海普觀是中悉無障礙又見十方世界所來集會諸大菩薩各各坐於

衆寶莊嚴大蓮花上聽受正法其花縱廣一俱盧舍而諸大士見是相已坐歡喜心適悅慶快即以妙花遙向釋迦牟尼如來散擲供養所散之花以佛世尊威神力故悉於釋迦牟尼如來頂上結成廣大殊妙花蓋時此佛會一切大衆見是花蓋於佛頂上乘空而住生希有心俱白佛言世尊今此花蓋從何所來佛言諸仁者而此花蓋是彼諸樂莊嚴世界之中菩薩大衆遙向此會散擲妙花而伸供養而此衆會咸白佛言世尊我等樂欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧魔如來亦欲見此所往諸魔之衆并其世界所施作事

尒時世尊知其衆會之所樂欲即告海意菩薩言善男子今此衆會樂見諸樂莊嚴世界亦欲見彼摧魔如來汝可現之使諸大衆咸悉瞻奉於是海意菩薩承佛教勅即時於其足十指間放十千光明其光普照東方去此十二殑伽沙數等諸佛刹土乃至諸樂莊嚴世界廣大明耀相續不斷

時彼會中一切大衆悉見諸樂莊嚴
世界及得見被諸魔如來又見諸魔
在彼佛會處于法座廣為衆說大集
會道法此會大衆見是相已生希有
心各各發於違花應起遍向擁魔如
來合掌頂礼各以妙花散擲供養所
散之花以佛世尊威神力故於彼擁
魔如來頂上結成廣大妙花樓閣
介時羅麗與白彼擁魔如來言世尊我
等今欲還娑婆世界釋迦牟尼佛
所彼佛告言諸善男子汝可還復人
至是時娑婆諸魔眷屬等遶礼彼佛
足右繞七帀以遊意菩薩威神力故
於彼剎中隱而不現經須臾頃還於
娑婆世界到已頭面礼釋迦牟尼佛
足右繞七帀還住一面攝心諦意恭
敬歸向
介時尊者舍利弗告諸魔言諸仁者
汝等見彼諸樂莊嚴世界不諸魔答
言我等已見尊者彼土壽有清淨可
愛是為清淨無垢最上所居我等見
已皆發阿耨多羅三藐三菩提心尊
者舍利弗言諸仁者汝等已發阿耨

多羅三藐三菩提心不應復作諸魔
事業魔言不也尊者若有善住深固
心者諸菩薩衆乃能施作諸魔事業
何以故如諸菩薩住深固心者即
有力能隨其所應發起魔事以是緣
故尊者當知諸有菩薩施作魔事此
說即是佛之事業非魔事業

尒時諸魔於此佛刹現神變已此衆
會中有二萬人發阿耨多羅三藐三
菩提心於魔衆中復有一萬天子發
阿耨多羅三藐三菩提心異口同音
作如是言世尊我等悉願生彼諸樂
莊嚴世界之中作是語已於是釋迦
牟尼如來即記之曰汝等當生彼佛
刹中

尒時海意菩薩復白佛言世尊諸佛
如來善攝之法諸魔外道多生障難
惟願世尊威神建立令此正法久住
世間復於如是甚深經典攝受護持
世尊若此經典得佛如來所加持故
而不隱沒受持讀誦廣大流布令諸
魔衆伺不得便佛告海意菩薩言海
意我今建立此之正法若有衆生欲

發精進種諸善根爲作成熟化度之者當於如是甚深經典如法受持爲他演說

復次佛告海意菩薩言汝今諦聽極善作意今爲汝說呼召四大天王祕密章句而此章句速能召集四大天王有此正法之處來爲作護亦當攝護其說法師

尒時世尊即說陀羅尼曰

怛𡫸(切身)他(引一)三彌(引二)三摩散底(三)薩囉尼(引四)婆(引)囉嚩底(五)達泥(引六)達那嚩底(七)度度彌(引八)度度摩底(九)阿(引)嚩哩多(二合)泥(引十)阿末里(引十一)尾末里(引十二)尾囉吽(引十三)葛葛哩(引十四)葛葛尼(引十五)虎嚕(十六)虎嚕嚩底(十七)虎嚕散提(十八)你哩伽(二合引)薩你(十九)阿(引)嚩致(引二十)尾嚩致(引二十一)末末祜末底(二十二)摩(引)囉吽帝(引二十三)尾式擬(引二十四)尾式馱嚩底(二十五)彌彌里(引二十六)末努賀賀囉莎(引)賀(引二十七)

海意如是祕密章句速能呼召四大天王來護持此甚深正法及能攝護其說法師又此章句能令法師善說此法如所作已諦觀四方起大慈心

是時四大天王以此祕密章句所呼
召故皆來攝受諸說法者
尒時四大天王現在此會即從座起
前詣佛所合掌頂礼而白佛言世尊
若有衆生於此最上甚深正法眞實
了知而能爲佗如理宣說者我等四
王并諸眷屬常來營衛護持正法復
當攝護其說法師令無障難及無
衰惱

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經第十八 爲

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣 法護 等奉 詔譯

復次海意我今為汝宣說呼召帝釋天主秘密章句而此章句遠能呼召帝釋天主來護正法

尒時世尊即說陀羅尼曰

怛姪他切身伲引一惹曳引二惹野嚩底三阿賖引四摩酤哩引五悉馱末底六式眦引扇底葛哩引七那祢引你引八難引帝引九難引多末底十怛哩葛二合哩引十一乂曳二十乂野目契引十三阿嚩吒你十四尾嚩吒你十五波哩嚩吒你十六波哩砌引祢引十七悉蜜哩三合底十八悉蜜哩三合底散提十九阿引誐蹉𭆸引尸迦你哩吠二合多引二十阿蘇囉引惹煬底祢引嚩引二十一三摩踰引帝引阿引半努引二十二達哩摩二合怛哩二合你二合覩引囉摩引四二十三迦悉多二合野曩部引多引嚩引摩引囉乂引達哩摩二合左引哩赦引二十四

海意如是秘密章句而能呼召帝釋天主有此正法之處來為作護及能攝護其說法師而彼法師應當以此秘密章句作持誦已潔淨身心依法

沐浴著新淨衣處師子座向於東方散擲妙花祈求諸佛願賜攝受於諸衆生起大悲念度想帝釋天主哀愍故來爲我安布聽法之衆令其嚴肅復令此陀羅尼文句和合如是等事現前所作若彼法師內心清淨戒行絜白即能令其帝釋天主來爲攝受安布衆會和合文句善作加護

尒時帝釋天主現在此會即從座起前白佛言如世尊勅於後末世若有法師而能受持此正法者我當往彼爲其安布衆會和合文句而作加護又此正法所在之處爲其攝受令法久住世尊又此正法於後末世我當爲彼三十三天諸天子衆常廣宣說何以故今此正法即是過去未來現在諸佛世尊菩提之法佛所讚故又復我於過去未來現在諸佛世尊菩提之法起尊重已是故我當說此正法

尒時世尊讚帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝能作師子吼發如是言於後末世護持正法如汝所言應如是行又憍尸迦以此正法攝受力故能

令諸天隨所願求常得最勝阿修羅眾威光退失

復次海意我今為汝宣說攝伏諸魔天眾秘密章句而此章句速能攝伏諸魔天眾違遠正法

爾時世尊即說陀羅尼曰

怛𡫸也他引一設弥引二設摩嚩底三

設彌多設訖囉四二合鄔諾哩引五鉢諦

哩引六摩引囉弥帝引七首囉引戍嚩引八

薩引誐引哩引九帝引野嚩底十烏路引野

許十一麗遮麗十二阿哩摩二合梁引十三摩

囉引薩那嚩引十四帝計哩引十五阿識十六

議羅二合細引十七識羅二合薩泥引十八烏日

契引十九鉢羅引日契引二十阿引日契引二十一設

羅多引薩怛哩嚩二合設囉二合賀嚩馱

那你二十你說哩二十介條引多薩哩嚩二十三

波羅薩羅二合嚩引弥那二十曩囉設多

引二合摩引羅薩引含引二十四婆說二十文多引

設馱摩薩羅二十五引阿薩嚩引二十設多引

薩哩嚩二合摩引哩二十六薩多哩多二十哩

入嚩二十七引尾識路羅路薩哩嚩二合摩引

羅葛哩摩引二合尼二十八

海意是秘密章句而能攝伏諸魔

天衆復能消除一切煩惱彼說法師以此祕密章句作持誦已處于法座普觀衆會若住道場廣運無量大慈之心當於己身起醫王想法如藥想於聽法衆起病人想於佛如來起正士想法眼不久起久住想如是等事以此祕密章句加持力故現前施作廣爲一切如應說法是時周帀百由旬內諸魔天衆悉不能來作破壞事設復諸魔至法會者亦復不能作諸障難

爾時諸魔天衆現在此會即從座起前白佛言世尊我今見此海意菩薩大士以威神力加持我故置我於彼諸樂莊嚴世界之中世尊我今最初已發棄捨諸魔事業是故我等於此正法常當護持後末世中若城邑聚落若僧坊中有人宣說此正法者我當往彼離諸憍慢心恭敬尊重專注聽受

爾時世尊讚諸魔言善哉善哉汝等諸魔而能尊重如是正法最先已捨諸魔事業汝等今於如是法中有所獲得此由海意菩薩大士神力所致

復次海意我今為汝宣說呼召娑婆界主大梵天王秘密章句而此章句速能呼召大梵天王來法師所當為作護

尒時世尊即說陀羅尼曰

怛韈切身佗引句一昧怛囉野三合引哥引哩二引葛嚕拏引哥引哥引哩引三母祢多引哥引哩引四烏閉引叉引哥引哩引五沒䭾引哥引哩引六達哩摩二合引哥引哩引七儗伽引哥引哩引八蘇訖哩二合多尾左曳引九摩賀引尾多引泥引十祢瑟波二合哩引那祓引十一烏惹鉢底十二烏儒仁祝切誐彌引十三達哩摩二合那捺祢十四薩多鉢囉二合底瑟姹引二合那十五烏波鉢底尾忒提引十六涉唧覩鉢設彌引十七吽嚩路引葛野沒囉二合賀摩二合來踰二合底瑟姹二合十八三摩引地阿引吠引叉十九達哩摩二合左囉祓酤嚩二十薩達哩摩二合波哩誐囉二合訖哩二合多摩獮播引羅野二十一沒馱泥帝零二合摩引吽嚩覩那二十二娑摩二合囉多達哩摩二合作葛囉二合鉢羅二合嚩哩多二合喃酤嚕三二十薩埵引尾輸引達喃鉢囉二合底屹哩二合賀引拏二十四

達哩摩二合那識曬播引囉引擔引二没馱引提瑟姹引二合喃摩引尾酤引鉢野莎

海意如是秘密章句而能呼召大梵天王其說法師以此秘密章句作持誦已應當依止梵行住無礙心隱密諸根善護諸念所言決定於其身業善令清淨於其語業真實攝護善固心慧善修忍行善淨戒蘊善發精進之力善持多聞諦善觀想令心調暢極利慧根善修正行善護菩提心善修慈觀安立大悲普令衆生畢竟解脫一切苦惱普令衆生獲得妙樂其說法師起是心已當處師子之座彼梵大梵天王願垂攝受然後如應爲佗說法即時大梵天王與諸梵衆來法師所而爲護持又復海意其說法師應當覺知大梵天王至法會時有諸善根所謂一切衆會咸起慈心或復衆會諸根無缺或復互相安住善提法中或復愛樂法及法師起尊重想或離諸染汙或專注一心離散亂意或復繫念於諸善法或攝斂諸念止絶外聞諦意聽法或於法師所昔

未曾說昔未曾聞諸妙法門聞已能說若有如是等諸相現時當知即是大梵天王來至法會

尒時大梵天王現在此會即從座起前白佛言世尊在在處處若復有人宣說如是甚深正法者我居梵界雖有無量禪定之樂悉能棄置即當往彼說法師所為作加護世尊加護之法有其八種何等為八一者加護其念令彼如所聞法而不忘失二者加護其慧令彼於甚深法不相違背三者加護其行令彼於義皆悉解了四者加護辯才令彼斷諸疑惑五者加護記說令彼一切語言音聲聞者皆喜六者加護化度之法令彼超勝一切衆會七者加護現法光明令無暗鈍八者加護得出離門令其依法修證世尊我以如是八法善作加護其說法師而復我等於法師所密當營衛令法久住諸魔怨諍咸悉除滅此等皆是如來威神之所建立令其正法廣大流布

尒時海意菩薩復白佛言世尊令此

正法惟願世尊威神建立使令久住於佛如來入涅槃後末世之中若有深種善根諸衆生等令得如是甚深經典受於手中或安篋笥展轉流布令不隱沒

尒時世尊受海意菩薩伸勸請已即於眉間放衆色光其光徧照此三千大千世界廣大明耀而此三千大千世界之中一切藥草樹林砂石如是種類蒙光照觸皆悉變成如來形像所變之像皆於大寶莊嚴道場之中而爲供養以佛威神所建立故其所變化如來之像即時各各異口同音作如是言世尊釋迦牟尼如來威神建立此正法故即彼十方一切如來亦以威神共所建立若彼諸佛威神建立故即彼諸魔不能作其障難世尊正使魔衆其數猶如殑伽沙等威勢增强盡其勇力畢竟不能於此正法而興難事所以者何假使大地分裂破壞一切大海而悉枯涸諸須彌山碎若微塵風可繫縛日月墜地空現色像火中得水水中得火四大種

中各有異性一切眾生而同一心虛
空與地二事相合假使若有如是等
事而亦不能於佛如來加持力中而
有少法可動可轉
爾時世尊即舒右手置於尊者阿難
頂上而告之言阿難汝當受持此之
正法於後末世廣宣流布令得受持
讀誦演說使佛正法久住世間
爾時海意菩薩白佛言世尊是何義
故乃以如是甚深正法付囑阿難聲
聞爾阿難者異分限智此會中有諸
大菩薩念慧深廣猶如大海莫知涯
際此諸菩薩不付囑耶佛言海意非
彼阿難已之慧力而能受持如是正
法皆由如來威神建立汝今當知於
後來世有諸眾生於阿難所聽受如
是甚深正法聞已信樂生大歡喜發
希有心應作是言皆是如來不可思
議威神建立聲聞之人乃能如是受
持甚深廣大經典此即如來威神加
持力故時眾會中或有天人作是思
念彼海意菩薩念總持力豈有劣耶
何故世尊但說阿難多聞第一

尒時尊者大迦葉知衆有疑觀察大會前白佛言世尊海慧菩薩念總持力莫有閒邪何故世尊但說阿難多聞第一佛言迦葉假使殑伽沙數等佛剎土中所界衆生皆悉徧滿於汝意云何彼衆生界寧爲多不迦葉白佛言甚多世尊甚多善逝佛言迦葉正使如是諸衆生等無前無後一時皆得人身一一皆具念總持力悉與尊者阿難等無有異若以如上諸衆生等念總持力比海意菩薩念總持力百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一迦葉此海意菩薩能以十方諸佛世尊所說之法皆悉任持而無障礙非於一佛二佛所說之法無障礙故譬如天雨入大海中非徧容受一滴二滴而無障礙乃至容受一切雨滴悉無障礙而彼大海不增不減海意菩薩亦復如是悉能任持諸佛世尊所說之法皆無障礙非於一佛二佛所說之法無障礙故而是善薩念總持力亦無增減說是法時會中有八千衆生發阿耨多羅三藐三

菩提心咸作是言我等當願各得念
總持力如海意菩薩
尒時會中諸天及人各以妙花向佛
世尊及海意菩薩散擲供養於是會
中有一菩薩名蓮花莊嚴前白佛言
世尊若善男子善女人於此甚深法
門聞已信解受持讀誦如理伺察依
法修行者是人得幾數福
尒時世尊即說伽陀荅蓮花莊嚴菩
薩曰

正使大千世界中　徧滿眞金用施佛
聞是法藏信解時　此福比前為最勝
正使千千世界中　滿中珍寶施如來
若能持讀此深經　其福比前不可數
又若千千世界中　滿中珍寶廣行施
若能宣說此深經　其福勝前不可數
正使千俱胝剎土　廣積珍寶滿其中
普施諸佛世間尊　修行此法勝於彼
十方殑伽沙數量　寶嚴佛剎施如來
此法眞實修學時　其福比前不可數
四種法具無邊福　佛亦不能說邊際
發菩提心并護法　起大悲及修法行
四種法具無量福　智者聞已不生疑

虛空界與眾生界　菩提心及諸佛智
我此宣說正法寶　震動十方俱胝剎
放淨光明及雨花　天鼓自鳴百種樂
一切菩薩大智士　發最勝心伸偈讚
聞此所說妙法門　皆得善利無虛果
從我得聞如是法　眾生普獲諸善利
皆由如來所護持　令菩提心無忘失
千俱胝數十方佛　咸各合掌而頂禮
稱讚德海大聖尊　善住加持釋師子
天龍修羅緊那羅　乾闥婆及夜叉等
梵王帝釋護世天　咸處空中作是語
願釋師子久住世　最上正法無滅沒
勇猛菩薩聖眾賢　護持如是深妙法
有受持此法眼者　我等當往現其身
於彼尊重及策勤　咸護令其無囊惱

尒時世尊告海意菩薩言海意今此正法是大法眼是妙法即是勝法幢決擇諸法分別諸法所被過去未來現在諸佛世尊皆說是法海意我先已說汝等應當尊重恭敬志誠堅固如理修行

佛說此經已海意菩薩等諸大菩薩摩訶薩眾及諸世間天人阿修羅乾

闥婆等一切大會聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序　　跡

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說慮豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如寥坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若鏤臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類寶鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
柰風停臺堂容止穆穆輝華曠劫而
昏鑒臺明玄門照顯軌範而彌光妙
法傳界聽音利益有情俱登覺岸無
成部撥救諸疲處冥昧慈悲濟于物
善業伏貪假啓辯答愚讀小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火
宅深籠樊設其教不知善多善念生
而無量劫緣惡業與而隨緣皆懷調
御四衆續行十方樹華雨於金輪護
猶沙劫三關有頂之風不可壞無際
之水齊能深澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以辭優惱於心田可以得清涼於宇
宙朕數非博學釋典微開豈堪序文
以示來者如蓁螢爝火不足比之於
發揚精微蠡量海未能窮盡於深淵
音哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎繼清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊齊黎
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩瀚
設方便以救沉淪知法界之權宜行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編複置於琅函龍
宮之聖藻推新翻之慈翻仰歎由
是三乘奧貴四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規非朕纘嗣
丕構恭臨寶圖當翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖切承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

大乘中觀釋論卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣　惟淨　等奉　詔譯

安慧菩薩造

觀緣品第一

歸命一切智所有世俗勝義二諦本無所行若無所行攝化有情事即當捨離菩薩為開示故造此中論然此不同一切外道所說緣生佛說緣生法為令覺悟多慢心者生極淨信於諸論中此論宗重謂緣生義即無滅

等句最勝緣生顯明開示是故論初
讃歎世尊如本頌言
　不滅亦不生　不斷亦不常等
釋曰滅者無常性故名滅發起名生
斷生死故名斷擇滅涅槃常時性故
名常如有人言若佛出世若不出世
法性常住此緣生者亦即是常一者
無差別義如所說離此即是為緣生
之法何所生耶謂種種義如其所說
從因所生生已有果來者向此名來
若無來義轉時此即無去無去義轉
時即無過去世所行非今有滅此即
無滅此法如是說餘生等亦然若取
著言詮即為戲論如其言詮於如是
性執有性者彼皆息滅此即名為滅
諸戲論離諸燒惱性分別自性空已
乃名寂靜今此如是無滅等十種句
義如前所說十種戲論此中皆止周
盡是論皆說此義此如是義成餘一
切論中皆同此緣法今此義中若此
因若彼緣如薪生火而彼所取如是
應知常不斷義如前句所說發起之
義此所說成若因中有故設因壞時

後還不離果起無前後時性故如渠亦已受食此非緣生若言無生自語相違不和合對治此即世俗緣生不和合故若勝義諦所生此中止遣世俗諦識中體性不和合勝義諦體性此中止遣何等是世俗何等是勝義若勝上所說相續義性以世俗諦伺察時此不和合以彼現證非涅槃所得此所作性不異勝義諦故亦不止遣若智所成即彼世俗諦不異勝義諦如瓶等色等而此一類色受等法決定境界智不許可彼智無性故譬如瓶等墮世俗有性雖無所取非世俗無此中所說世俗所取之義是自非究如理應知世俗者即是世俗所取故如樹林等非極微許而有所取道理可得若方分分別差別分別等性而彼決定世俗有性此非道理以物體遍討有樹林等對礙而識中有彼樹林等為所表故然識中物性非無道理由是樹於彼識而為所緣如是能表識中得有所表是故非物體樹於識中有此如是說故餘說亦然

於能表所表中徧計無體亦無所成何法可成邪謂如諸佛境界色等決定此何不成如彼諸佛境界此亦然有非如識中徧計生等此中止遣識中物體若有性者此非道理若彼勝上如來之智如所說義故名勝義餘皆世俗不實性故此說最上謂佛所說善文善義是故頌言

我稽首礼佛　諸說中第一

釋曰若文義二無著智性唯佛大師而善宣說何所說邪謂說無生性今爲證成無生性故彼無滅等諸差別義亦如是證成如是建立無生法故或有人言所說生者我知差別之性如是自生爲遮遣彼說是故頌言

諸法不自生

釋曰所言生者本無今有之別名自者我性義彼如是說互相損惱自語相違不和合對治或如瓶等即不見有自生之法如前瓶等自體無性故諸生法無性生已復生亦復無性如是眼等決定和合若介即有對治過夫若有如是因即有如是果彼果體

有生以因果二法無別異性故若言
自生此應思擇又復泥團離瓶瓶離
於因此中色等當云何有若離泥團
果因二種無別異性若泥團離瓶而
此果體即不和合泥團若壞瓶有所
得即非果時有因性故此僧佉人言
譬如色等非果因二法有別異性色
等自體亦如離瓶先無有性若彼決
定實無所成所說無異如瓶所作教
論水等非此所關彼等無別異性因
果二無性發何名無別異謂不見因
自體亦非如是果有所作亦復不得
無異性故若無所作何名因果決定
自體無別異性若因無作彼無作時
果不和合有異人言我知差別諸法
從作法亦爲對遣彼說是故頌言
亦不從他生
釋曰他性者別異義如他性瓶等不
生眼等由如是故自緣既不生他性
求然若此遣諸法自相應知有過此
中或有彼不和合如是所作非勝義
諦中從緣能生內六處等以從性故
此如瓶等此中他性瓶等如內六處

緣勝義諦中生無性可得世俗諦中亦然生無性可得相違義性無因生性及共生等若有所得皆他義故如是所有中論成就究竟義中離不和合對治等法若復如是世俗諦中有所得者決定如前對治相違世俗緣生有所得故此亦非所得如是有所成即和合無性成已見邊二不和合如是即於諸所成中有共過失若別異所成當知自有差別過失此廣文不書恐繁且止非中論所說如前對治倘以故後對治亦尒無此中所成無合道理有異人言取彼實有泥團隨有杖等諸作用法共生瓶等此異意樂故須止言

共生亦無性

釋曰彼遮上所作言非二法共生若尒有言說對治過失有異人言如所意樂諸法如是無因而生為遣彼義是故須言

亦不無因生

釋曰如他所說無因生性有所得者即時處等彼相離性決定有生可得

彼時處性能不相離此若止遣對治過失此中或有生性諸論皆說是有漏義如是有性各各繫屬諸性有生此中皆止若有所作即與阿含相違如佛所說有四種緣能生諸法而此四緣諸經論中皆如是說何等為四謂因緣所緣緣次第緣增上緣如是四緣無第五緣諸異宗中有執我者執極微者何所以那此中若有常因者彼時處性即能相離彼一切果乃有同生現見時處等不相離性次第生法彼同作因即不相離因性可得此無過失是故同作諸因此中非因彼說如是生無有性若有因故決定有果彼同作諸因決定因性此本有故若同作因此相離者即如前說對治相違以本和合故而彼諸因如是建立差別因無性然彼處等有相離性可同生者此之分位如士夫等因如是故非士夫等因本無和合性士夫等句義亦如自體亦非定有士夫等本性和合所有因性如種子等以士夫等本來分位或離所作性如種

子等因有所得或無所得此復云何若本來分位離所作性或有所得即是無常若不離所作自相亦即無因如前已說非諸士夫如彼種子能生芽等若如是見此非道理彼徧計性故是故前說無第五緣亦非斷滅世間所有諸執無因惡因諍論亂意之者爲攝伏彼故如其分位於世俗諦開示宣說諸因緣等此即非勝義諦或有問言自果於緣中爲有爲無爲彼體等三分別無性故頌答言

如諸法自性　不在於緣中

釋曰譬如無義非即有義亦非異故如是眼等自性若自緣若他緣若共有而彼諸緣非即非異若離自體即無有果由自力能即有諸緣此無異性應當思擇由如是故因果二法無別異性何所以耶若離是因果不能成彼彼能作因其義亦然若定有異性而彼自果於諸緣中即無所生果故頌言

以無自性故　他性亦復無

釋曰若有此二即互不相離若見有

他性如此彼二非緣時中有果非果時中有緣若他性隨生即因果二法非俱時有剎那性故若生不生二所作性二俱無性若不壞因未來有果此智所安立乃說他性然若取著他性非勝義諦有或有人言諸經論中皆說他緣能生諸法云何此說非他性生若諸緣中他性不生豈可無自性諸法於緣中性若介緣即是非緣若自性無所有者果從他緣生即非道理故頌答言

亦非緣生果

釋曰然生法所作有果可成為總止餘義是故頌言

果不從緣有　有無果生止
若說生法時　無後無所生

釋曰前說果不生無所成者以能生果者自亦無性若能生所生及彼生法宗有別異生法可得者即彼所作說為能生此中別異生法即無所成若果離於緣即所生生法云何得成他所繫屬故或有人言所作如是從緣所成非物體自性成故是故非眼

等六處能成緣法有此意樂故頌

答言

果不從緣生　此果緣中生

釋曰若彼決定別異生法為可有者彼無生法中間所作若生而彼眼等決定生法互相離性或如是生亦何不成如是說者彼無自性法　此中有過失此異宗說是故有過若從緣生果彼果性無依緣亦無常相離性中果云何成如有頌言

果若別異解　無道理可依
若一法作成　果體不可立

如本頌言

非無緣有果　無緣果亦無
如是世俗中　常性不可得

釋曰若或無緣果即不成若有果故彼諸法體即有所得彼等諸法亦非先有性故是義當知從緣所生若離緣生虛無有果譬如芽等何能和合若言從種生芽即能生所生二和合故亦非種子等緣一向能生以餘法成即能有果由如是故果非常有或有人言從緣有果此即非常亦非無

常如是性中能生得成釋者言如從
所説此有法故即此所成如是決定
勝義諦中非無緣有果非無果有緣
俱不見彼眼等諸法此中亦然於其
緣性若止遣者定知有過是故當知
從緣有果諸果體生謂從因緣次第
緣所緣緣增上緣生故以諸緣分別
果體差別如是得成譬如已成熟果
而諸因體差別分別是故能作所作
此中分別此如是説決定有果決定
之言即印持義此中有果其義顯明
世俗諦中果法增勝即有所得然無
分位可著若果性有著即佗宗義謂
於緣中非實有果若彼如是從緣生
果互相所攝有果隨轉彼離分位各
別然有果生此説緣生是故此等諸
緣生已亦各別故諸未信許言即是
不樂説義若此果不生耶彼無有緣
何等爲緣謂隨所意樂是故若無有
緣能生於果此無道理若或無緣又
復何有緣性可生

大乘中觀釋論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第二

安慧菩薩造　跡

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀緣品第一之餘

復次此中或有異意謂以刹那如是緣性可成於果雖非相續此無過失是故頌言

非有亦非無　緣義和合尒

釋曰所言無者如兔角等緣亦何無此中意者如前說性此不可說不可伺察謂以彼因於分位中不能取故所言有者諸緣於何性而有所說是中無有少法而可施作若有彼因及作用事如上所說此即為有如是果緣其義顯明如瓶燈等此應思擇此中決定若有所離即無所有亦非無有緣不和合故如所說果或果分位彼三種功用能所性極成彼若緣異即無功用所施作故此說顯明彼有所生此無所離此說義成此中無有少法不生及非有性如量增廣體不生故以無生法而可增故若諸緣有體性即不和合生此中無功用體性

止違其有如是有性者有人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成如癡等體性或量中減少或生中減少非壞因而有非常因而有如瓶決定離別異性或彼境界智生其理應思若對治法起即能遣除寘暗若彼二種決定爲有者於境界智中即不成就以世俗諦中譬如燈等及瓶生因有所成故是故應知亦無所離或有人言非有非非有生時緣成故謂以生時有作用性所發起故此中雖有亦復不成決定生性彼有即是增上所作是故頌言

諸法無自性　非有亦非無

釋曰謂以生時種類所作或有或無後亦如是不離有性無性或有所得如是有諸緣論中說是相非不有故如兎角等亦有說相此有說相即世俗諦非勝義諦能成彼果說名因緣然彼亦無諸法不有亦非不有若其不有即無法可成若尒云何有此能成之因而得和合有若不成與成相違無即決定不成無彼有性生故譬

如究竟亦有亦無決定不成於一法中相違自性本不生故二俱有過以如是因成如是果豈得和合若或於彼心心所法而有取著此即說為所緣緣法如是決定彼不和合若勝義諦中如是眼識等有法可說彼法生時無言說性是故此中非所緣法而得和合若有所說彼即相違無亦相違若有所緣應知皆是世俗諦故非勝義諦勝義諦著此中遮若有法轉時即說相隨轉是即所緣此說是為所緣緣法是故頌言

於此無緣法　云何有緣緣

釋曰若無緣之法生時云何復有所緣法生彼體無成故又若等無間滅法彼即容受所作為等無間緣此中決定如是分別是故頌言

若法未生時　即不應有滅
滅法何能緣　故無次第緣

釋曰若法未生如石女兒死若法已生諸法皆滅是故無彼次第緣法而得和合以生滅性不和合故即滅即生而彼滅緣當云何有是故緣滅無

說性可轉如是則應生時爲緣若生時爲緣者生時已生又何用緣生者起義詎不有故彼何有緣若有所成即是增上緣法此若決定起伺察時即無所有故此諸法皆無自性若起言說及伺察時實無自性可得成就是故頌言

諸法無自性　非有亦非無
此有彼法起　如是無所有

釋曰彼如是性非有性故乃有是緣論中所說緣者說有彼果故如佛所說諸緣法者謂有士夫所作果增上果勝報果平等果非無體性故如說爲等或說有果若如實所說非勝義諦何所以邪果若有若無緣中皆止遣若如實觀察不即緣有果不離緣有果是故頌言

若謂緣無果　果從緣中出
是果何不從　非緣中而出

釋曰非緣中出者如砂出油若或止遣緣生定知有過復次頌言

若果從緣生

釋曰有果意樂若言有果從緣可生

亦何不從非緣所成以相似無性故若正緣有成非緣亦應成若止其不生又定知有過復次頌言

是緣無自性

釋曰意謂若無自性彼云何能所作差別此中謂顯果非自成故復次頌言

從無自性生　何得從緣生

釋曰此中意者如尊者提婆所說頌言

如衣因所成　能成因別異
成法若自無　別異因何有

今此品中皆為止遣如是義故或有人言

果不從緣生　不從非緣生
以果無有故　緣非緣亦無

釋曰彼生不能無性故此中有言果由緣成緣法者是果之種類果無自成無自種類彼果決定從他性生而有所得然為止其定生性故無有緣成亦無非緣成無緣緣種類無非緣種類無非緣種類果可有果生無性謂因等及緣有果圓成彼緣所成此果無性果無性故緣與非緣復云何有此中意者若說生若說緣若說果應

知唯是世俗分別如是皆非勝義諦境今此品中皆為證成如是義故

觀去來品第二之一

前品已止生義今當次第勝義諦中諸有物體如是總聚差別之義而悉止遣餘有所觀次應發起如前品餘所分別說諸有物體皆悉無性謂先止遣彼生義已餘諸句義亦然止遣諸有所作雖復如是多種止已然善巧智中有所生義還復發起此無過失有人言去此中去者去法勝義諦有彼果此法有實性故能作所作作法非不和合今為止遣彼有能作所作及作法故有此品起此中應問為已去名去為未去名去故頌答言

已去無有去

釋曰已去名謝滅若有去法可去即彼去法為不極成即不和合自語相違復次頌言

未去亦無去

釋曰未去未生若有去法可去即如前所說自語相違不和合若復有人言此言去者總攝作用語差別等

如所意樂去時有去為對彼異意故

頌遣言

離已去未去　去時亦無去

釋曰而彼去時或有所去即不離已去未去二種法中何以故於一法中互相違性彼不生故此中若說諸法無性是義成就若以是法於非法中有所成者即去時去又何不成是故亦無去時可去復有人言現見世間擧足下足有行動相此往彼方不離所觀有可去相彼復謂言世所作事先由作者後有所作作事方成去相亦介復次頌言

動處則有去　此中有去時

釋曰若復別異此云何有復次頌言

非已去未去

釋曰彼異意者謂以去時有行動相乃說去時以成去義復次頌言

是故去時去

釋曰異意謂離已去未去去時有去復次頌言

云何於去時　而當有去法

以離於去法　去時不可得

釋曰於一去法中若有去時可和合者即應二種去法有性而此去法不可得故如是決定法止遣相離者此有過失若此去法有去可和合者即非去時如是決定若言去時去法彼和合者云何去時而有去邪何所以邪復次頌言

若去時有去　則有二種去
一謂有去時　二謂去時去

釋曰若言去時得有去者此義不然離已去未去無去時和合可去是故若見有是法還成過失如所說過失者謂去時有去若此二種決定有去理可成者即彼去法應於去時去可得邪若尒即有二法可得　一謂去法去二謂去時去若尒此說還成去法可去若有二去法者此無道理何以故若去法去時有所成者彼何決定或有所得此復云何若或無所有彼決定說云何有此去時可去諸法亦然皆如是止若法決定應有如是去時可去非已去未去無如是見是故此中無二去法若有即成別異過失

復次頌言

若有二去法　即有二去者

釋曰此何所以如頌言

以離於去者　去法不可得

釋曰若如此說已餘皆齊答無二去者可見所非所樂此復云何此中如是樂去者去時去法可去若有去時可去者非彼亦樂去法可得是故於其一去者中無二去法若有即成過失或有人言於一去法中去者相離即無所得若有所作所有去者此中若有所緣即去時去法或有可說是故無二去法和合如是若於如前所說過失遣除即彼有少法可作若有別異還成過失復次頌言

若離於去者　去法不可得

釋曰去法若離所與時所起彼去作所即當破斥是中何有去者可得若無去者彼去者體所作無體此中去者若不相離而彼去亦云何有令此去者去法如實相察云何可說者去相邪此去者中云何實有去者去法爾可攝作又或去者若有別異此

復云何復次頌言

去者即不去

釋曰何所以邪謂法自相止遣復次

頌言

不去者不去

釋曰謂如前所有相遣法故復次

頌言

離去不去者 無第三去者

釋曰此彼如是第三無性是故此中無有去義前言去者不去如其所說止法自相為證成此義復次頌言

若言去者去 云何有此義

釋曰無有是義此復云何復次頌言

若離於去法 去者不可得

釋曰以離去法去者不和合若有如是去法無彼去者此中和合亦無別異去法可有若或說定去有所作即彼去法有去和合復次頌言

去法若欲去 非無去者去

釋曰若言如是異法有者即離去法去者可見去法不離去者體故彼皆無性若復止遣法自相者還成過失若定有彼去法可成如是即有二去

法可立乃成去者有去何等爲二一者有動二即去者有異法可去如是去法即成差別此中無有去法可取道理若尒即有別異去者別異去法若無去者去法可立此無過失有人謂去有發起可說有去此中若或去者巳去有發起邪或別異邪如是分位有所著故所以頌言

巳去中無發

釋曰巳去者去彼去作用而巳謝故此中何有去法發起復次頌言

未去中無發

釋曰未去者彼去作用未有生故若離巳去未去去性亦無發起復次頌言

離巳去未去　去時中無發

釋曰是故今時云何有去而得發起所以去法發起無性去者無性其義亦然由是當知勝義諦中去者去法分別悉無或有人言此中應有如是去法巳去未去去時分位因性可成彼說不然若或先有去法發起即有去時後亦復有去者發起此中無去法故即無去作用去時作用巳謝滅

故如前所說去法發起即無分位亦無去時可有若彼去時有所發者又離去法去時不有云何當有已去未去彼皆無性如是無去故云何如前去法有所發起以彼去法發起無故去中皆止諸有體性去無性故即不和合此中決定說者若無去故何有去法以無去無去法故亦無彼去作用發起去云何有復次頌言

去未去去時　　云何有分別

釋曰若不見有如是去法所發起故餘一切處其義亦然已去未去去時分位因性所成一切皆無去法可得以彼如是發無性故若有如是去法於勝義諦中如理思擇分位對治悉無所有云何當有已去未去去時分位

大乘中觀釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第三　跡一

安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣　惟淨等奉　詔譯

觀去來品第二之餘

復次頌言

去者即不住

釋曰於一同生法中相違所作叢雜無性

不去者不住

釋曰去法止息名之爲住今不去者去法無性不應止息若或本有住法可得者然亦住法無二和合若有二和合今應如實觀是故頌言

離去不去者　何有第三住

釋曰去不去者是二不住此如是義即如前說復次頌言

去者若當住　云何有此義
以離於去法　去者不可得

釋曰總止住法復次頌言

去未去去時　止息諸分別

釋曰若彼去時不住可尒彼已去者應可住邪此亦不然已去者無別去法去法已壞是故無住此中無有已

去者住令此住法如是止已餘諸過失所說亦然復次頌言

所有行止法　皆同去義說

釋曰此所說已餘法皆同已去未去去時去法不生已去未去去時去法初發已去未去去時去法止息住法亦然已住未住住時住法不生已住未住住時住法初發已住未住住時住法止息此中法自相等若止遣者則生過失此中所有去者去法二種於勝義諦中欲求實性者如理應知一性異性諸有物體皆法性故是中若有所生皆客塵事世俗所行世俗所成然無異性是故去者去法二無異性此應思擇此中應知風界動轉即有去者身等動發往方處相此乃名去非去者去法二性別異於自類中有異說者皆止是義復次頌言

去法即去者　是事則不然

此復云何頌言

若謂於去法　即為是去者
作者及作業　即一性可云

釋曰雖有作者作業二相然彼作者

作業現無異性以彼作者作業自相
息故或可一性和合即體用有相世
俗所成世俗有性以彼實無所成於
世俗所作決定可得是故非無性非
一性此中若有所成還成過失空法
顯明若此遮者即無異體亦無性者
方處動發等相
復次或發沙人及吠夜迦囉拏人言
去者去法有別異故彼謂去者能去
非物體去物體由去者發說有所得
所作如是能作亦然
復次勝論者言如是能於物中有性
故有去者用彼去法動發行住方處
等相此如是說餘皆亦然
釋者言不然去法若今作者功能於
物體中為有差別耶無差別耶此復
云何若有差別者諸異方能或復別
有齊等力能於一能作中若成體性
此即是為作者力能非所作等功能
此若所作等力能即非作者功能是
中云何如實決定發言自相差別此
即還成不定若或自相無差別者即
一切處應無差別性今以物體如是

增上所依火不能作作地等事業亦非無其事用作者和合力能相應故知物體如是非作者功能此說義成由如是故所有物體如是能作如是所作及此如是增上作用是中作者即得和合是故非彼功能差別亦非自體差別所成若或物體無有差別即功能可成如是亦然諸力能者亦無差別一無異性故知物體若一性是中亦無多法所成若果性是中亦無多法所成云何二種功能而可成耶或離所得即彼如是此之所作是善功能緣法差別作者物體緣差別有此名勝上差別長養是故非作者力能和合若或分位差別如是作者分別是故此說名爲作者若因果轉時彼能作所作性分位差別即不可得彼非物體差別性故若或施設彼有性等此不和合故名去者復次頌言

去法異去者　是事亦不然

釋曰若離去法而彼去者即不決定若離去法不決定時無復別異去者可去此所分別若有去者去法二種

可得即去者去法有二可成所以有去法故即有去者有去者故即有去法如因果二不相離性此說義成若因果同生即無性可得如種生芽是故有去法故即有去者有去者故即有去法若一性所成若異性所成然去者去法二俱無有勝義諦中此說成就云何無所有此義文廣恐繁且止此中遮遣非復引證爲遮遣故如是表示此所說已餘處應知此後復當止遣何義若因去法即知去者彼如是去云何二種有其別異若然云何和合復次頌言

因去知去者　　不能用是去

釋曰不作是義此中應問無數義門從義界中出皆轉是義今云何言不作是義故頌答言

先無有去法　　故無去者去

釋曰爲彼如是去者所作何有少法而可去邪由如是故世間所見何等法是先來已生有所去邪何等法是後來生時有所去邪復次頌言

因去知去者　　不能用異去

於一去者中　不有二去故
釋曰云何二去一謂因去知去者故
二謂若有去者復用去法此中違
復次頌言
若實有去法　去者不用三
不實有去法　去者不用三
此中云何復次頌言
去法有不有　去者不用三
釋曰若或實有若不實有此中去者
去法不用三去若實有者即去者去
法和合若不實有者即去者離去法
若亦有亦不有者二俱無性或可實
有者去者有故不實有者去者不有
故亦有亦不有者二無去法故是故
去者不用三去所以不作是義若彼
實有去者實有去法即所作不有能
作不和合以不實有故即無所作不
有者為去不生故亦有亦不有者亦
無所作彼無性故以不有故是故去
者不用三去何以故如是去者自無
性故若有不有悉無所作彼皆無性
若說去法此中皆是隨順所說復次
頌言

是故去去者　所去處皆無

釋曰此說勝義諦中成就如是別異說有能作所作作法此中止遣此中或說去之作用如理應說是故當知此中所說作者作業作法諸有分別皆無實體為證成是義故此品生

觀六根品第三

前品止遣一切作者作業作法諸所造作相違行相已復次頌言

見聞及嗅嘗　觸知等六根

此見等六根　說能取諸境

釋曰此論所說如是見等六根行諸境界謂眼見色乃至意知法此有所說當知皆是世俗道理增上所作此無相違若於勝義諦中色等眼等所取能取性不可得此復云何復次頌言

是眼即不能　自見於已體

釋曰若眼能見自性者彼眼即應如是同前自見已體以諸法自性不能自見無異性故如火熱性亦復不能自見已體是中亦無能見自性復次頌言

若不能自見　云何能見他

釋曰無能見自性故譬如耳等亦無能見自性可得彼眼若以能取自性於色境中有所見者此說還成眼爲能見譬如薪火變異即說名燒非火自體能燒復次頌言

火喻即不能　成於眼見法

釋曰何所以邪若彼熱性能然火者彼不熱之性何不能然是故若無彼薪此火不有熱性不應能自燒故復次頌言

去未去去時　前已答是事

釋曰如前已去未去去時不去中已說是事今此亦然已燒未燒燒時無燒已見未見見時無見是故無已燒無未燒不離所燒無已見無未見不離所見如前所說如其次第隨應止遣復次頌言

見若未見時　即不名爲見

釋曰若或爲常如瓶衣等復次頌言

若言能所見　此云何和合

釋曰以不和合而彼見法亦復止遣或可能見所見二法和合彼即可說

若能所見然彼二法不和合故何所以彼於一見法中而彼所見不得和合無別異故若有能見即非無所見若有所見即能見成又若決定有彼見法歸彼能見中復應成能見若成所見亦然復次頌言

能見亦不見　見法無性故

釋曰若或離體別有見相可說所見或說能見以無能見及所見故復次頌言

所見亦不見　見法無性故

釋曰此中若或謂此見亦無能見所見可說何以故此所見中非能見故若有遣作彼即有見說名所見此中亦然同上所說於能見中無見可得何以故諸中若有諸差別法體性可見而諸法遺若有如是能見所見見法發起即非無作者作業作法和合見及見法亦有所起此復云何復次頌言

離見不離見　見者不可得

釋曰以無見法發起和合第二見法本無性故亦無決定而可發起以彼

見法離所見性不和合故或可所見能見二俱無故復次頌言

以無見者故　云何有所見

釋曰能所見性作用相違若離和合性即離見者若無見者即所見性不得和合此中能見所見決定無見云何可說能所見離以見離性故見無性故義有人言若謂諸行是空諸法無我有此理故如眼所見即無別異能所見者彼即無其實果可得云何乃有識等四法而發起耶故頌遣言

見可見無故　識等四法無

釋曰如所說理此能見所見皆不成就彼果生起識觸受愛如是四法云何和合若決定有識等四法即有彼果取後可生以實無故次頌遣言

四取等諸緣　云何當得有

釋曰謂以識等及取緣有生緣老死此等諸法無所成故無所有故今此品初依所建立聞等聲等諸說皆止此中見者悉無所作是故頌言

聞嗅味觸知　如是等諸根
而悉同於上　眼見法中說

釋曰此中應知如眼見說能聞所聞等譬如能見所有聞等如應廣說此中且止已遣一切不和合對治故此說成就此中能見所見見法諸有分別物體無性今此品中悉爲證成如是義故

大乘中觀釋論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘中觀釋論卷第四　跡

安慧菩薩造

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀五蘊品第四

次第此品今當止遣彼十二處諸有所作或有異宗現所妄立謂於勝義諦中實有內外十二處法以蘊攝故論者言然此非無所攝道理但以世俗諦中有其所攝非勝義諦以彼諸蘊無實性故

又有異宗計所造色有性可得欲謂大種積集所成

今對遣彼等是故頌言

若離於色因　色即不可得

釋曰色因者謂地水火風彼四大種由其因故有色處等諸色可得若離自性即不可得是故世俗假施設有若或別異物體有性說不能說何所以耶復次頌言

離色因有色　色則墮無因
無因無有義　何法無因立

釋曰若因色中物體有性即當對說果色物體而有所成若無因有果即

無所成義是故無有無因可見是中亦無少法可說復次頌言

若復離於色　有其色因者
即是無果因　無果因何立

釋曰若果色中物體有性即當對說因色物體而有所成若有因有果彼所作性如是乃說因法可轉此若如是離色因有色離色有色因者即彼如是無堅濕暖動諸相離性眼等青等云何可得以色聲等相離性故同彼身中堅濕暖動諸有所得今為對遣彼說復次頌言

若已有色者　色因無所起
若無有色者　亦不用色因

釋曰若言有色分別色因或謂無色或亦有亦無此如是說俱非道理是故應知非有亦非無無緣義和合亦有異人言若亦無因當可得邪故頌遣言

無因而有色　是事亦不然

釋曰極成法中無如是說
勝論者言我欲謂彼地等極微諸色是無因色

論者言彼無相似自類諸色無有體相如是分別是果非果俱非道理譬如瓶等地等所成彼非無因然極微因無實因性以無因故如虛空等非一邊故此說非彼因性可得本性無體故雖瓶等有因而非意中謂彼一向有體可成亦非同生性以極微因而無果故既非同生性彼即非道理又若分別虛空等常非一切所向以虛空等方分分別若或別異有性可立者故頌遣言

是故於色中　離有無分別

釋曰如其分別於諸色中能造所造若果若因計有體者皆是諍論安立處所於自所成中而有相違如佛所言色處者謂四大所造彼能造義即因義成應知所說非勝義諦復次頌言

果若似於因　此說即不然

釋曰彼諸大種堅濕暖動自性而不可見非彼自性色有所得是故非諸大種與果和合

有異人言若介即果不似因邪

為遮遣此義故頌答言

果若不似因　是事亦不然
釋曰若不相似性即無果可成止其果性故受等多義亦同此說復次頌言
所有受心想　諸行一切種
及餘一切法　皆同色法說
釋曰彼受心想行皆同色法止遣諸相如所遮遣是義應知云何受心想行如彼色邪謂離諸因即不可得以眼色等因諸有分位彼彼無實因性所成若或離彼無實因性是亦離無少法可得亦非離彼等果見有眼色等因以無果故因亦無體若離自因有受等果而可成者即離受等果彼因亦有心若離心因心可立者是法無因無有此義何法無因而可立邪若復離於心有其心因者即是無果因無果因何有此知是等諸有所說應知有為之法若離諸蘊而有性者彼所計執譬如瓶等若一性異性皆此中義餘一切法亦如是說復次頌言
彼一切諸法　皆同色法說
若諍論安立　隨所起即空
復次若有樂說空者應以空義普是

故頌言

一切不離空　一切得成就

又復顯示彼一切法無自性義是故頌言

若見一物體　一切法亦然

若解一法空　一切皆空故

言說有所得　諸所作皆空

一切無所得　一切皆成就

釋曰雖勝義諦中彼一切法說無自性然所作所得而亦不空彼如前說皆得成就於一切法無所得義而有所成此中品初說蘊欄等應知如是諸蘊無性無有所成

觀六界品第五

復次異宗所計謂勝義諦中有地水火風識等諸界所成士夫譬如虛空彼引證云如佛所言諸苾芻當知士夫六界成身譬如虛空此說見邊論者言此說無相謂世俗諦如是諸相有所說者非勝義諦是故頌言

空相未有時　先無復虛空

釋曰無障礙相即虛空相此說義成若或先有虛空而可成者如是亦然

中觀諸書　第六張 跡

有相可立說為先有若有是相此中即無成就因義然此如是相非無或就義此中但為止遣諸法自相是故頌言

云何無相中　彼有相可得

釋曰如是分位無成就義復次頌言

無實相無體　云何相可轉

釋曰次當止遣云何無相中而有能相所相可轉云何二俱說為有相此復云何故頌遣言

於無相法中　相則無所相

釋曰於無相中無有物體無分位可立與相相違故復次頌言

離有相無相　無異處可轉

釋曰此徧遮遣是中亦復無所成義復次頌言

所相既無體　能相亦不立

釋曰所相不相離性故復次頌言

能相無有故　亦無有所相

釋曰能相不相離性故若二俱決定即成對治過失亦非能所二相有異性可成若此如是有過失生所說亦然云何二法能成於一亦復云何一

法成二故須遣言

是故無能相　亦無有所相

釋曰若一若二有所成性此中皆遣
故前頌言能相無有故亦無有所相
若所相可成即能相無體若所相能
相二俱無體別異亦無體是故決定
此皆無體

有異人言無障礙處是虛空相如是
能相相彼所相

論者言當知此說即一分因云何是
彼無障礙處說爲能相此中如是亦
無能相此非道理

異人言若彼虛空能相所相非道理
者何故虛空與三摩鉢底爲所緣相
又復欲貪斷處爲境界故如是豈非
虛空有彼能所相耶彼相有故此亦
何無故頌遣言

離所相能相　亦無有別相

釋曰如譬喻者言有礙無體無物礙
處是爲虛空此亦不然若此無其有
體云何當有其無亦非勝義諦中有
實礙體彼無性故云何無體虛空或
計其有如是對治有體此說愆遣諸

性是故頌言

若使無有有　　云何當有無

釋曰勝義諦中如是所有若性無性悉離有體如佛所言諸苾芻我此聲聞乃至若有知解若無知解如是所說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者此中頌言

有無既已無　　誰爲知解者

釋曰無性可成彼即離相此復云何有性無性止遣相違即彼有性於一切處悉不可得是故頌言

非有體無體　　無能相所相

釋曰如其所說同虛空法此中地水火風識等五界所說皆同彼虛空界是等皆無所相能相亦非有體亦非無體皆如虛空遮遣一切所有言說於諸句義中若有諍論及邪見妄立法中妄計路伽耶陀等如是諸說皆非佛語應當捨離如其所說此悉非有謂以勝義諦中諸界處等自性不可說然此亦無無性可立但爲止遣所作物性此中非彼無性可得如是所說徧遣諸性

如異部師所說頌言

遣有言無性　　亦不取無性
如說青非青　　不欲成其自

此中應知於二種見悉當遮遣都無所得諸界處等若有所成皆是世俗諦攝彼彼所有別別自體善不善法已生未生彼法常在雖復動作虛無果利設使先有所生後即無性若如是知如是所成此無過失以是因故性無性二有所詮表無所詮表互有相違計有性可生即非道理是故亦非有性亦非無性二法可成何以故從緣有故先有性可生所生即無性性無所生故有性非道理如是無實所生此說有者即是相違若或一切有所生者一切有生非一切故若一切生有力能者何名力能因差別生何能差別果有所生彼等力能此復云何為有異耶為無異耶何以故若有異者即無分位可立能令果起此即分別相違若無異者即彼如是一切皆有是中一切生法可立若離相者即一切處應無差別云何有性可

生彼彼生因豈得和合是故若一性若異性此不可說如是亦然物體差別力能和合無能生因表了有性若善無實自性法中諸界處等如是彼或有所見者此即相違所有世諦隨善不善法已生未生諸有所作若欲不應果剎那當斷除世俗諦法此所斷者謂即一種彼生所見此中頌言

見有性無性　彼即少智慧
若真實微妙　聖慧眼開[illegible]
寂觀於諸性　當寂止諸見
此即勝義諦　遠離一切見

釋曰若於諸見能止息者即當遠離諸煩惱性於一切法而得寂靜

大乘中觀釋論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

許敎

大乘中觀釋論卷第五

安慧菩薩造

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀染染者品第六

復次有異宗言於勝義諦中諸界蘊等體性與無體性有所知解由彼雜染成其有性如佛所言染者著染法故行自體害他體害俱體害如是乃至癡者著於癡法其義亦然

論者言此中非無雜染道理雖有如幻諸以無實染等體故但以行聚所成世俗言說非勝義諦何所以耶此言染法染者著為先有耶為後有耶為染者染法俱時起耶二皆不然是故頌言

若先有染者　後有其染法
言何離染法　而有染者生

釋曰此說畢竟遮如此義遮其所離若染法無體染者亦然止其所作非熟無果有果成熟其義可見若離染法有染者成如是乃應別有染法此即染者因染法得若爾云何染者有故染法即成染法有故染者即成然

後起染此義顯明如果成熟若有愛境即染法成若無愛境云何有染應當止違安立過失此中亦非先有染者後起染法

故頌遣言

有染者復染　云何當可得

釋曰所以後染法無體性故如已成熟

復次頌言

若有若無染　染者亦復然

釋曰若先有染者後有染法即一切處如染法體是故先無染者道理

今爲證成此義是故頌言

染者先有染　離染者染成

釋曰染法若無愛體可作是中其或見有所成此非道理

有異宗言離彼染者別有染法離彼染法染者可立

論者言若離染法得有染者此中非有何所以邪若先有染法後有染者即離染者乃有染法此中染法不有即無愛境能成染法道理以愛境後有故由如是故若離自性別因染者得有染法即彼染法因染者得若尒

即非愛境能成染法以愛境居後故所成不可得若如此者豈非過邪亦非先有染法後成染者

復次頌言

有染復染者　亦云何當得

問曰或離染法有其染者既有對待過失此中染法染者二法同起而可成邪

故頌答言

如是若同生　亦復非道理
染法染者二　此當云何用

釋曰謂以染法染者二相離性互有所違若法未生二俱無性若法已生所作無體但由愛境所成染法故有染者亦彼愛境及所起染法悉亦止遣

問曰彼染法染者爲一性可合邪爲異性合邪

故頌答言

彼染法染者　非一性有合

釋曰此何所以非彼一性而可合故若有二法合即極成此中應知如提婆達多起染不復爲彼提婆達多染者之因彼若說合此非道理

復次異性亦不可合故頌遣言

異性若有合　云何當可得

釋曰異法異性若有合者彼即相違而非一處有二法生道理可得後當止遣

復次頌言

若一性可合　離伴亦應合

釋曰此言合者同體為義凡一性者即是因義若此一性定有合者如前所說提婆達多合義應見是故無一性因可合道理雖於一性因無合可成然若止其合義應知有過

復次頌言

異性若有合　離伴亦應合

釋曰此中所說譬如瓶衣彼等異性而不能合若立合者非有異性相合因故如前即有對待過失異性若合有所得者彼非異性亦應得合此豈無過

復次頌言

若異性有合　深深者何用

釋曰此中說合無合道理何所以邪如是二法各各已成別別自體即無

別法爲所成義是中亦無所成可得
故知異性無有詮表若計異性得有
合者
故頌遣言
若染染者二　各各自體成
是二若有合　前亦應得合
釋曰而彼二法汝今云何此說得成
各各體故若或染法染者是二汝以
何義分別二法各各自體令成其合
論中言或者此說合義若起分別時
虛無果利彼等自體無所成性若言
合者是中染者無有少分染法可作
染法亦非染者可有
復次頌言
異相不成合　汝欲求成合
合相若已成　復欲成其異
釋曰合性不成彼義極成一法異性
合不可得異性極成不成合義故無
染法染者二法同時或復次第異性
可生亦復更互相離性故由是此中
無合道理今此觀察如汝意欲何等
異性次第可起或復同時
今爲證成此義故頌遣言

如是深深者　非合不合成
諸法亦如深　非合不合成

釋曰此中云何所謂非唯深法深者非合不合諸法亦然

觀有為品第七之一

復次或有人言勝義諦中有彼貪等諸雜染法以有為故譬如眼等論者言若如是說偏所成故立喻不正何以故勝義諦中若有眼等應有生等有為諸相若其無者如兔角等亦應有彼有為諸相是故有為諸相於勝義諦中決定不成云何生等者為諸相爾可成立

此中應問彼生等法增上所作是有為相是無為耶二俱不然故偈言

若生是有為　即應有三相

釋曰譬如能相此中有為能相如是不然云何有為諸相此中所說二法和合三相偏行故此中三相亦悉止遣彼法自相

復次偈言

若生是無為　不作有為相

釋曰如是所成應當遮遣妄立過失何以故無為自體亦無性故譬如滅法此如是決定有如是過失如是住與無常餘法亦然皆同生法

論者言相者即是理法執持為性如是所說云何生等為復相離有彼業用而可轉邪或不離邪

復次頌言

生等三法離　即無相業用

釋曰云何生等有為諸法次第可轉若法體未生即住滅二法不能為彼作有為相以未生故是即能相無所詮表若法自體畢竟已滅即能相無體故無生住二法以彼滅法自無性故已生即無住無住即無生滅亦無性若言無常隨逐住法即不能作有為之相

故百論頌言

住何有滅相　無常何有住
若先有住法　後不復應有
若常有無常　有住不有常
或先有其常　後即不有常
無常與住同　若有其體者

有常即邪妄　　或有住亦妄
頌意如是若有為法不相離者云何
以一物體於一時中而得和合
故頌遣言
不於一時中　　生住滅和合
釋曰以互相違故
或有人言有彼同種因性一時可生
論者言此復云何或復於彼有體中
得邪或離能相所相有所得邪若有
體得者非於有體中有實體性同生
可得亦非所作別有其因若或無體
此即亦無同生可有是故體中無有
如是決定生等如生自相亦復云何
次第可成
復次頌言
生住滅諸相　　別有有為相
有即是無窮　　無即非有為
釋曰若離生等別有生法而可成者
彼即定有異法可立如是乃有無窮
之過有為無為之相故非和合
復次犢子部師言生等諸法雖是有
為云何可說為無窮邪

彼宗頌言

生生之所生　唯生於本生
本生之所生　復生於生生

此頌意者諸法生時并法自體有十五法共成生法即彼如是有生住異滅諸法具足此如是法無有差別若差別分別者有十五法所謂一生二住三滅四若是白法即正解脫生五若是黑法即邪解脫生六若非出離法即非出離法生七若是出離法即出離法生八生生九住住十滅滅十一正解脫眷屬十二邪解脫眷屬十三非出離法眷屬十四出離法眷屬除本生自體成十四法若并本生法總成十五生生及本生二法為始意為此中生生所生唯本生更無別法本生所生還生生生如是乃生諸餘法等此即不墮無窮之過

論者言如是所說皆非道理

故須破言

若謂是生生　能生於本生
生生從本生　何能生本生

釋曰自體如是無有性故

次頌破言

若謂是本生　能生於生生
本生從彼生　何能生生生

釋曰自體如是無有性故

又復有言生生生時即當能生以無
別故

次頌破言

若謂生生時　能生本生者
生生若未生　何能生本生

釋曰生生若未生生時即無體無體
即不生有何力能能生本生若無力
能即無詮表

大乘中觀釋論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第六　那

安慧菩薩造

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

觀有爲品第七之二

又復有言我宗有別道理令彼生法離無窮過故彼宗頌言

如燈能自照　亦能照於他
彼生法亦然　自生復生他

論者言作如此說亦非道理以無照故若有暗冥即有所照故頌破言

燈中自無暗　住處亦無暗
破暗乃名照　無暗即無照

釋曰令此觀察若無有暗是故燈不自照亦不照他

復次頌言

無少處可照　是燈何能照
生亦無少分　生法可成就

又復有言彼燈生時即可照邪

論者言若燈生時亦不能照以先分位無暗可破若彼有暗即有所破如是乃說燈能自照亦復照他令此所說云何燈不到暗而能破暗若不到者故頌遣言

云何燈生時　十二說第六　而能破於暗
彼燈初生時　第二頌　不能及於暗
釋曰燈初生時無有性故若或俱時
又無分位若燈不到暗能破暗者
復次頌言
燈若不到暗　而能破暗者
燈在於此間　應破一切暗
釋曰同法若不到差別因無體譬如
磁石力能差別無決定因此說亦非
有其力能先有所成故如彼磁石所
成譬喻是法生時無所詮表力能無
體故此復云何
復次頌言
若燈能自照　亦能照他者
暗亦於自他　暗蔽定無疑
釋曰此非所樂自所作處有相違故
燈亦復然此非所樂燈以照明為所
成性若燈與暗相違燈即可成自照
照他無復別異所作性故暗以暗蔽
所成其性若暗與明相違暗即亦應
自暗暗他如是安立非有此義如瓶
等色現可見故
此中應問所言生法自生為未生生

爲已生生故頌答言

生法若未生　自體不能生

釋曰未生無體故不能生若其無者如兎角等因性不生故

復次頌言

生法若已生　生已復何生

釋曰若法已生還復生者此義應知如其作已不復更作是故生已何復有生由此應知必無生法自生道理若從他生其義亦然若生時生者離已生未生別無生時可得

復次頌言

非已生未生　生時亦不生

或有人言彼生時者少分已生少分未生如是中間無別有體

論者言若復生法相離之性或有少分而可生者如是餘法亦然可生是中云何有所生邪若一切法有所生者如是諦觀非今所說豈有生時而可得邪以彼生時無分位故又一切法自體無分位可成如是應知若無生時云何有彼生法可得

復次毗婆沙師言有未來法體生向現在故有生時可生

論者言云何生時先有法體生向現在有何異法說生時耶此中無有少法云何有其生法自體以彼生法先無所得自體無性故云何如是有所成耶若復現轉之法常不離自相此說相違若於過去未來轉者又非道理若別異可生者彼牛生時亦應有馬無此道理若無少法以未來體生向現在所說生時此即相違由如是故生時不生已生法不生若生已復生彼即無體可生以無自性故無即如兎角無有生故

復次頌言

去未去去時　前品此已說

釋曰此諸所說前已廣明

復次五頂子人言若法實無生性云何因法而得顯明

論者言彼等決定所說此皆止遣此中應知不顯明時因亦不離亦復云何有其不離此說顯明是故去未去去時前品已廣說若或諸法有所離

若即成爲量實不實因亦非如是充
有所生亦非離因別有法體以有所
離故
有異人言有果可生由自因和合故
彼種子等和合因緣物體功能及彼
業用此無差別若不生者云何自生
從生而得成邪由如是故彼一切果
於一切時及一切處皆有所生
論者言所言和合當論一經邪爲異
性邪成已生未生或復生時自因發
果者和合邪此所計執於一切處皆
非道理謂已生未生者無有從彼因
果二亦俱不應無所說要有性體
是故汝所說種子等和合已生未生
皆無所有已生未生各無從體若有
種子等和合邪所立自違難未生緣
可論表故當真緣當知過自業異故
無果和合可有云何無淺當有所得
又有人言生法不相離此說爲生時
故須遺言
言生時有生彼生滅已滅
釋曰此非次第生和合何若有若無
亦有癡離一切處離皆悉止遣

又有人言若此生法從緣生時云何所生無道理邪如名瓶生瓶從緣生知是生時乃有所成

論者言若彼生生時決定有瓶是瓶云何生已復生彼瓶生時未有發起作用力故是瓶云何別有生時別有生法而當得邪且無瓶生之時生已還有其相可得諸有所作若離所依亦非道理故頌遣言

云何生時生　而說為緣起

釋曰諸外道等以巧辯才說緣生法彼自相違佛說緣生不同一切外道知解故佛為破彼巧辯才勤求所知彼所知法於勝義諦中伺察無義彼外道等執諸因果起惡見根本佛以善巧方便化度為令彼斷不正見故如佛所言此有故彼有此生故彼生如是等說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者

復次頌言

若法眾緣生　彼自性寂滅

釋曰此義離自性故如契經說佛言大慧諸法自性本來不生然以和合

一切性亦非無自性

復次頌言

是故生時生　　如是皆寂滅

釋曰此無不和合對治過失況復女是有所生邪故前頌言若法緣生自性寂滅無復自性故是故諸法無實因緣發起所生及作用等

又有人言若法從緣生可名生時邪故頌遣言

若法未生時　　如瓶等何有
緣法假和合　　生已復何生

釋曰云何有體可生而無生時道理謂所生非有故譬如未生法彼無自性此說義成

復次頌言

若生時有生　　是即有所生
諸生性如幻　　此生復誰生

釋曰若法已生復有別異生者生即無窮是故決定無生法可作亦非別有本生能生於生

復次頌言

若生已復生　　是生即無窮

釋曰此無本生亦無本生能生道理

復次頌言

若無生而生　法皆如是生

釋曰而彼生法亦然何有意謂此生而爲有生眞實理中無生可有非意馳流謂一切有

復次頌言

有法不應生　無亦非道理

有無俱不然　前品此已說

釋曰證成前品云何生法而有所得此中應問滅時可有生法並邪謂諸生相生已即壞諸法壞性而同等故

故頌答言

若滅時有生　無體而可得

釋曰此中不應生滅同時生時分位亦無有滅

復次頌言

若法不滅時　彼體不可得

釋曰如空花等此中住法而非一向有所住者此說不成

此中應問爲未住體住爲已住體住爲住時住耶

故頌答言

未住體不住　住不住相違

住住時不住　此復何有住

釋曰住者現在過去二法一處同時不生是故無住又離已住未住住時無體謂以勝義諦中無生法可得從前廣說巻為證成無實生法生法若無云何有住

復次頌言

若滅時有住　彼無體可得
住滅二相違　住位中無滅

釋曰若說無滅時彼體不可得滅法隨逐有為相故若住時有滅無此道理此中所說

復次頌言

諸法於常時　皆有老死相

釋曰老者衰變前相死者壞滅為義謂以自體於一切時而常轉易若有生時即無老死法成後亦不得生法可成如火無冷性令所觀察

復次頌言

而有何等法　離老死有住

此中應問諸有住法為自體住為別有住法而成住耶

故頌答言

住不自相住　異住非道理
如生不自生　亦不從他生
復次如別頌言
此住若未住　住體云何立
此住若已住　復何住可成
若已住更住　此住即無窮
若或無住住　法皆如是住
論者言一切生法皆隨順說若有滅處即無生住二法以相離性彼不有故如是生住滅法諸說皆然

此中應問所言滅者為已滅滅邪為滅時滅邪

故頌答言
已滅法不滅　未滅法滅空
釋曰云何是已滅法不滅謂法滅已滅即無體此中滅法彼不生故如是亦然滅時及未滅二俱有過何以故謂一切法於勝義諦中止遣其生

復次頌言
彼滅時亦然　無生何有滅
釋曰生法既尒何有住體滅亦不可得住滅二法彼相違故是故無住亦復無滅彼無住者住性離故若除遣

[illegible]即成[illegible]
如是等經一切[illegible]

大乘寶要義論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第七

安慧菩薩造　跡

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀有為品第七之三

復次自部各異宗言

此分位定住　先分位顯明

釋曰如乳位中乳亦不即於此位滅如前所說有無二法互相違故復次頌言

異分位定住　先分位已滅

釋曰如是決定住異位中若有所轉如酪分位無別異滅何以故酪已成時乳即不生此中決定壞失次第各別分位無異住故若言物體不滅此即相違或計滅有所得彼非道理今當止遣他法能無生住可止自法亦無今所說滅以自法無故復次頌言

如彼一切法　生相不可得

即此一切法　滅亦不可得

釋曰此中當捐一切處有滅法者彼即無實復次頌言

若法是有者　滅即不可得

不可於一處　有有無二性

釋曰互相違故復次頌言

無法即無果　滅亦不可得
如無第二頭　不可言其斷

或有人言依止滅體是中欲令滅有所得故頌答言

法不自體滅　他體亦不滅
如生不自生　他體亦不生
與滅若未滅　自體可能滅
與滅若已滅　滅已復何滅
是滅若有異　滅即是無窮
滅若無所滅　法皆如是滅

或造釋者言若彼生法止遣法自相者所說即有對待過失謂以勝義諦中有有為法對待無為今對彼說是故頌言

生住滅不成　即無有為法
有為法不成　何得有無為

釋曰對待所起與說畢竟譬如石女不生於子世俗決定物體不成

此中應問若無有為之法及有為相云何世尊說有三種有為法相故頌答言

如夢亦如幻　如乾闥婆城

所說無性識　其相亦如是

釋曰諸法如夢幻及亂闥婆城皆是分別智境界性是故顯示象馬車步男子女人國城等相彼體皆空是故所有生等諸法皆是智覺果性之所發起於勝義諦中所顯無體自性空故故佛欲令於諸行中捨離常見令得調伏乃作是說出生老等所言老者老亦非老此即自語有所得相違是故頌言

老亦不離老　老時無所有
此不老不成　異性亦如是
是故一法中　老即不可得
老老爾無老　非自體他體
此老不自老　一切皆亦然
老若有別異　老即是無異
彼說出離道　自見是亦然
若法離自相　果亦不可得

釋曰如說解脫諸有老法此即說為緣因彼善法性若有所得云何說彼以為緣因若令而彼識等亦可說為緣因而有所得何以故以老別性彼無體故老別識性亦非自體有善法

性以其自體諸善法性為緣因故於解脫中無有果利若善法性因有解脫者如是決定捨離自體何以故以所立諸法入自體故若不介者如前所說云何不以不善解脫而成善法解脫所作若如前說善法解脫此亦不離有分別故是故當知彼一切法若已生若未生二解脫因彼即不生復說頌言

已脫不可說　未脫不可說
脫未脫無說　脫時亦無說
幾解脫若異　解脫即無窮
若無縛而脫　皆如是解脫

釋曰若如是知彼此離道亦然異是如所生說諸佛世尊於契經中有說頌言

色法如聚沫　受即如浮泡
想同陽燄生　行如芭蕉相
識如幻化法　顯示所立法
如夢如影像　亦同於響應

復說於諸行中一切法無我即無自性當知此中所言我者即是自性別名與中所說彼真如法無有戲論若

說決定皆是虛誑妄取之法

觀作者作業品第八

或有人言前品所說破一切法諸有所作有為不成故何得有無為若作此說何故與彼阿含相違如佛世尊於契經中有說頌言

應修善法行　勿修惡法行
修善法行人　二世受樂寂

如此頌意即有作者作法亦復有果所說是實如所觀察何故但言世俗非勝義耶

論者言諸有作者於勝義諦中若實有若不實有若亦實亦不實有作業亦然若實有若不實有亦實亦不實有由如是故而彼作者於所作中若實有作者亦應實有作業如是互推作者作業皆無有實若實不實二種俱於勝義諦中無極微許決定實法若作者有實然亦無實作業可得若作業有實而彼作者亦不和合復次頌言

作者若有實　亦不作實業

釋曰若如所說何可信耶故下頌言

實所作無故　無所作差別

釋曰若復止息善不善業即所作不生若所作中有二作者亦復有二亦非於所作中有能作者與違法自相與復云何故下頌言

有業無作者

釋曰若於作者作業中執著所作生起與即還成法自相相違合當止遣復以頌言

無實所作故

釋曰以無所生作用差別故若復作用有所和合即所作有二業亦有二亦非離其所作有業與違法自相復以頌言

有作者無業

釋曰若所作業與作用法彼相離者即能作所作二俱叢雜與違法自相復有人言若有能作及作用法彼即有業生起應可說為實有作者以作者生時業亦無異由有作用和合故彼亦無別實有與無過失

論者言何名無過以作者作業及所用法彼能作所作悉無作故與中若

有能作所作過如先說若無所作能作亦無以離所作故此即云何有其能作所作及所作業用此如是故餘處亦然隨應遮遣今此文廣恐繁且止復有人言作者所作之業不實可令爾彼作者可應實有今為對遣彼說是故頌言

作者亦無實

釋曰若許作者作業為實今此言中亦當止遣復次頌言

若實有作者　亦實有作業
作者及作業　二俱隨無因

釋曰此言能作即是作者此言所作即是其業若或所作離於作者有業可作如是亦當但有作者無所作時應有作業有即無因若作者作業隨無因性即有一向過失此應思擇復次頌言

若有果無因　因即非道理

釋曰此言因者即說為緣若法有因轉時緣即隨攝因若無體現事止息此即是無云何有義可攝於緣此復云何故下頌言

作作者無體　作用不和合

釋曰如斷薪等若無所斷果體彼能斷者及斷所用作具斧等皆不和合斷所作用當何有依彼無體故作者作業無體亦然此復云何故下頌言

若無法非法　所作等無體

釋曰若離所作能作作用即無有業故下頌言

法非法無故　從生果亦無

釋曰此義云何由此即無惡趣善趣及解脫道隨應果等復次頌言

無果無解脫　亦無生天道
非唯生天道　解脫道亦無

釋曰若尒世間諸有一切作用皆悉隨於無果利中世間果者如種子等作用隨轉即能生果彼若無體即無果利

或有人言如是所說作者無實其義可尒彼所作業此乃是實以能作故此無過失

論者言此何無過今言作者即是因之別名業即是果且非果法離因自體別有所作如是若有作者作業即

有因有果和合違互今此如是作業不異於作者作者不異於作業故所作業而亦不離以差別因彼無性故此云何知若法有緣及所作具即因果性成今此所說非不顯明

或有人言作者亦實亦不實故作業亦實亦不實故下頌答彼增上言

作者實不實　亦不作二業
有無互相違　一處即無二

釋曰於一法中有無二法和合作用彼即無體非道理故如是決定和合作者作業亦不可得以相違故亦非道理復次頌言

作作者作用　所作實非實
者即生過失　此因如先說

釋曰此中應知若實不實皆對待所說故下頌言

所作實不實　亦實亦不實
作者及作業　此因如先說
作者諸所作　非實非不實
應知業亦然　此因如先說
實所作即無　不實及無因
有無互相違　一處何有二

釋曰此中所說三種對待如生法說是故應知非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業及諸作用此即不墮諸無因過

論者言此實無過我亦不說無其作者及彼作業何以故我發表示作者作業互所成故復次頌言

　因作者有業　因業有作者

釋曰應知此中隨轉施設皆無自體作者作業若成不成離有離無證成中義世俗所得故下頌言

　世俗遣異性　我見成就福

釋曰若有人言此與阿含相違者彼因義不成

有外人言勝義諦中有其作者何以故如佛所說有能取所取故

論者言今為遮遣彼說故說於彼諸作用中有其能取若能取所取二法不壞即作者隨轉亦不相離如是應知能取所取互所攝故由是建立因作者有業因業有作者是故因其能取而有所取因所取故即有能取此即非勝義諦今復云何離彼作者作

業有遮遣邪此中所作因義若或止遣作者作業彼能取所取此亦應離

復次頌言

若勝義諦中　有作者作業
彼能取所取　此亦應遮遣
作者作業等　此義如是故
餘法自及他　相因義應觀

釋曰若果若因能相所相同生不同生等因果二法物體有得若言有因即隨果數如彼生法若有義可取即彼有性若彼無者非彼有生色等諸法若無義可取即彼無體可觀何況因果離於自體而有力能若離自體有力能者即有所得相違譬如離於泥團可有瓶邪物體分位法中所起此說即是瓶生泥團譬如瓶水無彼別異分位性故亦非瓶如水故又非泥團分位即說有瓶猶如別瓶若自力能而有所得此即相違若樂等法因有力能即有樂等果法樂等有故即樂等若別有所發起此中所說有所得者此說亦無少法相違若離因果而有力能說所成者如是決定彼

無力能成其因果此即或成顛倒計
執或成決定不共因中相違離因緣
體故若不共因非一向成故若因果
和合即物體有性如是所說因果二
法此中應知非勝義諦

大乘中觀釋論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘中觀釋論卷第八　跡

安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀先分位品第九

前品中說如作者作業彼能取所取二法亦互不相離施設有性非勝義諦彼有異宗說此頌言

眼耳等諸根　受等心所法
彼所取若成　有取者先住

釋曰有一宗人作如是說彼說有因故下頌言

若無彼先住　何有眼耳等

釋曰此中意樂先有物體譬如織者故下頌言

以是故當知　先已有法住

釋曰若彼所取眼等有法先住乃有所取如造器爾

復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法
有法先住者　以何可了知

釋曰彼宗意者應知有其住法能取即有所取可得

論者言彼眼等根別異所取先無其

體此義不成此遣法差別若或施設所取不有即所施設物性無體如無經縛即數等不成此遣法自相

復次頌言

若離眼等根　有法先住者

釋曰見聞及受者此等諸法若有先住故下頌言

應離眼耳根　有見等無疑

釋曰今此非有其眼根中無有見法可得和合非離眼根有見法故如是所說餘義亦然離眼等根而有何法若取若捨若異眼根何有見聞若無所取或見或聞云何可知此是所見所聞此是能見能聞亦非眼等先有能見及受者可成此復云何差別見性不有體故何以故若離眼等有法先住能成見聞者此即無住若不離眼等有法先住此乃見即是聞亦非道理非見分位滅故若或如是能見眼根與所見相不相離若是故離眼等根亦無所取何有能取若見若聞若離所取復何能取或有頌言

一切眼等根　實無法先住

釋曰云何一一根有法先住故下頌言

眼等根所取　異相復異種

釋曰此非眼等彼一一根先有法住

復次頌言

若眼等諸根　無法先住者

彼眼等諸根　當云何先有

釋曰若一一根法定有者法亦先住者

此乃先復有先若亦為即為離那分

此如是亦非眼根之前先有彼餘耳

等諸根彼等未有成故此復云何故

下頌言

若見即聞者　聞者即受者

一一有先住　如是非道理

釋曰非離見分位中有根聞者受者

亦復和合亦非先有眼等諸根見體

可得眼等根相違故

復次頌言

若見聞各異　受者亦復異

見時若能聞　即成多我體

釋曰若眼等一一根先各有異即見

聞各異受者亦異若或見等次第所

成如是若有見即能聞者此乃因見

有聞此復云何以各別相續成多我

體若言別有取者此應觀察彼宗引云如佛所言名色緣六處而彼色者四大所成即有能取所取是故實有取者分位由眼等根與六處和合次第乃有受法生起

復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法
彼從諸大生　彼大無先住

釋曰彼能取性畢竟說者云何離彼所取先有大種所成若尒即非所取以能取非所取成故若所取如是決定有彼所取性者如種低昂即因果生滅離所取法彼同時性如是決定能取差別即有多性可得非無差別一性同生以離所取有所成故若或大種所取隨生即無法先住若彼大種無先住者云何大種所成眼等諸根若其所取亦非能取所取中間決定有法可得

復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法
若無先住者　眼等亦應無

釋曰若眼等諸根無法先住者即無

有法能取所取即何有眼等能取相
待因性
有人言應知能取無性可得此即是
為發生正見捨離邪見如佛所言若
法有性皆如幻化此即正見若法無
性如幻化者此即邪見此中頌言

彼眼等先無　今後亦復無
以三時無故　有性皆息滅

釋曰諸有分別於勝義諦中悉不成
故若有分別皆是世俗施設所得勝
義諦中即無分別遣有性故世俗諦
中有所得法皆如幻化如前所言有
法先住若即是邪見所說此無相違

觀薪火品第十

復次所作如說薪火物體有性非如
作者作業一向對待所成若薪火二
法決定有性無性如作者作業此即
不成
此中應問若欲令其薪火二法物體
有性者為一性邪為復多性有所得
邪此義云何是故頌言

若火即是薪　作作者一性

釋曰有所安立此說畢竟此言薪者

因薪能作燃火燒時此有薪之義用
薪火非一是故作者作業非一性故
如陶師與瓶此還法自相薪火若一
能者即能燒所燒薪火二法不得和
合此復淺過則故下頌言
若薪異於火　離薪應得火
釋曰此中意者若異法異性現事止
見即無能燒所燒若火燒時薪即不
有即無所起此應思擇若無起時彼
即無礙亦非離薪有火可見若異者
薪亦不見有因待之法是故無異如
無經釋即能等不成
復次頌言
果即應常然　火不因薪故
薪即復無功　此壞所相違
釋曰離有他法不相因待不因然薪
火自燒故
復次頌言
火若常然者　然火功相違
此如先所說　離薪別有火
釋曰若無其薪火常然者此即無因
若令離薪常然乃可要立若火常然
能發起者復然火具等諸相應作而

然相違如是即無作業功用有薪亦無因待起處即所燒相業用無體若謂燒時離火有薪火不滅時異薪無體若無有異此豈無過云何燒時中有其薪若無所燒之薪異火有者當火燒時薪亦徧有火若徧有如是當知薪無異性此應思擇若言燒時不有薪者是故薪火俱無異性若謂燒時有薪此非道理

復次頌言

異火即不到

釋曰異到相違故如別物非體故下頌言

不到即不燒

釋曰譬如別薪故下頌言

不燒即不滅

釋曰若薪盡即火滅其或離薪即然火不滅故下頌言

不滅即常住

釋曰若自體常然者如積土塊云何離火而有薪耶以異不到故若言薪在火中此亦不然

復次頌言

若異薪有火　即薪能到火

如此人至彼　　彼人至此人
釋曰如是決定與到相違若如是說
喻即不成此乃有所得相違之言
復次頌言
若異薪有火　　欲令薪到火
彼二互相離　　薪火何能到
釋曰如彼人此人勿以一性異性取
其物體彼若有者即互相因待若其
無體如石女兒若法因待而有如是
乃有能取所取亦不可說一性異性
物體有性此即成就
復次頌言
若因薪有火　　亦因火有薪
釋曰能燒所燒二不可得故下頌言
二何法先成　　薪火相因有
釋曰此畢竟說彼二先後俱無體故
此意即是無相因待若彼二法有異
性先成即有薪火相因若其無者此
非道理
復次頌言
若因薪有火　　火即成復成
釋曰此中何因有彼薪火相因道理
故下頌言

亦非不有薪　而有火可得

釋曰火不因薪彼無體故火亦如是若先有所成復因薪而有此即云何二法互相因待先後可得若此所得同時發起亦非互相因待道理此復云何故下頌言

若法有因待　是法還成待

釋曰若彼二相因者即彼薪火二相還成待法此應思察故下頌言

二法無所成　已成云何待

此義云何

復次頌言

若未成有待　未成當何待

釋曰未成即無體因待亦無體故下頌言

若因待有成　自待非道理

釋曰若自體有成復何所成彼薪火相因是義不成

復次頌言

二因成無體　無不因薪火

釋曰若不因薪火應常然故下頌言

因薪火亦無

釋曰先後相因而不成故故下頌言

因火亦無薪
釋曰亦非燒時有薪彼無體故
復次馱世師言有不見相極微之火
有業及業用二法差別是中先有一
分和合如是乃有薪一分來發起火
稱故須遣言
火不餘處來
論者言今此何因業用和合以差別
因性所生故若有分位業用生起即
彼分位彼彼方處各各差別故先說
言一分和合此非道理以業無體故
亦非起時若合若離差別因性業用
分位有所生起亦非離所起時別有
對待因性可得生時如是果體作用
此中亦非先無差別亦非法差別因
中間一分無體亦非中間一分而得
和合於差別中若有一分和合即俱
時分位所作相違亦無壞其業用所
生道理或有害故若計滅有所得即
彼物體還復墮於差別法中是故當
知火不從彼餘處而來亦無如是自
差別所作一分有體和合云何於彼
差別不差別中計著多性又一分中

亦有所著又於無分位中著火有性
如是薪火二法此應思擇如前已說
次下頌言

薪中亦無火

釋曰離火亦無差別因性彼火因果
無異性火故此應思擇又復能取發
起所得彼即不有是故無別異性薪
從餘處而來至火亦非無火故下頌
言

餘法亦復然　如去來品說

釋曰若或無薪云何得有能燒所燒
若有所燒時非無能燒亦無能燒中
有能燒發起若有能燒時非無所燒
是故無能燒所燒亦非相離

大乘中觀釋論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第九　踐

安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣惟淨等奉　詔譯

觀薪火品第十之餘

復次頌言

即薪而無火

釋曰遣一性故

異薪亦無火

釋曰薪火二法遣異性故

火中亦無薪　薪中亦無火

釋曰總遣異性故此中薪火二法一性異性俱不可見如說非木又如水中遣乾異性不成故是故勝義諦中薪火二法非相因有而彼二法畢竟空故

復次頌言

如說薪火法　能所取亦然

釋曰一性異性互相觀待次第不成

復次頌言

餘諸法皆同

釋曰彼能取所取非作者作業一性可著亦非異性所取離亦不生若異性所取即互不到不到即不燒不燒

即不滅不滅即是常若法常住彼即
互相因待不成若成不成二法相因
畢竟無體若人計火從餘方來有其
能取及所取者此義不成故下偈言
及彼瓶衣等
釋曰泥瓶衣等因果二法何生不同
生能相所相彼等所成如非泥團即
是其瓶彼瓶果法有作用故亦非異
瓶則有果法作用所成非彼二法互
相因待若成不成相因無體此如是
故餘處隨應所說亦然若勝義諦中
無一異體是故不應取著
如有偈言

非受非不受　異復云何有
如能取所取　諸所說亦然

復次偈言

若人說有我　諸法有實性
各各差別說　彼不解佛法

觀生死品第十一

復有人言勝義諦中亦有生死何以
故如佛所言生死長遠衆生愚迷不
知正法我欲令彼如理修行得盡生
死乃作是言汝諸苾芻應如是學以

此證知勝義諦中有其生死
論者言如佛所說皆是方便世俗施
設非勝義諦亦非不有生死而說長
時有法可盡彼生死者衆生所受若
如理修行即能盡彼生死有性此中
先說薪火二法能取所取彼等次第
此非道理
復次頌言
大牟尼所說　　生死無先際
釋曰此義云何所言生死者即是無
際無際即無始今此義者無最上無
先際故言無際又非有彼先際故名
無際故下頌言
今此如是說　　無先亦無後
釋曰先後義無體無自性故如兎角
等應如是見由如是故中亦不可得
說非不有故如兎角等
復次頌言
若無有先後　　中復云何有
釋曰生死無自性彼云何有故下頌言
是故此中無　　先後共次第
釋曰此中應問如所表示無先後共
即次第不生而何有衆生受生老死

又云何修行盡生死有性此即不成
故頌答言
若使先有生　後有老死者
不老死有生
釋曰若不離老死而有生者應不離
老而有死邪故下頌言
後老死非理
釋曰若或異法有所成者譬如牛馬
異體應可同生云何生不有死又何
不死有生若生老死先有體者即彼
本來有其生死
復次頌言
若使後有生　先有老死者
彼所有老死　無生即無因
釋曰無因即無所依無依即無生無
生即無相續有性
復次頌言
無此生老死　亦無有先後
老死亦復然　亦應與生共
釋曰此義云何若言生時有其死者
以彼生滅二法無同時性又復無因
二俱不生彼無性故若或同生又生
老死無相待因性

復次頌言

若不生即無　先後共次第
云何戲論言　有生老死合

釋曰勝義諦中戲論不生故

復次頌言

若諸法因果　能相及所相
所受及受者　真實義如是

釋曰能知所知等一切法先後共次第皆不和合若先有果後有其因果即無因此即因有相違若先有因後無果者即因果不和合若因果二法同時有者如是決定彼因果性亦復無體若已生若未生二法相因俱無體故能相所相所說亦然

復次頌言

非但說生死　先際不可得
諸法亦復然　先際不可得

觀苦品第十二

復有人言勝義諦中有彼諸蘊苦所成性如諸所言略說五取蘊由苦所得故

論者言此等所說皆世俗諦非勝義諦何以故此苦果故此苦果者多種

分別

復次頌言

自作及他作　共作無因作

釋曰有一類人欲令此苦各別繫屬

故下頌言

彼等於諸果　所作非道理

復次頌言

苦若自作者　即不從緣成

釋曰若自作者而彼諸法皆自體所成非同生性故若離自體即無對待因性亦非同生可有故下頌言

以有此蘊故　有未來五蘊

釋曰緣所成故此中若法緣所成性即無自作此遣法自相又復亦非他作道理

復次頌言

若有此五蘊　與未來蘊異

於此彼蘊中　應有他作苦

釋曰今此五蘊與未來五蘊諸有所作非此二法互有他性何以故滅與未生二無性故此中亦非苦能作苦自作他作云何可成

復次頌言

若人自作苦　離苦何有人
云何自作中　離人而有苦

釋曰若復離陰無所施設彼復云何有苦可作

復次頌言

若苦他人成　復與此人者
他亦名自作　離苦何有苦

釋曰此非離苦亦復有苦苦無異故

復次頌言

若他人作苦　離他何有苦
亦非有作已　他能授於此

復次頌言

自作若不成　復何有他作
若他人作苦　即亦名自作

釋曰或有人言若人自作苦即非他所成應有他作彼對此是意故下頌言

苦不名自作　亦非他人作
是故所作中　離苦人無體

釋曰今此如是非有所作亦非有苦若以彼苦自作苦者即自所作違相違是故此說以無有人何有他作復無性故若復他無自體是中云何他能作苦若人自體不生即無所有

他體不生即無他作是故無有他能作苦若或自他二法共作苦者亦非道理

復次頌言

若有自他作　即有共作苦
今無自他共　無因亦非理

如有頌言

他相若自作　他相此無因
此若有自因　何有無因作

釋曰勝義諦中苦無體故

復次頌言

非但說於苦　四種俱不有

釋曰此復云何色等亦然故下頌言

外諸法皆同　四種俱不有

釋曰色非自體作故彼能作所作若有若無皆非所作若有能作即所作無體無即非能作云何無中計有我作此即若於能作亦非他法成已復成色法作用是中亦非他性可成今此所說若從緣生彼即無有異法可得亦非自他緣法不生又一切法非無因故由是勝義諦中色等諸法體不可得

觀行品第十二

前品所說破色等蘊此即亦有對治相違何以故如佛所言諸苾芻汝等應當如實了知色是無常乃至識法亦是無常以此文證有色等蘊

論者言此世俗諦增上所說非勝義諦故有頌言

若彼虛妄法　是世俗有爲
無妄涅槃法　即是勝義諦

釋曰此虛妄者是邪智境界愚人不實於虛誑法無分位中計色有性

復次頌言

彼虛妄法者　諸行妄取故

釋曰此即無所得相違故下頌言

即彼虛妄法　是中何所取

釋曰無所有故譬如兎角虛妄之法而不和合是故虛妄法者雖有所說皆是虛妄故佛世尊廣爲開示普盡一切若根若隨煩惱所知二障等法皆悉是空使令除斷即彼空性離二邊故此中所說諸虛妄法決定皆是世俗諦有若虛妄法於勝義諦中如乾闥婆城又或虛妄法者雖復所說

是中亦非妄法可有故佛世尊諸有所說悉無相違若言諸法不有即是證成自性空義遣妄執故

復次頌言

諸法無自性　見有異性故

釋曰若見有法變異之性彼即無我無我即無常無常即不有如是所說是爲虛妄此法如是故下頌言

無性法亦無　一切法空故

釋曰雖說諸法皆空即彼諸法猶如空花亦非有彼無自性法又或無所成故

復次頌言

若法無自性　法云何有異

釋曰若法有異自性亦異若彼諸法無自性者即不和合是故若見諸法各各自性有別異者云何不說此爲虛妄故下頌言

若法有自性　亦復何有異

釋曰若其無者即無法可有異性和合計有性者即墮過失此復云何

復次頌言

若諸法即異　無異法可有

現住法若異　　後變異不成

釋曰若後異者譬如老作老相此即

自比量相違

或有人言若不離自體有法可異者

乳應即成酪若尒即有因一向過失

復次頌言

若法即有異　　乳應即成酪

釋曰亦非離彼滋味氣勢報體等法

乳即成酪以緣性故又復亦非異乳

有酪此即於第二時有一向過失故

下頌言

若或異於乳　　云何得成酪

釋曰亦非異乳有酪可得此即不墮

一向過失是故無有異法可見有即

虛妄何以故自性空故勝義諦中亦

無少分不空之法對待空法而有所成

復次頌言

若有不空法　　即應有空法

無少不空法　　何得有其空

釋曰因不成故此中非有空法可說

今此如是證成世尊所說空義如其

所說此復云何故下頌言

遣有故說空　　令出離諸見

若或見有空　　諸佛所不化

釋曰此即遣諸空執諸佛世尊所說無疑何況有異若欲有其空者此乃於法自性有所取著此中亦非有性可取應當捨離若或於空有所取者此即邊執彼有執者無異方便應知此等佛所不化

大乘中觀釋論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十

安慧菩薩造

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣惟淨等奉　詔譯

觀合品第十四

復次有外人言勝義諦中有眼等
及諸行法彼說和合如佛所言有三
種法謂眼色境眼識合故生觸由
此所說能見等法亦復如是隨起諸
法彼各和合非不有故如龍樹等是
故彼論說諸法有所和合
論者言此等說者此等決定非勝義
謂是故頌言

能見及所見　見者等各異
彼更互相望　一切皆無合

釋曰此義即是又二二相望

復次頌言

如是染染者　及彼所染法
瞋等餘煩惱　餘處三無合

釋曰彼一切法更互相望皆悉無合
何所以耶

復次頌言

異異異有合　彼見等諸法
異體無所有　故不可說合

釋曰自體如是故更互相望異性無體

復次頌言

非唯見等法　異性無所有

釋曰云何異性如瓶衣等次下頌言

餘諸法皆同　無異性可得

釋曰此等所說非語言中而能生信

無異性因此復云何

復次頌言

異因異有異　異離異無異

若法從因出　彼無異可得

釋曰異法因待異法即有其異此義應知法自性等云何有異若先無異後乃因異有異此即相違亦非諸法有異對待異性可得此應思擇

復次頌言

若異異於異　離異無所得

彼異不異異　離異無有異

釋曰亦無異因對待而有於異法中離無所得如火自性離自體中即無熱性譬如瓶等離於自體不見異性此中應知勝義諦中無有異性

勝論師言若說異性者即是同法若別功能令此亦應有異可得如無異

物自體對待

論者言若彼異物離於自相有異可取者而彼同法爲異法中住爲不異法住此復云何

復次頌言

異中無異性　　　　不異中亦無
無有異性故　　　　即無彼此異

釋曰異與異性合無此道理異與不異亦互相違無異性中而彼異性定當止違若其異性有所得者決定相違異性對待有不異性畢竟性中旣無異性亦無不異何以故令無異性故勝義諦中無彼此異

復有人言若法自相互相衰變彼有異故可說爲異

論者言若有異相對待彼法此即可說有其衰變旣先無相後有衰變即非道理若或先有衰變此亦不然如是決定離其衰變異相不有是故異非異性無有和合

復次頌言

一法不自合　　　　異法亦不合

釋曰何所以邪合義無體故異中即

無異法可有若有異性即有別異過失可見是故無有少法可合合法合時若分別者合即無合此復云何次下頌言

合法及合時　合者亦無

釋曰由如是義作者作業及所作法亦悉不有云何見等諸法更互相差而有合耶

觀性品第十五

彼有人言此說若自分別有所成立彼一切法有其自性皆虛妄法然彼諸行此亦說為虛妄法者即能成所成而有相違

論者言諸法自性若從因緣有所生起彼非自然以自性無所作違遷與現緣法有相違故勝義諦中若法增緣自相不可得故無分別智起時如實智了諸有所得皆是世俗所行此遣者即與現緣有所相違以不生故勝義諦中若有少法而可得者彼法自體即無所有

復次頌言

衆因緣和合　諸法即無生

釋曰無自性故若先有自性云何從（宋[illegible]）（宋[illegible]有）

彼因緣所成次下頌言

若從因緣生　即自性有作

此中應問若此作法有何過失故頌

答言

自性名作法　云何當可得

自性無虛假　離他法所成

釋曰本非自性有所作法若有所見

及有所得皆因緣成此中如是止遣

對治

論者言彼此比量勝義諦中自性皆

空如是所有眼等諸法應知皆是因

緣生性如幻所作男女等相彼相若

有自性可得即非因緣對待所成如

涅槃等此說即與他比量相違

或有人言如實義者且如火以熱爲

自性若火先從因緣所生即有所作

乃非自性容有所作道理可得若尒

火即有其先知是故當知諸法自性

無有虛假離他法成

復有人言諸法自性無有別異此無

過失若如所說從因緣生火之熱性

云何先知

阿毗曇人言諸法自性如是決定無
有虛假離於他法因緣所成者火之
熱性此復云何先有所得此中若先
有體可得即非自性火云何有
經部師言若法自性無有虛假離他
法成此中決定或有所得彼即不有
是故自性若或容有少法可作即他
法對待此不和合如是自性無有作
者此復云何有其所作若先不有因
緣所作即無過失若先有法何名無體
論者言此說不然何以故彼無所有
云何無所有當知有作皆是緣法對
待所得彼即無有少法可作何以故
若法現轉即先不有何有所作若法
現轉此復云何說名所作若於現轉
有所作者其或先無轉時容有所作
此即過失是故若花無法即無所作
如兔角等彼何無作若或作者有其
力能彼即有作譬如石女無子云何
有名而可詮表相似之法能與不能
能所分別亦非不有言說分別何以
故因有說無是無亦不可得如是決
定悉不可以言說分別設或能有物

性亦無異因異法可得云何決定有其所作若法緣聚彼緣差別而亦不成以於是法不明了故即於是中見作者性譬如空花是故勝義諦中法無自性勝義諦中有法皆是自性對待

復次頌言

若法無自性　云何見他性
自性於他性　亦名為他性

釋曰若無自性即無他性何以故若自性有成彼性變壞容有他性既無自性何有他性此復云何若說自性亦名他性如是異法和合生觸此即他性法無自性故若說有他性彼即不有是故無有他性此亦不然何以故若自性若他性二俱無性有所得者彼說皆空

復次頌言

離自性他性　復云何有法
若有自他性　即諸法得成

釋曰無所有故諸法自性無差別中無法可有此中若復有所遮遣如是還成有法可得

復次頌言

有法若不成　無法亦不成
有壞名為無　世人說無體

釋曰此說如理何所以邪法壞名無世人說彼以為無體若無法可壞彼所說無亦即不有是故此無亦不可立

復次頌言

若見自佗性　或有體無體
彼則不能見　如來眞實義

釋曰此不和合是故諸佛子等普盡世間悉為攝受而能長時荷擔重擔於自佗性悉無所見以無分別智止息一切別異所起自性佗性此云何知為依雜阿含等教理證成是故頌言

世尊已成就　離有亦離無
教授迦旃延　應離有無二

釋曰佛告迦旃延世間衆生依止二法無始以來著有著無又如佛告阿難言世間衆生執有著常執無著斷此中應聞若勝義諦中無自性等云何能見彼眞實義答此說見實者應知皆是因緣生法世俗分位所成立故如實觀時非勝義諦

復次頌言

若自性他性　或有體無體
自體有異性　法即不可得

釋曰此中止遣諸色相見當觀眞實如尊者提婆所說頌言

從識種子生　成三有境界
見境界無我　三有種子滅

論者言若法自體有異性者亦應決定有法可得何以故諸法自體若離因緣無所得故此中意者無所作性復次頌言

若見彼異性　非諸法有體
云何自體無　異性當可得

釋曰若著於有此成過失若法自體有性可得即非因緣以先無法有所造作若彼自相息滅後有所得此亦不然如先意樂因緣所作此中亦復無所詮表云何自性所成而有異性可得亦非性與無性相對和合此中若法不滅後有所得彼亦不有云何自體實有異性可得亦非有法自色相中自體有實亦非無法相中異性和合何以故性與無性二相違故

復次頌言

言有即著常　言無即斷見
是故有無性　智者無依著
釋曰此中云何著有無性墮斷常見故
復次頌言
若法有自性　非無即是常
先有而今無　此還成斷見
釋曰法無自性亦復非彼無性可得
以離所作性故若執有性乃著常見
若法先有而今無者此即壞法亦成
斷見若令即於一切愛非愛果所得
差壞墮斷常見違法相違是故應知
若見諸法無有自性即見真實此即
證成中道之義
觀縛解品第十六
此中應問云何諸法於勝義諦有性
無性二俱無體若其然者即無生死
亦無涅槃無縛無解以勝義諦中諸
法無性故如是即應一切皆無此云
何說生於彼諸緣性來數數生滅
若若言諸行或彼穿生有性來者此
所分別為是常邪為無常邪二俱不
然故下頌言
諸行若輪轉　常即無性來

無常無往來　衆生亦同等

釋曰若是常者即無所作生滅無性故又常即畢竟寂滅性故若無常者已滅諸法不復生故

路迦耶陀人言設說諸行及彼衆生無往來者成我所成何以故實無他世衆生此世亦無此世復還他世如我宗頌言

設令且觀如是人　諸根圓具及所行
又若說彼有多聞　或為惡獸所食噉
姿態所貪為所棄　過去他身彼即無
不還後世無怖心　應知此身唯行聚

此中意者若有覺常住即非如是衆生及行可說往來故我所說應如是行若有人言此生之前有過去生而可為因此不遮遣何以故如入胎初覺決定自體相續有入次前覺心不離境界有能取故如後起覺我宗說者此亦不然且非今生離眼等所依決定有覺若有覺心次於入胎初覺即眼等所依定有所得以先有故若尒即有無始往來生死隨轉彼未來生亦可相因來死有覺如現起覺若

有覺相續可為因者又離彼所依無相續覺何以故唯有一覺乃至未終常如是住故

論者言汝此所說譬喻無體亦非道理何以故且如提婆達多於相續中色覺與聲覺彼非不異境界別故如他人相續覺

復有人言彼諸取法若一若異常與無常皆不可說

論者言諸取往來常與無常俱成過失何所以邪故下頌言

人若有往來　　於蘊處界中
五種推求無　　誰受往來者

釋曰非蘊處界諸色法中有相可取離行及識審細推求悉不可得如石女子五種推求彼說往來亦不可得此中應問若如所說此蘊之外無別蘊體亦不即此蘊者云何如來亦具五蘊故須荅言

能取及所取　　無諸有往來
無有即無取　　何有往來者

釋曰若先離取即復無取亦非同時取體可生彼不同時性無有可立或

復離體而不有故此義即是無別有
取以衆生無體故此中意者如是即
無能取所取由此亦無生死可得

大乘中觀釋論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第十一

安慧菩薩造　百

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣 護 奉 詔譯

觀縛解品第十六之餘

又復有問若諸行滅及衆生滅應無分別邪故頌答言

彼諸行無滅　此云何可有
衆生亦無滅　復云何可有

釋曰若法是常即無所作是故無有少法可滅何以故以法常故若是無常一向滅法此即不有復云何滅若常無常俱不可說即無過失此應思擇或有說者自體還成異義可觀若有法可滅何不有常若或言無即壞法性此乃成斷是故若有若無不可說滅

或有人言所言不可說者即是如來息滅言詮是中為復有所取邪無所取邪若有所取云何不常若無所取此即成斷若復決定不可說者即諸佛一切智有所得法此中相違不能遮遣

論者言滅即解脫解脫者若有我若無我有即是常若定無說又非智者所了知故

復有人言諸縛解者謂因果有體相續轉時非無諸行以貪等生起因法隨有此即名縛縛生死中諸往來者又或貪等名縛出世間智若生起時貪等息滅此即名解是故不復諸趣受生

論者頌言

諸行生滅法　無縛亦無解
縛解若有作　即縛解不生

釋曰諸行自體相續壞滅住時無體無縛可有如外地等自體畢竟相違此即無解又或斷法無體故若斷時有得即縛解相二無分位是故無縛亦復無解

或有人言諸行生時說有縛解

論者言此亦不然若已生法有縛解者如是縛解二不和合若言生時又復無性如前所說衆生亦然無縛無解常即無作如虛空故若有所作即非是常亦非無常現前壞滅

或有人言（觀縛品第十六）諸取名縛（此三頌）眾生離取（破）故名為解

論者頌言

若因取名縛　有取即不縛
無取亦不縛　何分位可縛

釋曰無染污取此無有縛彼無染污亦即不有此復云何而此無取亦復無體今所觀察亦無分位此中意者無所縛故如下頌言

有眾生可縛　彼縛即有體
諸法彼若無　如謂遠所縛

復次頌言

若先有其縛　彼縛能縛身
今既無所縛　如去來品說

釋曰此中不有能受取者以不有故即無無有縛法可得

復次頌言

已縛即不縛　未縛亦不縛
離已縛未縛　縛時亦不縛

釋曰由如是故無已縛無未縛亦無縛時縛法初起是故頌言

已縛即不解　未縛亦不解
若縛中有解　縛解即同時

釋曰此不可說縛中有解若縛法無體云何有解若有縛可說即說有解今縛解俱無二相違故或有人言由有我故不得解脫若諸取法畢竟息滅此即解脫若如汝言我法不有云何乃有求解脫者彼解脫義當云何說

論者偈言

若我滅無取　我得涅槃者
此或有被執　還成執著取

復有人言諸取根本因我我所是故我今息滅諸取如薪盡火滅有言我滅諸取當得涅槃者其義亦然彼等意者因我我所故執諸取由彼因故餘取即生是故彼取不得解脫

論者偈言

不應捨生死　不應立涅槃
有無皆戲論　此說非道理

釋曰若或諸行有生死可捨有涅槃可立此即都無所作可得云何乃有生死涅槃二種分別

觀業品第十七

阿闍梨言若勝義諦一切皆空諸

法無體者如是示應業果俱無何故
佛說有其業果如經頌言

自能降伏心　復能攝受他
即有慈愛心　此說降伏體

釋曰自降伏者即身語意業止諸惡
作乃能攝他攝受他者謂行布施利
行愛語救怖畏等如是所作此中愛
法所成名之爲慈慈即是愛慈者柔
輭爲體此柔輭義即是慈之近相一
切皆於等引心攝此有三種即一切
法自他種子及所生果心法所攝最
勝所持然後成果此復能攝彼一切
法如有頌言

思及思所生　大仙所說業
彼業有多種　次第而分別

釋曰此分別者謂身語意有三種業
復次頌言

彼所說思者　此即是意業
從思所生者　所謂身語業

釋曰語謂語有所表又復別有身語
二業謂遠離不遠離不遠離者即無
表想此無表者餘處有說名不遠離
此謂起思善業我作或我不作普施

心等此名遠離或不遠離如是所起
此即說為無表之業
或有人言有表者謂相續業無表者
非唯心所得乃至無依所表如有頌言

受用故生福　施受用福生
非福亦復然　此名受用義
并思為七種　了知諸業法
身語表無表　遠離不遠離

釋曰受用從生福及非福并思成七
法是為諸業相是故決定諸法自相
當有所得業果和合而有生死
論者言亦非不壞業生果體成辨此
或住邪或即滅邪此復云何故論頌言

業住至果熟　彼業即是常
若滅即成無　云何有果生

釋曰若言自體相續不壞後有壞者
此無因性以有壞故亦無所作果生
道理滅即無體故
又何故異人言有相續故有果生起
如我宗頌言

若芽等相續　芽等復生餘
種先而果後　不斷亦不常
若不先相續　果生即不能

因隨果法中　　從芽等相續
釋曰果生無異因隨果中是故種子
亦示不斷若果生時種子自相無別
分位此即不常此喻可成所喻法者
故下頌言
若心有相續　　心法即現轉
果若離於心　　無相續可轉
從心有相續　　從相續有果
業先而果後　　不斷亦不常
釋曰所說喻者汝等應知此復云何
故下頌言
求法方便者　　是十白業道
此世及他世　　得五欲勝果
釋曰法依於心種子差別從修持因
爲法方便得十善道果法成辦由此
當知若業果等不有合者是中示無
求法方便何故世尊說有果法
論者頌言
若如汝所說　　汝等而分別
彼有過失生　　其過多復大
釋曰此中分別非有所成乃生過失
我今略爲顯示若量且如有人種地
獄因以心相續故若能於彼善趣受

生無此道理種善趣因惡趣受生亦非道理譬如世間植顆摩種芽等相續即不能生菴沒羅果或植菴沒羅種亦不能生顆摩之果諸異法體各各心相一切趣類自體有因善不善業和合所立分別力能表了有性此所表了因果不生如欲界繫心能起色無色界及無漏界心乃至無漏界心能起欲色無色界心此皆不有彼善等諸法所說亦然故有多種及大過失是中無此分別道理

復次阿毗曇人又引頌言

今我復說此　順正理分別
諸佛及緣覺　聲聞等讚說
不失如契書　業如所負財
界分別有四　皆自性無記

釋曰譬如有人從人舉債先得契書隨諸方處債無散失其後子本悉復還歸何以故以有契書故作用果成無復有壞業亦如是諸相似業所謂欲界即欲界繫乃至無漏界即無漏界有作善者具五種業復次彼不失法於何位斷邪故下頌言

見道所不斷　至修道乃斷
是故不失法　能持於業果

釋曰若無漏業無漏位斷若作善者或斷不善業故無相似之業由是即無業果隨生方復因播故下頌言

若見苦時斷　彼即有過失
有相似業故　斷即壞於業

釋曰若見苦時斷如是餘處亦勢業離而復善為不善不善為善亦如是等即有過失若復不善諸業法等彼位止時彼不失法即成相違是故阿羅漢於見道斷須陀洹入度果已斷彼無常業謂有所壞常法所起如契經說善在彼作用業有體不失種種有果現滅現成有業過故彼即不滅其不善業於阿羅漢於見道斷須陀洹入業亦已斷

復次頌言

一切相似法　諸業有繫屬
諸界一法生　一業一法起

釋曰彼所繫屬諸善業業而非對治諸界報等欲界者欲界繫色無色界及無漏界而彼對治所修諸戒由斷

彼業有漏業起非不繫屬如思俱時所起諸想為根本法彼不壞業如分量得今略所簡諸愚異生於三界中一切繫屬佛諸聲聞欲界繫屬於四界中若色有繫屬謂除欲界若無色有繫屬唯無色界如是欲色二界繫屬不續無漏界以二界業盡故對治滅無體非無色有滅體所起業用可得不見有業實所生故謂見二法從初起業至彼不失此業俱起皆具二種謂漏無漏而彼一向皆有業果

復次頌言

所有二種業　現非無常性
住至度果已　如是還復生
或至命終滅　或至度果滅
此無漏分別　彼相亦無漏

釋曰度果者謂至作證時斷何故作證時斷謂所繫屬滅有漏成熟滅此等分別皆是道相由是故有彼不失法能令眾生受彼種種界趣方處分量形色苦樂等法差別分別有業果報此不相違如有頌言

雖空亦不斷　生死亦不常

業果報不失　　此法佛所說

釋曰此中應知若業與果合界趣等分別無分位者即彼一性異性皆不可說所言空者即是分別我空以補特伽羅無有分位此不可說故名爲空有亦不常又壞故名空空亦不斷又生死所起諸趣相續種植先業三有隨生此亦不常煩惱業盡不有名空空亦不斷亦非先世不起業因是業不壞有業有報方便因性有如是法是故世尊以無礙智方便宣說彼一切法

論者言如汝分別所說不善以不可分別相續業生故

論者頌言

諸業本不生　　非伺察可得

業力心相續　　業果二俱壞

釋曰此云何知業有壞邪以無自性說若彼諸法無有自性即彼自性如兔角等亦如業等是故應知無業可有若實有業生可說不壞如佛所言無業可壞

復次頌言

若業本不生　　業云何有壞
若其有所生　　彼云何不壞
釋曰是故佛說無所生故無業可壞當知有生壞即隨有若其無生即無有壞何以故無常性故亦無業生分位可說若畢竟滅此中云何有業可壞亦復云何有果生起如汝先說有業不壞此中亦無業與果合如是決定有所合者然以無生亦無所壞如上所說諸法皆無所壞已生諸法種種分位以無壞故若業若果二俱不生

或有人言若法不生者彼過去未來諸有物體亦應不生不生諸業無自性故如論者先說業無自性無生法可立者諸修涅槃道者名住梵行離涅槃道者所修者名住非梵行若非梵行者或得涅槃修梵行者應墮地獄此即壞世間法所作顛違若業是無作即對植等世間法壞如是亦應所作罪福相對不有世間何言此作福者此造罪者

論者復言

若法有自體　有業而可住
二世受報已　彼業還復在

釋曰業若有體彼受報已而還復在若無自體差別可有如汝先說差別所得即成過失

阿毗曇人言勝義諦中定有諸業有煩惱體為彼因故若有其因業非不有

論者頌言

此諸業煩惱　業因煩惱成
彼煩惱無實　業云何有實

釋曰勝義諦中若有煩惱自性即彼自性著於常法以無所生前已遮遣如是此中因義不成遮遣相似性故

或有人言勝義諦中有業煩惱而為身因身果有故

論者頌言

若說業煩惱　以為身因者
業煩惱自空　身因復何有

釋曰說身因者是世俗諦非勝義諦勝義諦中業煩惱空此中所說因義不成

大乘中觀釋論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘中觀釋論卷第十二

安慧菩薩造

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨奉詔譯

觀業品第十七之餘

或有人言勝義諦中業果受者此皆有體如佛所言世間衆生無明所覆愛結所纏長遠世中與生死合不知先際又復說言衆生自作一切罪業如是還復自受果報如有頌言

衆生無明覆　愛結所縈纏
作作者受者　不一亦不異

釋曰自所作業自受果報此說畢竟此中無異相續所取果及受者皆有其體是故勝義諦中實有業果何名爲業謂作者果一切有作衆生當受論者言汝所說業爲從緣所作或非緣所作此復云何二俱不然次下頌言

業不從緣生　不從非緣生
見有業相違　是故無作者

釋曰若有諸業從緣生者即實不實果乃有所起故於勝義諦中若有所見即成相違既無有業何有作者復次頌言

無作者作業　何有業生果
既無實有業　受者當何有

釋曰若受者有體此因義不成
何以故彼人言若如汝言無業無果此
乃謗無業果即成邪見
論者言若業若果或有或無此不可
說著斷常故此復云何說下頌言

如佛神力化　化成異是化
是化復起化　彼化名化者
諸法如化相　作作者無作
說作者等體　譬云何可有

釋曰所起化時此中云何可說作者
及彼作業有實體性令所顯示其復
云何譬如化相而無有異復次頌言

諸煩無有體　如乾闥婆城
煩惱業及身　作者果亦然

釋曰當知諸法如乾闥婆城及如陽
燄夢等諸相變化亦然如陽燄等因
緣和合所生諸法皆是世俗有所成
立善趣惡趣眾生輪迴於世諦中悉
有所得如我前說亦不謗無作者作
業及業果報是故所說亦無過失

觀法品第十八

復次犢族人言若如所說業及煩惱作者受者皆如乾闥婆城等無有實者此非道理然我我所而亦有體諸外道計有我身相由身所攝諸大種與大種合諸根與諸根合或心心所分別亦然又或計我從思所成餘心所法隨應所計有我我所

論者言此說即是於諸蘊中計執有我論者頌言

蘊中若有我　有即生滅分

釋曰如前所說以諸大種及彼諸根分別有身此不可得隨有諸蘊生滅法成此無常義是中遮遣亦復止其法差別故又復若言從思生我即離苦樂等諸思法中無別有我次第起滅云何可見無常性故遮遣常性若於生滅分中有所成者即無常性如是決定止法自相是故非大種異大種合非諸根與諸根合非識住識中根身有我以生法故如外大種若顯明所說此有過失若不明說遮遣法故譬如瓶等無我可得又若不顯明者即自比量相違

復次毗婆沙人言此無過失如是異蘊別有我體

論者頌言

若異蘊有我　有即非蘊相

釋曰自相不成故何以故聚色成蘊此若有異即應是常常即無作無作即無苦樂等法此與不異相違以無苦樂等違順法生何以故無受者故無思無覺無念無見乃至無知等是中亦無諸法若別若受等有異即受者等此中不成此乃遮遣無彼受者毗婆沙人又言思等因思應有所得此無過失

論者言不應因思而言有思此說唯有緣故若有體思此何無過若思與思合有所成者彼思等我是無常性我若是常此即止遣法自相故若其思等決定是常我應非思若思是常即徧一切若或決定有所成義彼勝論師計思為我應有自性云何此中非道理邪以異自性中有所說故若尒即中論所言於一切法悉不應說又僧佉人言有彼覺體成一思相我

及覺體次第不壞思亦非無
論者言若如此說當有過失且覺與
思聲二無異性或覺體合行有我體
者若無覺體合行或但有思又彼思
法無其自性是中止遣諸法自體或
法差別此即異思有思如是決定思
無別體即無所緣及所緣相差別分
別若或別異有我即成多種罪咎又
成此遣法差別過
或有人言有其現思覺影像生及彼
覺體影像所生其二種思此說爲思
以有如是異境界相覺法境界影像
境界此等境界若無所了彼即無思
丈夫身相從影像生所說亦然體諸
支分皆有其思所依影像如鏡照面
形相亦然有其影像有所持性故有
我體如是即有我及我所
論者言如彼所說此說皆無我此諸
成故下頌言
若或無有我　我所當何有
無我無我所　我我所即滅
得因如彼所說因義不成以無因故
果即不有此如是等如前所說如實

伺察是中云何和合所成若離我我所即如所生得我我所一切平等是人即能見真實理於無我中習熟所得如實義者而彼我所此不可說何以故若無有我何有我所若法決定滅者諸行起時相續果剎畢竟無我亦無我所若他計執彼無所有諸法生因因體無故果即不有

復次頌言

諸業煩惱盡　即名為解脫
而彼業煩惱　從分別中生
一法如是故　餘法亦復然
無定意分別　無定故差別

釋曰諸煩惱生有種種類如是皆從分別所生而彼煩惱染汙心者即身語意諸所作業如佛所言業在無明中故補特伽羅造非福行若復於彼分別不成是即戲論於世俗諦無實取著何以故戲論空故法無我相是中亦滅現證之法此說畢竟若染汙不染汙間雜所斷即見人無我唯佛世尊見法無我彼得一切無差別故是故若斷差別法者隨所斷道差別

所得故佛世尊亦說有我若或別異有所得者此不和合即成相違如是亦非謗無因果斷心心所相續所成令此相續亦無有斷是故如來施設有我若諸衆生起身見者執有身見於一切法斷其根本故佛為彼說無我法令觀無我不應離此五蘊別取五蘊若能成熟善根趣證一切智智彼增上力佛亦為彼顯示於我譬如幻化帝網若情非情分別建立彼即世俗所行乃為衆生說有所得此無相違令此所說戲論空故住寂滅性為彼開示故下頌言

此所說想法　想即心境界
無生亦無滅　如涅槃法性

釋曰此所說想謂心境界有體無體若性無性皆悉遮遣住於空性由如是故不應現前所作應現前所作若事若理能取所取執著戲論一切皆息能知所知離諸所說此復云何非有性非無性此說皆空無生無滅法若非有性非無性一切皆如涅槃法性若或如是所顯示法即無所有若

於所知或有所說此中應當離諸所
作何以故無生無滅如涅槃法性諸
法自性寂滅如涅槃法性又諸法自
性不生不滅體本寂然亦如涅槃法性
或有人言若一切法如涅槃者何故
諸佛處處宣說斷諸煩惱依勝義諦
有世俗諦若如此者即謗無因果斷
諸善根是中若言一切皆無彼世俗
諦依何而說然彼諸業果報實有現
著生死起生死想而復何能出離諸行
論者言老死等法此非不實若不現
著生死即不應說諸法無我為令彼
等斷煩惱障是故頌言

一切實不實

釋曰謂蘊等五蘊自體無實而我我所
亦復無實故應為說諸法無我空性
所行又諸菩薩為斷所知障故次下
頌言

非實非不實

釋曰此中意者勝義諦中彼一切法
如幻如燄如影像等次下頌言

亦實亦不實　　此即諸佛教

釋曰此或所說如其道理今此意者

但為利益衆生隨樂分別亦不虛妄
或有問言若或遮遣他所分別諸有
句義但行真實法者然諸所說皆有
彼相此名若唯遮遣句義即有彼此
相違此若棄捨即無所爭此又詞名
闡顯真實互相違故
論者答言然為息除諸名句者故作
是說若起正智如實伺察即於諸法
決定除疑故論頌言

若他信寂靜　無戲論所戲
無異無分別　此即真實相

釋曰阿那含人不隨他信不隨他信
者謂離有性無性故得寂靜於理事
中無能取所取離諸執著復名近寂
不為戲論之所戲論亦無對礙此復
無尋實無分別無差別義無種種性
若無分別即無戲論之所戲論乃名
寂靜若彼寂靜即入無分別正智境
界若入無分別正智境界即不隨他
信若彼如是即能得見真實之相由
如是故避語言道若或著他分別句
義是故遮遣現前所成彼即無往是
故前說即無相違又復顯示實相故

論頌言

若法從緣有　而不即是因
亦不異於因　故非常非斷

釋曰若因若果此中遮遣因果性故譬如世間非即種有芽非離種有芽此有不常若種子壞滅有芽生起又於相續中因法不住若果生起亦無異法可生是故不斷

復次頌言

無一義多義　不斷亦不常
此諸佛世尊　正法甘露句

釋曰若於諸佛正教法中獲得最上甘露法味此修行者於現生中而獲勝果若或諸行未圓於如是法未成辦者於後生中決定當得若或於佛教中所作習熟設值佛不出世或聲聞滅盡而彼勝緣亦復不空隨諸生中正智常轉

復次頌言

正覺不出世　聲聞復滅盡
彼緣覺正智　從於厭離生

釋曰由其宿昔習熟爲因緣覺乃起厭離之智此即是爲不隨佗信由如

是故於此如來正教法中獲眞寂靜

如理修行所得不虛

大乘中觀釋論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十三

安慧菩薩造　　西

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

觀時品第十九

復次勝論師言若因若果一性異性悉斷滅者此非道理應知諸法說有三時若彼三時無生起者即彼諸法生滅分位而悉不住是故無斷

論者言所言勝義諦中有三時者為一性耶為異性耶若一性者即此過去未來見在所起無別以彼三時同一體故若過去未來見在諸法離體可取者是即過去未來現在諸法不得成就豈無過耶以彼過去未來見在諸法互相離所作故若言異性者即一性中無三時可有或無差別者又過去未來見在諸法不有此亦有過若離未來法體及離見在法體過去法體有所成者即無生滅決故如是決定若有三時可得此中亦無思惟分位謂未來等法無異性故此無過失以無別異過去未來見在三時法體和合云何見在因過去有是故

此中無有一時亦無異時亦無有法
是常住故是故過去未來見在法體
不有以差別無體異性不生故若復
如是次第觀時決定三時悉無所得
以無分位故
此中有問若見在未來與過去時互
相因待應有體耶或無因待此復云何
故頌答言

若見在未來　因過去時者
彼見在未來　過去時已有

釋曰若見在未來因過去有者是即
三時同一體有故非道理謂以前前
法壞滅已後後法體若不相違即過
去時中三時同體以差別同體故若
過去時有彼二時此即一切皆有三
時亦應見在一一時相過去時有是
故三時悉無因待道理可得
復有人言若見在未來不與過去同
時有者次第而轉應無過失耶
故頌遮言

若見在未來　過去時中無
彼見在未來　因何而可有

釋曰過去諸法破壞即滅亦無有體

云何與彼見在未來而為因待見無
所成故
復有人言若見在未來不因過去可
有成耶
故頌言
見在及未來　若不因過去
彼無彼二時　不因過去故
釋曰汝見在未來自體亦無因待可
成此即非過去未來體不有故是
故三時當無所有
復次頌言
若因過去時　或不因過去
如是無二時
釋曰隨如汝說若見在未來因過去
有者即過去未來亦因見在當有者
二違盡文為無如是故三時皆非有
見分者所有者非見是後已所有上
中下等諸法業業互相因待可成者
相違去來去見在三時孫得如是所
見者進谷等勝義諦中云何有體
復次頌言
此如前所說　上中下等法
應知無一異　亦無文等轉

釋曰對待中故即有上下若彼中法先離自體後復還於自體中生此即相違以自體兼雜故若說別有中法因待又復無彼自體可有若中自體既無因待上下二法即無有體若或亦無因待上下二法有所成者彼二亦無　因待是二若有所取非此所見如是因果決定遮遣

復次數論師言勝義諦中如應知有因有果亦有三時其義顯明若不分者即諸法無成亦無能成所成道理

論者言若境界事即彼因法或說能成所成果體於義利中有所發起若有異見說如彼合此非所說

復次數論師言若因若果及彼三時應若有生謂以身語有所修設

論者言若彼能作及彼所作如是一切智無異性設於是中云何分別謂以決定無異性設譬如中指舒即成長屈即為短亦非離諸指外別有長短二種分別三時亦然無別分位分別可得此世俗中無一性異性道理可取如是長短二法亦無一性分別

勝義諦中決定應知無此道理且如長之自體復對待長此中亦無長性可成譬如自他而彼長性亦不與短及二俱性有所相違何以故俱有過失故所有短性亦如是說

復次勝論師言亦無長短二性互相因待以多因故以大因故時分差別故謂以長性異於短性彼諸指等一切物體長長增減諸體雖假互相因待然於自類法中亦無長性因待長性於中而復短性可有如彼白色因待白色於中復有青那可有非多因中而有差別此復云何若有功用因差別可生此即不說為長如他性故若以同異相因待者而彼長性亦不可說同異因待若言因待者有其同異即有所待由如是故無長性可有且止是說如是大小上下先後等法亦然應知諸一性等中若有一性即無二無多性如中等所說此中一切而悉遮遣應如是見此復云何若言一性即是一性等體然或作業功用同異和合而一性等法還有所起或

於無因待法中若有二體一性亦然
即二性等所得雜雜譬如有牛所糞
成團是牛與團爲一爲異若離牛體
亦即無別相因待法亦無牛體可有
所出異處故若或後時有其異體此
即別異而有所得所出外體故或言
無者又非一體而有所斷此說即見
牛體居多乃有過失何以故此無多
體故若於此中如是解了即知勝義
諦中有彼三時謂以時分積集有體
故若無積集所成法者何故時增說
有剎那由彼剎那有積集故乃有臘
縛牟呼栗多夜摩等時差別所成
故頌遺言

時不住無取　時住亦無有
離時何有體　異體亦無時

釋曰此畢竟說皆悉同上所言剎那
者彼無分位亦無後法和合可有積
集無體故所言臘縛者此中亦復何
有所取所言牟呼栗多等者若有此
法異先後剎那而和合者上頌還言
時住亦無有是故若有所取即無諸
行體可得若離相續壞性無別剎

那可取諸有時相亦無時體剎那轉
易若先後同體及初分後分諸時有
分別者此理不見若言有者彼何所
取若時無取又云何有剎那臘縛牟
呼栗多等時分施設若今去何有彼
時分緣法施設此說畢竟何以故未
來未生而彼諸行無分位故見在分
位隨轉不住過去分位已滅無體是
故應知彼一切法亦如所說諸所施
設悉無別異

復次勝論師言如是應知有爲法外
別有時相以有體故譬如蟻聚成於
行列蟻相有體此義可明如彼蟻聚
多體所作同時所作故

論者言此非同時謂以遲速前後異
故今不可見若如是者即離能作所
作作用墮過失故此中如是若有時
若即果差別乃有多種時體若無果
法差別此應見因是即一體若同時
因性如是有成又墮一向之過故知
彼一切處所向一切皆是緣生法義
譬如畫工見諸畫色從畫色生諸體
形狀此即顯見事相差別時法亦然

此中若無差別即無所得謂以欲勤功用先以二手作諸差別所成畫相爲從畫工作用差別而有成邪爲衆色成邪爲和合成邪彼等云何見是一性無差別法此或有別異邪若別異者是果即有自分和合彼意若以自體和合差別有生是即緣無差別所見畫工先當舉手而起所作差別因中有所對待即柔畫作用力能有成若無別異即無差別對待火與色合種種所成如其色法積極微等差別對待亦無別異如先所說彼等如是諸所發起悉無所得

復次數論師言無如是時而彼時緣亦無因中對待有性亦無作等諸緣可說發起時相諸有疑惑顛倒計有時者今悉遮遣此中意者若物體有性即有時相非無果利

論者言此中亦無少法可有勝義諦中如理所說是故云何有時可得彼無異故

觀因果品第二十之一

復次吠婆沙師言勝義諦中如是有

時以種子等先所作故非不有若
應時者即種子等及水土諸緣和合
方得能生芽等此所說時即是一時
和合有體
論者言汝何有彼諸種子等應時和
合能生者芽等何以說若諸子等先有
所起即彼諸緣不復有生云何諸果
無彼因緣和合有生或不有者此復
云何故下頌言

若謂衆因緣　和合無果者
和合中有果　何須和合生

釋曰此謂緣有生生已有即不復生
此即是還復自相違
復有人言若今即緣因緣和合皆有
彼釋者言

若謂衆因緣　和合無果者
和合中無果　云何和合生

釋曰此即以量無體果從不生法
遮遣有生故所生者言因緣和合
果法有體者皆是識上所作
復次頌言

若謂衆因緣　和合有果者
和合中無果　何有果可取

釋曰於和合中無有性故如未生物體和合法中既無所取智者於中不起作意此中亦然若因緣和合諸牙等果無所取者即無體可成若有性邊違此還有過

又數論師言諸作者有其能所皆無異性若自體力所能有其果即因中微細力能非果體有若異於果亦無滿得如是決定如先所說若果法離體而不有者彼即無因是即果法離體而無力能於諸作用能所法中亦無異因亦無異果於此世法中亦無少法繫屬所起如我宗後偈言

若謂眾因緣　和合無果者
是即彼因緣　與非因緣同

釋曰此偈意者以果空故若果體空即此諸因緣何以故謂因生果因體力能相續已自果即滅若或不滅此復云何

故偈遮言

因若未與果　是因先滅者
因滅而果生　果起即無因

釋曰不欲有其無因之果墮多過

失故

復次頌言

若因緣和合　如是果同生

能生及所生　亦如燈與光

釋曰如影如芽是義應知

復次頌言

亦非先有果　然後方和合

生已還復生　即墮一時過

此中有問若能生所生同在一時此有何過答已生未生若因若果能生所生二法不和合謂以因果性壞互相有其能生所生此墮過失

復有人言先有果生然後因緣和合顯明耶

故頌遣言

若先無和合　而有果生者

是即離因緣　乃成無因果

釋曰此中亦無無因之果道理可得

又數論師言若因法間果即無無因之果謂因法雖壞後有果定

論者言此中亦無因法先滅後有果滅若因滅有果者彼因生成次第即無所依此言先法者即是因法因法

若滅因即無體　壞法無別體

復次頌言

法滅即是無　而墮盡生過

是即前生因

釋曰此中云何若無先法而有後法

次第和合彼不可見云何前生因法

體相而能盡生此有過失果成因滅

有別異故

復有人言若法先滅不離因法自體

後有法成如是有因和合可生耶

論者言若因果二法前後建立有體

生成即有果剎若因生果已因住果

中即彼果法別異有空

大乘中觀釋論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十四

安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀因果品第二十之餘

復次頌言

因生果已滅　而復何有滅
又若因住果　離果何有住

釋曰此義云何若果滅已不與因合若法生已而不重生如是果法若已生若不與因合來生亦不合亦無生已重生道理而此果體無所依故何能生果若法未生即因果二體俱無相續若同時因果此已遮遣何能生果又未生之法此即是無令此所說亦復遮遣眼識等緣此中亦無已見之法因能生果且如眼根與眼識爲因若見色已即眼識不生謂已見色故眼識若生相違無用若未見色眼識不生即墮過失耳等諸識亦復如是如應所說作是觀察前所說果此止餘義

復復遮遣故下頌言

無彼過去因　與過去果合

亦無未生果　與已生因合

釋曰所言合者此說有生謂以過去因果二法俱無體故無未生因與過去果和合有生因果二法性差別故若過去若未生二俱無體時分差別無有和合

復次頌言

亦無未生因　與已生果合

已生即不見　有和合可得

釋曰此亦遮遣因果二法同時而有時分差別故若有體無體此中如是審伺察時因果二法而悉無有和合可得

復次頌言

若法無和合　因何能生果

若法有和合　因何能生果

釋曰此無有生亦無和合能生法徧若不生時如是和合皆為徧計若以二法和合同生此即相違

復次頌言

因果若是空　云何能生果

因果若不空　云何能生果

釋曰體性空故如餘物體又復因離

果故

復次頌言

不空即不生　不空即不滅
以得不空故　不生亦不滅

釋曰若自體空自果亦然若謂自體有所生者或無自性又復云何果法不生若果有自體因亦不生若法自體定有性者是即不從因緣所生若法不生即云何滅謂以自性離所作故非此所說欲令因果有生有滅前說亦然生法自體若有所得此即不生增上所作

如後頌言

空即云何生　空亦云何滅
以空故不生　以空故不滅

釋曰若先自體所得皆空體即不有如石女之子無所生故若無自體法即不生法既不生云何有滅

此中有問如先所說因果二法爲一性邪爲異性邪或共有邪

故頌答言

因果若一性　即無法可生
因果若異性　亦無法可生

釋曰何所以邪若因果二法一處有
者即能生所生同見生滅如父子有
異非一體可見是故遮遣一性異性
若因若果能生所生等此中如是如
有因言因果若異性因即同非因若
果異體即比量無因　此即止其非因
因有異故果亦遮遣
復次頌言
果自體若有　　因即何能生
果自體若無　　因亦何能生
釋曰若有若無非果體可有若無所
有亦非有因能生於果此即亦無見
因可有又若因爲能生者即因自體
亦復不能生於果法此即因無和合
因若不能生云何當得果若彼如是
因不能生此中果法亦無所得以果
無體故
復有人言亦非因果一向有成但以因
緣和合所成
故頌遣言
亦非因緣成　　亦非自體有
又非和合生　　此何能生果
釋曰若此因果和合假立法體如是

決定亦無力用能生此說云何自體
生果是中亦非和合所作故無和合
所成有果是故都無果生道理應知
諸法不從因緣和合生果此亦不離
因緣所成
復次數論師言當知諸法若有物體
即有和合謂以自類無別異故譬如
自體
故頌遣言
若因緣和合　所作得成者
果若無集因　即因緣不合
釋曰果體不有即無所生是故應知
諸法不有云何是中有所成邪

觀成壞品第二十一

復次數論師言勝義諦中應知有時
爲成壞因此非不有如兎角等若有
成壞證成我義
論者言汝說不成法中亦無成壞可
得所言成壞二法者爲互相有體共
成壞邪爲各離邪若離若共俱無成
壞若離若共無成壞者非汝語中而
可信解此如前說
故頌遣言

離成無有壞　壞離亦無成
共成無有壞　共壞亦無成

釋曰亦無有成此說畢竟如離於生亦無死法因有生故而即有死成壞亦然若不因壞而即無成若不因成亦即無壞此中如是說言成壞皆是虛誑成壞二法互相違故亦非一處若離有生若法本性論有死者此處過失

復次頌言

壞法亦如成　無共離道理
成法亦如壞　無共離道理

釋曰令此所說是義應知

復次頌言

離壞無有成　云何當可得
法體無常備　無體亦不有

釋曰此說若無成壞所有體者何所攻邪
譬如龜無常義是於無常常爲證

復次頌言

若離成有壞　云何當可得
亦共生與死　非同時而有

釋曰離法壞生即無壞體可得知
合共生死等互相違故是故應知

審觀察時如下頌言

若二互共成　彼二互無有
成壞二無故　云何有成就

釋曰彼無所有二種別異無所成故即於此中因義不成謂以諸法自性壞故亦無成壞二法同生以其壞法自所得因先無有體為所依故成法無體其義亦然

復有人言若如此說無成法者豈非自體無間相續有所得耶

論者言此何說耶若彼壞法決定破散先無自體即無相續成即不有故知不盡亦無有壞盡與不盡亦復無壞此義如是應知諸法無成亦無盡無壞故先無體成法即不有亦非先無法體後有成壞謂此二法俱無物體是故無盡亦無有壞無法成壞故離有一體互相違故如別義者

復次頌言

盡即無有成　不盡亦無成
盡即無有壞　不盡亦無壞

釋曰非語表中能成是義謂二法中若無有成成即無體是故壞法亦無

所有

復次數論師言若法先無其體或破散無體者然諸物相因有體故因若有體果即亦有若先無體及破散無體者是即都無此中如是極難成立云何可說能法所法若因若果而有所得豈無過耶

論者言如是應知一切法中先無有成因即無體亦無有果若破散無體或於果時有因性者先亦無體故諸法同時破散無體又或果體若未成熟或因無先體又復諸法分位壞時此即皆是破散無體設使同時又先分位已離後分位不成如是應知因離自體畢竟無成無別分位故如分位自體此中因壞此即不有若先法破散無體或復離已有其物體如是分位而可合者此所不見非道理故

復有人言如是諸法皆有成壞有法體故此若無者即彼諸法應悉無體如兎角銅

論者言成壞法中離成無壞離壞無成

今此應問所言成壞者為體空故有為體不空故有或共有耶

故頌答言

彼成壞二法　非空故可有

又成壞二法　非不空可有

釋曰此即不有自性空故如空花等若不見成成即無體云何有壞無自體時成即不生是故亦無壞法可有自性本無別異法體

此中復問成壞二法為一性有為異性有或共有耶

故頌答言

此成壞二法　非一性可有

此成壞二法　亦非異性有

釋曰譬如貪與離貪成壞亦然二非和合若一物體同所依止即無別異若或自體有決定性即一切法乃說為常諸法亦非自體有法與異法合若成壞二法或有所見彼非可見分量而有云何此中有可見道理若見諸法有成壞者當知皆是愚癡所見若於勝義諦中見成壞者決定非彼勝義諦有以彼勝義諦中無所有

故有見皆是愚者妄見如是所說此云何知謂有體無體非和合故此若有彼體無體者即彼體及無體二皆有性

故頌遣言

有體不生體　　無體不生體
體不生無體　　有無體不生

釋曰因果二法不同生故若同生者即能生所生彼不成故又法無分位故即無有體可說生滅以無物故體無體二有與不有此復云何若法有生者爲自體生邪爲他體生邪或共生邪

故頌遣言

法不從自生　　云何從他生
自他既不生　　如所生亦然

釋曰如前廣說此義應知今此觀察云何有生亦無所生此說畢竟次復云何若法有生墮斷常見此中云何諸法自體若常無常有即是常非壞滅性此著常見無即無常是壞滅性此著斷見

復有人言我說諸法悉有所得然亦

不著彼斷常見此說究竟去何我此所說究竟去何不著斷常二見如有頌言

滅已不復生　因即墮於斷
若生滅相續　故因果有體

釋曰如汝所說中有分位還成斷過次復云何故下頌言

若法住自體　無法有分位
至涅槃時斷　即諸法斷滅

釋曰謂法自性離所作故亦無因果生滅可有不墮於常此復云何如阿羅漢入涅槃時化火焚身汝謂燒已相續斷滅此即不遮若謂無體無斷常見比亦不然

復次頌言

死有若已滅　取初有不然
死有若未滅　取初有不然

釋曰言死有者謂生有謝滅故名生死此中亦無死有滅已初有即如何以故墮無因故或言有者此非道理是中云何滅時能有

復次頌言

若初有滅時　而後有生者
滅時是一有　生時是異有
釋曰此即滅時少分已滅少分未滅生時亦然少分已生少分未生若滅若此是時生法亦滅生此是故乃違二者

復次頌言

亦無滅時　與生時和合
是即同所依　此滅彼蘊生

釋曰若死有滅時不與生有和合所言識者無故名滅謂死有初有二不和合故若此有若是即應蘊有所依由如是故此即有生若無別異生時中無有生是故當知此中決無二有可得

復次頌言

如是於三時　有相續不然
若於彼三時　云何有相續
有相續續轉　云何有成壞
若無彼所緣　云何可成

大乘中觀釋論[illegible]

[illegible]

大乘中觀釋論卷第十五　丙

安慧菩薩造

譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣惟淨等奉　詔譯

觀如來品第二十二

復有人言勝義諦中諸有相續如來方便取於涅槃有施設因故此若無者彼不如是譬如兎角

論者言若勝義諦中如來有者彼即無生云何無生故下頌言

即蘊無如來

釋曰此說即是蘊無常故又能取所取同一體故

如次頌言

異蘊無如來

釋曰此蘊常離合亦離成異無體無異蘊故譬如山林有異來離蘊如來無體亦然既不離故亦不即蘊如來或來同體即有多種過失

如次頌言

如來無諸蘊

釋曰如有時者施名有離此中遮遣能取所取無異性故如是五種審思察時皆無所有

如次頌言

何處有如來

釋曰此畢竟說者勝義諦中悉無所有若如來自體有其所取即一性異性無異知覺此有過失然彼自體所取一性異性悉不可說即無過失若言如來於諸蘊中有其能取所取施設此中應知皆無自體譬如瓶等此說即是能成所成無譬喻故是中遮遣一性異性非同時有

復有人言勝義諦中亦有如來有人等相故

論者言此中不見有人等相故頌遣言

若無有自體　云何有他體

彼他體既無　何有人等相

釋曰若人等相因所取有然此亦無彼人等相自體可有

復次頌言

若法因他有　彼無體可生

無體故無性　云何有如來

釋曰若法因他可施設者此亦遮遣彼無體故若自無體即無有性云何如來而可得耶次復云何

故下頌言

若無有自體　云何有他體
離自體他體　何處有如來

釋曰亦無自性異他性故此復云何有所施設

復有人言應知如來有其能取以蘊施設故若離於蘊別無一性異性可說非即蘊自體非離蘊自體亦非無自體此義如是

論者言此說云何勝義諦中何義可得成立取蘊

故復遣言

何名未取蘊　自體無別體
異蘊亦無取　何得有如來

釋曰無自體故於何當有自體可得今此如是若或善於能取所取如是即應有其能取以有取故即非如來請以如來所取無體若或先有如來可取之即如來無異自體如是決定若如來自體若如來所取俱非道理云何異彼諸蘊有能取邪若離如來有所取者如來不成以如來遣有者遠故如來自體若無能取何有取邪

說或有者是中亦無能取所取先後可得謂以生死無先際故是故此說無其過失如是應知能取所取二取和合何所以邪若無能取豈有所取此不有者即無所取云何如來於其能取及彼所取有所成邪謂此所取次第無體故即彼能取諸所作用亦悉不有故非能取所取和合若次第無體者云何人等諸相同時可有若人等所取同時有者各各亦應作如是言議是如來以有如來故

復有人言若實如來無所取者即所取次第不同時有若不有者此成過失

論者言云何不有謂無執受而所成故非無執受而有所取若有所成執受應有以有所成故或容有所成又先無自體以無執受故此說義成若先有所起此中亦無前已遮遣以無所取而可成故亦非無彼所取返有如來故無能取亦無所取若言所取可得彼人等相同時有者即補特伽羅所取分位云何決定有其所作以

無能依所依體故若多種物體同所依者此中應知有多過失於無違順義邊若無常性故又若於彼涅槃之法有所取者此中無義而可施設謂於涅槃著所取故是故無彼補特伽羅所取道理

復有人言勝義諦中無如來者云何有其所取施設此非無得亦非不有是故所取亦有施設非如石女不有子故如經中說佛之名者非父母作乃至亦非聖賢所作何以故謂於解脫義邊立名爲佛或名世尊

論者頌言

無一性異性　五種求亦無
云何所取中　施設有如來

釋曰如來於所取法中無一異性乃至五種推求悉無所取此若無者勝義諦中即無所有何有所取可施設耶是故勝義諦中無彼所取施設道理

復有人言應知因彼色等五蘊此中有其所取可得如是有故亦非能取所取不相因待是故此中乃有能取

論者頌言

此是所取　自體無所有
若能有自性　云何有彼性
釋曰此中意說能取等所取者即彼所
取則無識法自體若無彼法自體
不可有得作說若有何有若今
此即能取有見故此法自體無所
有故勝義諦中何有所謂諸法
因自體故有體自體若無云何
當有能體可得中如是有所得者
說顯護言
諸無自體故　能取所取空
及一切體空　空何有如來
釋曰若一切體無有因緣生時自體作體
若無有起緣如是空處諸所
如說無塵如人見幻相等
然義諦中諸喻如覆是
復次言
空有說　不空亦不有
後有緣　既故說
釋曰諸法有為諸法後有
者一切說有說
為空一切當世俗勝義諦中
何無性故

如尊者提婆所說頌言

若不依俗諦　即不說勝義
若不依勝義　則不說涅槃

復次本頌言

若法有自性　見空即無益
諸見分別續　今此悉遮遣

釋曰如是如來自體空故若有說言如來是常如來是無常亦常亦無常非常非無常或言是有邊或言是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊此中一切皆悉遮遣有如來故此不有著如是等

復次頌言

寂滅中何有　常無常等四
寂滅中何有　邊無邊等四

釋曰諸法無體故能除分別亦復不有是彼諸法自性寂靜遠諸物體悉不有故

復有人言諸法實際中有體求施設有施設故此說義成

彼頌遣言

佛種本無性　一異不可說
不可說即無　何施設可有

釋曰應當解了如是如來有性無性
二法悉離
又有人言勝義諦中有如來故謂以
如來不說滅後有與不有是故當知
此非不有以彼如來無記說故
下頌遣言
顛倒分別習　　無執中生執
若如來本無　　即無分別因
釋曰如來滅後謂有謂無此諸分別
若息滅已而能善解緣生之法是人
即能實見如來
復次頌言
如來自體空　　思惟不可有
云何謂如來　　滅後有與無
釋曰如佛所言彼佛聖尊若如是見
如是能觀法性如來諸分別中若有
說言如來滅後有不有等一切皆是
妄分別見謂有謂無若常無常法身
色身能相所相或因或果能覺所覺
空不空等一切皆是於戲論中復生
戲論
下頌遣言
佛已過戲論　　能破諸戲論

戲論所覆者　彼不見如來

釋曰所言不見者謂不能見法性如來如有說言若見緣生即見諸法若見諸法即見如來

如經頌言

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

此中意者若能如是諦觀如來作是觀時即無所有或謂如來有自體者云何是為如來自體所謂即是世間自體世間體者即蘊處界等彼世間自體於勝義諦中即是如來自體如來無體故世間亦無體勝義諦中所說亦然是故如來施設因依於勝義諦中亦無相續此說無故即當如是諦觀如來亦應如是觀察生死何所以邪

設下頌言

彼如來自體　即世間自體
如來體不成　世間亦無體

釋曰又復云何是如來體如前廣說即是能取世間所有施設體故然無少法自體可成此中所說都無自性

如前頌言

寂滅中何有　常無常等四
寂滅中何有　邊無邊等四

觀顛倒品第二十三之一

復有人言勝義諦中有蘊處界因緣生故如貪等法彼宗頌言

因分別故起　說彼貪瞋癡
善不善顛倒　此等從緣有

釋曰彼頌意者如論中說因善不善顛倒分別由是乃起貪瞋癡法如彼廣說

論者言此中無是次第可見如前品說如麥無自體同世爾無體由如是說故此有言詮非勝義諦何所以耶下頌還言

若善不善倒　從緣生貪等
以煩惱無性　故煩惱無實

釋曰此無自體因無對待故謂勝義諦中因緣之法不可見故所以者何若無自體即勝義諦中去何有法而可壞邪或謂勝義諦有性或謂世俗諦無性此中一切都無所有如是諦

成勝義世俗於二諦中悉離有無彼諸煩惱而亦不成云何不成邪此中意者勝義諦中或謂自體若性無性有所成者此即還成勝義諦中有法自性以彼無體故即諸煩惱若有者無而悉不有又彼染心及諸煩惱勝義諦中有無不成以勝義諦中諸法自性皆無體故是故應知煩惱有無亦不成就彼不成故如其廣說應審伺察

復次頌言

決意若離我　　謂有諸煩惱
從因緣有者　　此煩惱悉遮

釋曰畢竟說者無有少法煩惱可得

復有人言見見諸煩惱有所作故此說即是有彼煩惱

論者言此中應知煩惱自體如是亦無所作道理自體所作有相違故亦非別異而有所得若別異者即種種煩惱有所作故

下頌遣言

有身見煩惱　　染者亦不有
五種求悉無　　諸蘊亦不有

釋曰深心煩惱種不有若彼煩惱

若別異體即依種業有有過失苦

爲異體即與不淨而同一體諸

煩惱滅盡異體見是故深著

樂深不淨不淨不有諸身見故

是故深著深淨盡不有故復去有

故下類言

善不善顯相　彼皆無自體

顯自性是虛妄　體如如是說

釋曰如是顯相有即不有去有自體

有異熟顯現起覺所覺自性可有

今說應作發顯有後諸煩惱法而有

若依善不善顯相

攝有人言煩惱自體無所有者諸煩

攝現當有有煩依說有誑之善

說有廣說不說無說貪瞋癡此中

是見寂分別善不善善覺所說

是故自性善有所觀過以有所緣

是顯誑攝諸說說色縣等法來說

若無身有一說體因觀故

下說善言

等下善等說　當去何可得

觀菩薩說說　說說說說

釋曰此說即是世俗所得是故亦無
顛倒所緣應知因彼無自體故所有
時處諸相續等此中決定亦無所得
此法即同乾闥婆城之相又復諸法
自體皆空若有妄取尋求緣法所生
應知此法如彼陽燄又復法無自體
因有所作見前愛樂若因若果有所
成法應知此法即是如夢此如是等
皆色法故是故此中悉無所得今此
意者勝義諦中自性皆空若法自體
皆如幻人虛妄分別有所成故復如
影像皆是作業等用力故有所
生性不相因待假所成故由如是故
色等諸法若善不善此中云何有所
得耶

復次頌言

若不因不善　善即無施設
以因不善故　善亦無所有

釋曰若不因不善即無有善若因不善
可施設者義不善無體善亦無所有

復次頌言

若不因於善　不善無施設
以因於善故　不善無所有

釋曰若不因善不善即無有我若或
因於善法亦無有我而可施設是故
善不善法悉無所有俱無體故

大乘中觀釋論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘中觀釋論卷第十六

安慧菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護　等奉　詔譯

觀顛倒品第二十三之餘

復次頌言

此若無有善　　當云何有貪
又若無不善　　云何當有瞋

釋曰若貪瞋無體癡亦無體此亦無別癡法可說

復次經部師言勝義諦中亦有顛倒經中有說如佛所言若無常計常此名顛倒無我計我苦中計樂不淨計淨皆名顛倒於無常等若執無常此非顛倒

又經部師此中意言顛倒有二種一者隨順涅槃二者隨順生死若於生死執爲常者此名隨順生死顛倒若執無常此名隨順涅槃顛倒所言隨順涅槃起顛倒者此說即是自體顛倒方便斷故

論者言汝此所說有何義邪下頌遮言

若無常謂常　　此執顛倒者
空中無無常　　何有顛倒執

釋曰空中無彼無常可成諸法亦無若彼無者何有常法執為顛倒

復次頌言

若無常謂常　此執顛倒者
無常若成執　空何非顛倒

釋曰常與無常二俱無故此中意者無常及空皆是顛倒餘無我等亦如是說

復有人言應知諸法有其能執所執執法執作用等皆有體故若不有者應無能執所執道理

論者言如汝所言諸有執者為因所成邪為復別有執法成邪為復共相相違有體邪若別有執者即彼作者有何體邪

故頌遣言

能執業用境　此等自性空
皆是寂滅相　是故無有執

釋曰如其增上所說證成如汝所說因有無體謂言勝義諦中有顛倒故即此顛倒與非顛倒言有體者

故頌遣言

執性無有故　何言邪與正

計無常等法　而成於顛倒

釋曰此中何有顛倒與執俱無體故若言有執此復云何謂無決定顛倒可成以顛倒性同體相違故

復次頌言

無未生顛倒　及已生顛倒

亦非顛倒時　有顛倒生起

釋曰此中云何謂離性故譬如聖人若離顛倒及不顛倒俱無體故若如汝說二俱有過汝今應當遠離慢心審自思察云何顛倒自體可生故下頌言

未生當云何　有顛倒可得

顛倒若不生　何處有顛倒

此復云何故下頌言

若常樂我淨　此四是有者

彼常樂我淨　是即非顛倒

釋曰此中意者謂所知顛倒故此中所言我者即我等執或於我等四種法中起顛倒執此名顛倒

復次頌言

若常樂我淨　此四是無者

彼無常苦等　是即應不有

中觀釋論卷第十六　第四張　首

釋曰應知此說彼無和合是中道遮遣無義故此中意者若有所斷待彼無義無亦即有成然無我等別異無成彼我等見即非顛倒如是常等計執顛倒有何異界得如是耶執下頌言

若顛倒法滅　如是無明滅

以無明滅故　諸行等亦滅

釋曰彼義諦中猶無自體以無體故若言顛倒有體若有斷者即復顛倒為有無體有體若是無體應知者是一向說彼無言論體無自性可滅者

此中何法有所滅邪此說畢竟故下頌言

若何法可斷　說中云何斷

若實有自性　自體無常斷

復次頌言

若煩惱無實　無發何所斷

若有體無體　有何法可斷

復次有自部人說異偈言

觀聖諦品第二十四之一

若一切法空　無生亦無滅

以無生滅故　四聖諦亦無

釋曰彼意所說以法空故如石女兒無若無者即有過失此中云何生法無體謂集諦無體故云何滅無體苦諦無體故若苦集無體滅亦無體滅無體故向滅道諦而亦無體是故頌言

若知又苦斷　修證等作用
如是四聖諦　無體即不有

釋曰若苦等聖諦皆無體者即知苦斷集證滅修道而悉不有

復次頌言

四聖諦若無　即無四聖果
登等諦若無　亦無向果者

釋曰四聖果者謂須陀洹等果彼果無故無住果者須陀洹等四是住果入無住果故亦無四向

復次頌言

若無八聖人　是即無僧寶
若無四聖諦　亦即無法寶

釋曰以無向果及住果者亦無和合僧寶可有以無因待故若復道不成又離四聖諦即無法寶

故下頌言

若無法僧寶　云何當有佛

若如汝所說　是即破三寶

釋曰能覺所覺若無體故亦無有佛

次復云何

故下頌言

若因果體空　即無法非法
世俗諸所行　亦破一切法

論者言此如是等汝說皆非彼諸法性即是空性空若不有破諸所成若或執若諸法皆空又即世間若法非法一切所作果體法用耕植等事世俗所行皆悉破故

故下頌言

諸法無自體　有執非道理
此中佛所說　空故有行相

釋曰不應如是破於空義所言空義者此中所謂空所緣義離色相故而能息滅一切戲論以無分別智說諸行相煩惱生等最勝解脫如是空義證成中道遠離二邊是中亦非所緣相應又復勝義諦中諸法皆空離二邊故諸說行相煩惱所知障等皆是空義彼世俗諦色等無體

復次頌言

諸佛依二諦　為衆生說法
一是世俗諦　二是勝義諦

釋曰世俗諦者所謂世間言說如說色等生住滅故又如說言提婆達多來去沒囉賀摩達多解脫此等世間言說不虛此即說彼是名世俗諦法如世假衆等法先無體故勝義諦中相似有性有體無體皆是世俗言說分別無始已來世相續故亦無少分假聚法等色體可說本來無體亦無色法次第相續色法無體故即是破散而彼色法若其無體即破散者是故非彼勝義諦相所言勝義諦者如前所說不隨他緣息諸戲論無戲論故即無分別無種種性此真實相名勝義諦又勝義諦者謂諸法因皆如實性此說名諦又勝義諦者謂境界智於勝義諦中相應和合又勝義諦者有彼勝義而能隨順無生等法宣說聞思修所成慧又勝義諦者能為勝義速達一切顛倒因故

復次頌言

若人不了知　二諦差別法

彼不解真實　甚深佛法義

釋曰謂於法等執意深重難解諸佛甚深法義不能於其無分別智所行境界有所起時與無生滅相應於此無體境界雖有所得然復與彼非境界相而共和合作是說言世俗生等諸法皆無起如是執執此一切皆是空者此等所計不解諸佛依世俗說持戒修定隨順諸法有生住滅若謂勝義諦中如是種法計為有者彼即不解真實之義何以故謂諸佛世尊依止二諦宣說諸法

如前頌言

若不依世俗　即不說勝義
不得勝義故　即不證涅槃

釋曰勝義諦中超越一切語言境界若復遠遣世俗諦中一切物體此即亦復不證勝義謂以勝義諦中方便宣說有世俗諦是故今此依勝義諦宣說世俗諸有行相

復次有外人言諸物體皆空謂見諸蘊自體空故或即蘊有空或異蘊有空或蘊中有空

論者言汝如是見皆增上慢不正見故以此惡見壞於空義如是亦能於無分別慧命作諸障難云何壞邪故頌遣言

咒師法不成　不善攝蛇毒
惡見壞於空　其義亦如是

釋曰咒法不成自害其命空見亦然此中所說如下頌言

故諸佛世尊　不欲爲說法
衆生不能解　以法爲非法
於甚深空義　而實不能入
以如是因故　不壞復云何

復次頌言

汝謂我著空　不空亦不有
以空不有故　不應生毀責

釋曰著空之過還歸於汝若他所計自體有成者非正理門皆是計執成斷空故是故諸法自體無性亦非有空勝義諦中自體無性故此復云何故下頌言

以有空義故　一切法得成
若不有空者　一切法不成

釋曰一切法者謂世出世間諸所有

諸勝義諦中有體無體皆離自性等
如知生者為法中生滅對等四聖諦
等一切有我無我亦非有滅也
等諸義故如實說
復次頌言
故今自有過　而是謂識有
當知婆羅為人　自為其所業
釋曰論者說一切無生皆悉空寂
應知是義諸說亦然
復次頌言
若諸見諸法　若有自體者
若若非因緣　還成無自見
釋曰若見諸法者有自體性即緣無體
若如是說何
故下頌言
因果有生滅　作作者亦爾
乃至生滅等　業果亦然
釋曰此即因緣二種差別若有可得故
若空說無為自性空故無性無故等
若有自有生滅因果諸法
故下頌言
若從因緣生　若無自體
諸法無自性　非一異可有

釋曰勝義諦中緣即非緣若無生中自生待覓但依世俗而有所成是中亦無自體可生所見皆空勝義諦中離自性故諸有施設世出世間所成諸法但為世間假有所得若中道義生即無生是中亦無二邊可離若如是解即因緣法亦定有因緣本無生自性空故是中亦無生法可有設使勤勞施設所成皆如兔角體不有故此即違成中道之義離二邊故是故當知諸法自體一切有生皆非道理若謂若或執彼無自性者亦非道理若謂諸法非因緣生即彼自性定無所作或謂無所作者即彼諸法時處力能決定不有以彼差別故或謂諸法常有自體此亦不然

故下頌言

若于從緣生　無少法可有
自從緣生故　彼皆如幻士

釋曰此中意者離自性故今此若謂諸法皆有自體可得是為過失

故下頌曰

若一切不空　無生亦無識

以無生滅故　四聖諦亦無

釋曰若生滅無體此復云何

故下頌言

若不從緣生　云何當有苦
無常是苦義　彼體無所有

釋曰何所以邪無所得故

復次頌言

苦體若不有　云何當有集
是故若無集　此即破於空

釋曰彼法自體因無對待滅亦無體

復次頌言

苦若有定性　自性無所作
自體若有著　此即破於滅

釋曰云何定性法中有滅可成

復次頌言

道若有定性　修即不可得
道若是可修　定性無所有

釋曰諸法若於彼苦法中有所生起有即無常然彼諸法若有自體即無所得諸法亦無生法可成謂以生法無自體故亦不離所修

復次頌言

若彼苦與集　及滅無所有

而滅苦道諦　云何當可得

復次頌言

若苦法不生　滅法云何有

苦自體無知　彼法復云何

釋曰若苦自體不隨知者是即不能

了知苦諦作者自體亦隨住故

大乘中觀釋論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十七

安慧菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀聖諦品第二十四之餘

復次頌言

苦法不知故　餘斷及作證
修習亦復無　即無四聖諦

釋曰若不知苦即斷集證滅修道不成謂有定性故彼斷證修而悉無體云何當有四聖諦果彼知苦等諸所作隨而亦不成此復云何謂以定性有所得故彼復何能有其果那於三摩地中若有定性亦無所取果無體故無住果者亦無修者如是亦無八種聖人故無僧寶

復次頌言

若無四聖諦　即無有法寶
以無法僧故　云何當有佛

復次頌言

不以菩提緣　佛墮無緣過
不以佛爲緣　菩提還成過

釋曰若佛與菩提自體可成者即互相無因待性故

復次頌言

若佛有自體　無菩提可成
無菩薩修行　亦無得果者

復次頌言

不空何所作　自體所作無
法非法亦無　果亦無所有

釋曰何所以邪謂離法非法故

復次頌言

因法非法故　是即有其果
法非法若生　不空何有果

釋曰若法生已彼即空故譬如幻人如汝所執非唯汝自破於成就亦破一切

故頌遣言

汝亦破世間　一切所行相
以破空義故　復壞於緣生

復次頌言

若破於空義　即無法可作
此何能發起　無作有作者

復次頌言

世間衆物類　老少等變異
若自體不滅　有定性爲常

釋曰此即諸物分位離於世間而有

所成謂以定性者所得故此亦還成
別異過失若不即應出世間所證
勝義諦攝者得以無差別故此即盡
若過斷諦有作用及斷煩惱亦盡不
者顯義不爾有所成
故下頌言
若見緣起義　見非見相應
即能見苦集　滅道諦亦然
釋曰謂以世俗勝義二諦相因待故
先見是乃能見四聖諦善知諸法無
自性譬如幻人但於世俗見有生滅
此即是為見於世諦善見諸法猶如
幻中雲雨等相於勝義諦而無自性
於此緣分見諸行因此即是為見於
集諦若於因緣觀於寂靜此即是為
見於滅諦若能見向滅道證此即
是為見於道諦此如是等於聲聞乘
中謂見諦理者於大乘法中見諦理
者如經中說實無菩薩白妙吉祥菩
薩言若了一切法無生是為苦智若
見一切法無集是為斷集智若
法畢竟寂滅是為證滅若見一切法
法性是為道智

觀涅槃品第二十五

復次有人引前頌言

若一切法空　無生亦無滅

無斷無所證　云何成涅槃

釋曰彼宗意者謂內外物體一切皆有若不有者彼諸煩惱及名色等而悉是空如空花等今此所說由斷煩惱證得有餘無餘涅槃若不爾者即彼名色與無餘陰而有相違又復此中汝言空者斷與證滅而亦不成若餘成證彼涅槃者如有說言勝義諦中亦非無證是故斷所得滅而證涅槃如是應知以不空故即有所得

論者言如我所說亦無相違如幻證識故於世俗智境此即不滅謂無始因緣展轉有生諸行所起生滅分位譬如幻識若言不空即無法可成是故汝復不得涅槃

故頌違言

若一切不空　無生亦無滅

無斷無所證　云何成涅槃

釋曰若法自體而不壞者即彼斷滅證盡不有此中[illegible]實者言諸法無自

體者如是乃有涅槃可證此亦難見
由此應知若能解了生滅分位皆悉
是空不生不滅由彼空故即有生滅
此非不空有過失故若一切法空所
成者即前所說破散無體應如是有
有體無體二法一處即有相違由如
是故空義若成即無生滅

復次頌言

無退亦無得 不斷亦不常
不滅亦不生 此說為涅槃

釋曰勝義諦中亦不說有涅槃可得
或有說言涅槃有體或有說言涅槃
無體或言涅槃二俱無此如是等
皆非實說

故下頌言

若涅槃有體 即墮老死相
涅槃非老死 而無老死法

釋曰此即有體體變成有體何所以邪
離體無成故如石女子是義應知若
涅槃無體此復云何

故下頌言

若涅槃有體 涅槃即有為
此乃無有法 而是無為者

釋曰此即隨前頌說次復云何

故下頌言

若涅槃有體　　云何名無取

若法體是有　　何法無取耶

釋曰畢竟說者涅槃若有所成體法

此即而復何名無成謂無少法於無

體中而有所取今此所說以無取故

名為涅槃

復有人言如所說涅槃應無取中有

涅槃耶

故頌答言

若涅槃有體　　無體當何有

涅槃有體故　　無無體可成

釋曰無所得故此中無體是即諸成

比量無體今此遮遣善等諸體而悉

不有體不成故若以無體而成有體

此亦不成此說有體亦云何有若言

無者此復云何若或意謂涅槃有體

或謂無體此即非是無體可成

復次頌言

若涅槃無體　　云何名無取

非無體可有　　涅槃即無取

釋曰無體不可取故乃有無取

復次頌言

有體有生死　即有往來相
因彼無取故　即說為涅槃

釋曰因其取故施設有生即有差別皆是世俗非勝義諦

復次頌言

佛大師所說　斷有及非有
勝義無無體　此即成涅槃

復有人言若彼有無共成涅槃應非過失耶

故頌答言

若有無二法　共成涅槃者
彼有無二法　解脫性不成

釋曰有無二法俱不成故此復云何

故下頌言

涅槃有無成　云何得無取
而彼有無相　二因取故成

復次頌言

若有無二法　共成涅槃者
涅槃是無為　有無是有為

釋曰此即互相有體可取是故有體無體若離相者即非涅槃若有無二法有自體者亦非涅槃一一是有體一

是滅體二俱無體所以者何謂以涅槃有體無體悉不可說

復次頌言

若有無二法　共成涅槃者
彼二非一處　如明暗不俱

釋曰互相違故同異不合故何處有體耶

復有人言如我所解非有非無是涅槃耶

故頌答言

非非有非無　而成於涅槃
彼有無二法　無能成所成

釋曰此若已遣有體無體此復何說非有非無謂彼有無二法自體無所成故

復次頌言

若非有非無　而成涅槃者
此有何可說　亦有何可取

釋曰此中遮遣彼有無等無所作故今此證成二法無體有何可說

論者言或有異意於佛如來徧一切處無礙智中執有無者

下頌遣言

如來涅槃頌 第九頌曰

不說有與無

還有無真非

如來常不說

釋曰如來滅後及見在時即不說有

亦不說無亦有亦無非有非無亦爾

不說亦復不說不離二邊中道亦名無相

是一是要是說一切所說無聲說盡

釋中無涅槃樂亦無不說有涅槃法

於彼一切諸類法中而說無彼涅槃

可有後復證達

設不證言

非生死涅槃

有少法差別

涅槃與生死

亦無少差別

釋曰謂從生死因果一切所成諸蘊

由從緣起說前彼諸蘊自性空故不生

若滅是故不生不滅二法平等故平

等故生死涅槃無有差別

復又發言

實際涅槃際

空際生死際

非於二中間

有毫釐差別

釋曰謂諸法緣無差別謂彼空無分分

等諸無分別此中盡言說諸法空故即

滅謂蘊所成蘊中盡謂彼定有所得

若彼即是空一切異見諸有言說離

豈可說言非勝義諦中有彼諸見而
可成立是故如來識後有不有等常
無常等邊無邊等諸見悉不說
頌總攝言
於上前涅槃　先際及後際
說常等等等　有無等諸見
釋曰如其次第此說應知
復次頌言
若諸法皆空　何有邊無邊
亦有亦無邊　非有非無邊
復次頌言
何一性異性　何有常無常
亦常亦無常　非常非無常
釋曰分別自性無所依止此中意者
分別性體故
復有人言勝義諦中有其涅槃彼有
所修證諸世尊以清淨意分別說法
於勝義諦中亦有法可說
復次論者以頌遣言
若所得皆寂　遠離諸戲論
無義無所成　諸法無所得
釋曰法自性空故一切分別亦亦止
息諸戲論本無所生故佛亦無少

法可說但以作業所依而有所成種
種施設有性皆空於諸行中故佛亦
無少法可說

觀夢幻品第二十六

復次論者謂餘人言今此如是應知
所說皆如夢幻有所和合彼諸趣等
差別分別亦如乾闥婆城諸行所起
皆是緣生此等廣說皆謂諸成世俗
緣生對治之法有所宣說此說皆是
不顛倒義
故下頌言
衆生無明覆　後復起三行
由三行造業　生人等諸趣
釋曰言三行者謂身語意見所造作
又謂福行罪行及不動行
復次頌言
以行爲因故　而取著於識
由著彼識故　增長於名色
釋曰此舉意說因名故有色積色成
蘊故名色蘊
復次頌言
由名色增故　而生於六處
六處隨起觸　所生如次說

復次頌言

因眼及與色　與名色爲緣
如是法和合　是故識生起

釋曰：是中復以作意和合如彼眼識
與名色爲緣有所生起名等識等與
名色爲緣有所生起所說亦然

復次頌言

由眼色識三　故能生於觸
從觸復起受　由受相三種

復次頌言

由受故起愛　以愛故愛生
從愛生於取　所取有四種

釋曰：此復云何所言取者謂欲取愛
見戒禁取我語取等

復次頌言

謂取故有有　謂取者有故
若無取無取　是故無彼有

復次頌言

有者謂五蘊　從蘊故起生
生故有老死　及憂悲苦等

釋曰：何者五蘊？謂即是五取蘊故
由此有彼業聚集聚諸行生起

復次頌言

諸憂悲苦惱　皆從生所起
如是即唯有　一大苦蘊生

釋曰此中云何而能息滅生法相續一大苦蘊諸所起作謂即應離我所自性

復次頌言

此無明及行　為生死根本
智者無無明　而不見有體

釋曰若見諸行有所造作而生過失此即無明及行異彼生死乃為根本何以故諸行造作故智者不然不見諸行有所造作實智正觀不見有生何以故見真實故

復次頌言

若無明息滅　諸行亦復滅
無明行滅故　智者如是修

釋曰種子滅故芽等不生勝義諦中諸法無體十二緣生智所習力無明等滅自體滅故諸行何有

復次頌言

滅法對治生　即真實所轉
此一大苦蘊　如是苦皆滅

釋曰所謂有支輪迴息滅彼識亦滅

以識滅故乃至生老死法皆滅世俗諦可取勝義諦無生諸緣生等法此復云何滅

大乘中觀釋論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘中觀釋論卷第十八

安慧菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

觀諸見品第二十七

復有人言勝義諦中有眾生相續是見處故此非不有相續所起是故今此自體相續皆如夢等

論者言如汝所說有其相續是見處者此非道理如下頌言

過去世有我　或無我等四
是我等諸見　依過去世起

釋曰今此如是即起世間常等諸見謂世間常世間無常亦常亦無常非常非無常如是諸見因見世蘊依過去起今此所說過去世者名為先際

次下頌言

又於未來世　我不見有起

釋曰於未來世為有起邪為無起邪亦有亦無非有非無邪如是即起邊等諸見謂世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如是諸見因見世蘊依未來起此說未來名為後際

論者言此言有者非勝義諦謂勝義諦中諸見皆空復云何有故下頌文證成此義

彼過去世我　非今世可有

釋曰何所以耶此中所言謂過去世即非今世以無勤力而可成故又時世別故別業生故如數論師言彼過去世即今世者此非道理汝宗大諦神我過去世者非今世有何以故無差別故若無差別即因果不異是義不成一切因喻而悉無體諸所成法時非時觀因相不住亦非同時而有所成是義顯明又復此中二法不和合故若言因果無別異者即自體中而有遮遣云何體中故遮異性而言不異此復云何若自體中有所遮遣如是應有樂苦癡性所成和合若令應然最初令所成法即是樂苦癡性無別何以故性無別故若樂苦癡無別異者汝最初諦何故所成而各異耶又復何故汝宗樂等及大諦等神我等中諸根大種各有自體彼大諦等各各有果既若別異如是即應果

起果成是義亦容互相長養故知樂等及大諦等各有自體以彼樂等有因和合故且非同時所成法中何等有因何等無因如是知者所作如理若汝意謂樂等法中諸樂等因此有異者彼樂等果亦即有異故非因果二法無別若無別者即彼如是所起之果而無道理何以故因果無異故又差別諸因自體若一即差別果自體不成以果所成諸差別法有多種體一果不生故云何汝宗彼薩埵等自性互相於果法中能建立那為離互相長養性故何以故而彼互相長養法中無所生故此中云何如前所說大諦等法如是長養即有次第若一種法一種功用離自力能而亦互相不得成故以互長養彼無體故若介即應如是同生我及大等於是時中生成果義諸長養等如前所說悉無體故如是樂等及彼地等次第同生俱無長養又復如前彼地等法及薩埵等總集諸體同一住持有所行故同時成辦故若介即是地等諸法

又釋甚深義乃至成就者所作等聞於[illegible]
合中不有者合前成之義謂彼無體
故甚深義難體若識是深所成果法
不能定立如是甚深所說悉不
[illegible]
[illegible]
所有諸法因果不有果體故說乃開
義不成一切事用一切有成就者何
義是中云何建立自體有其事用處
一切果是報有若有一切事一切自
體如是有有即是有因及有果法若
謂實果是一體若識有情因即是解
因緣是有智即是無智如是起相即

是生相如是善趣因即是惡趣因由如是說是即無彼因果可見又復亦應無縛無解此等皆如諸處廣說即於如來所問答等中一切無體又此色從於諸大無義別異說一切事用一切所成悉不和合無一切事用一切果體各別決定因果二法和合相續發諸事用果體亦無所證由是因說因果差別無異相續而可起故所言一切者說說即是詮表之義於詮表中亦非無異亦有所成著識各別決定覺界諸根作用皆寂止者決宗又諦論義等法亦應不定無因果體故諸覺因相皆無果剎悉已遮故於一切事一切所成遍一切處諸識有著此復何義亦非同時有法所成是義顯明若復異體不有果者即一切事明來無所得此義既明前所遮遣悉非道理

我有人言身雖有異而我是一以有我故過去世中有我可得此說畢竟如是決定取差別故此說有取是故有我別異所成

論者言取有別者此無差別何以故
或謂決定異取有我者下頌遣言

若或離於取　復何有我耶
又復離於取　無處有所作

釋曰亦非有蘊既變壞已我復有成
所言有者謂成說義由取故有我以
有我故即有我所此即二種分別建
立業三分別而復無體彼法體者取
不即我謂積聚故如外物體亦非別
異諸有法體所作壞已而復有來何
以故若取有所得云何有其作者作
業二法差別是故無因有我可得此
中如是廣說證成亦非無我但為遮
遣我故乃說無我
復次頌言

取不即是我　此義已證成
我謂自主宰　他主宰何有

釋曰如佛所言我若無體即於苦樂
悉得捨離由是乃於善趣解脫令此
遮遣我語取故
復次頌言

若復異於取　我亦不可得
能取所取取　此皆無異取

釋曰何故不可得耶謂所取中無能取義離差別相故若離能取亦無所取謂以離取無異取故

復次頌言

如所說正理　我不即是取
我不異於取　亦不決定無

復次頌言

過去世有我　非今世可得
過去世無我　亦非今可得

釋曰今此證成復何義耶

次下頌言

今世過去世　無別異可得
若此有別異　見世緣不成

釋曰若離於此有異可成即離於彼亦異可成何以故若此世異彼有所起若即彼如是有生無死謂前世有死此世有生前若無死此亦無生以前世死是此世生

復有人言或別異法有別異體彼法雖壞相續得成

論者言先世我體若已斷者與此相違何以故諸業壞故又此人造因彼人受果造因者異受果者異此如是

等皆有過失

復次頌言

若先世造業　後世當受果
此若無所生　是中有過失

釋曰若異作異受此非道理何所以耶下頌答言

我本造作成　無體亦如瓶
煩惱業因定　所生無因故

釋曰謂由先有所積集故

復次頌言

過去起是見　我爲有爲無
此二俱不俱　是皆無所有

釋曰如其所說審諦觀察乃以多種闡示其義令此遮遣依止未來而起諸見未來有我或無我耶如是諸見皆同過去然後一性異性俱不俱等此中皆止此復云何故下頌言

若天即是人　天有乃爲常
此有即不生　天有是常故

釋曰如是有法此即不生以天有故所以者何若法有生即無其常是故未來世中不見有我亦不見無我此俱有過

復次頌言

若天與人異　　異即成無常
天與人異故　　相續無所有

釋曰若人身生即天身壞此云何有以異性故如提婆達多與演若達多二蘊各異於異性中即不見有相續可得

復有人言亦有天身亦有人身故頌遣言

若天是一分　　人亦是一分
即常無常二　　成一處不然

釋曰若如是有亦天亦人者彼有過失是即半身有所成故

復有人言此中非常非非無常是可有邪故頌遣言

若常與無常　　是二可成者
非常非無常　　隨所欲應成

釋曰今此遮遣所說成義此中意者即彼如是轉復難解何以故若天界人界何有所有所來若天若人亦復有其何趣可去若或有其天等同分我即無始而乃有常非有一法來去可成所有衆生及補特伽羅如前所說悉

已遮止是故此中所說亦無常法可得以非遣理故無有常故又復常法無體待因故是故無常不能有成又復無彼常無常法復有何法可起耶

復次頌言

依先際所起　常等四見無
後邊等四見　何處亦皆無

釋曰若言有邊著世間者亦是無邊著世間

若世間有邊　云何有後世
若世間無邊　云何有後世

釋曰言有邊者譬如世間焚燒薪等不復有其相續和合是故亦無後世可有言無邊者亦無續類所作果故是故邊無邊二亦然不有

復次頌言

此諸陰相續　如世燃燈燄
以是故世間　邊無邊不然

釋曰此邊云何若先蘊已壞不因是蘊後蘊復生此即說為世間有邊謂若蘊已滅無和合故若先蘊不壞亦不因是蘊後蘊不生此即說為世間無邊謂以先蘊一切分位二俱不見是故世間有邊無邊此皆不有

復次頌曰

若一分有邊　若一分無邊

邊無邊若有　世間非道理

釋曰若我是一　亦不可得此復云何

故頌還言

云何一數者　一分是有壞

云何一所宗　一分是不壞

釋曰壞及不壞各一分者皆非道理

此中意者若言二分亦無此過

復有人言非有邊非無邊應可有耶

故頌答言

若有邊無邊　是二可成者

非有非無邊　隨所欲應成

釋曰此中何故頌止遣邪謂若有所得即有過失其或無者又復云何如是若有法定所得此即離於中論所說若我無所得若云何於彼實不實法中有邊遣邪若汝所樂乃至衆生者所得若即非中論所說有相違故由此應知世俗諦中即有所得勝義諦中一切邊遣離言無所得於他所得亦容有成非無邊遣謂於和合有相違故若合即於此量而不相違但

於勝義諦分各別遮遣有所得故世俗法中非離所作謂與世俗一向義違諸緣生法不相違故若謂定實有所得者亦非道理何以故見量相違故此中應問若尒於有分中豈不相違若見量無所得故此無過失是故應知諸言自者皆見量攝此即是爲不顛倒說此復云何能了知邪謂於二中若了不二即無虛誑若於見量比量法中了達見量比量之義是爲正說於諸分位中若微細若廣多一切義門得決定見量者彼見量智於一切因及彼一切世俗法中無不了達然於一切以見量所證皆如夢幻如乾闥婆城等若於一切不如實義中皆非見量此說正理若於形顯色等所取相中先所慣習諸思念事於夢所見此等皆如盲人觀色由此應知世間一切此彼所取皆如夢中昔慣習事及睡眠入慣習思念有何差別但從往昔習念而有沉於夢寐覺已即無世間一切悉無所得於見生中有所得相起分別者皆如夢等若於

夢中所見色像此亦非無又過去生中已起別異一切色像與見生中夢中起者而各各異不和合故如三摩地所生大種所成三摩地境界此相似者形顯色等所成亦然是故一切境界無實皆是夢中意識所起此即比量之名如比量義而不相違此如是等廣說證成如來決定一切所說無不和合是故世俗勝義一切所說於彼世俗勝義諦中俱不相違今此應知諸見不生下頌所說如是證成

當知一切法　常等皆寂靜
何人以何緣　何處生是見

釋曰此中亦無諸見所起一切境界作者作業此等諸法皆是無生如是一切種種分別所生諸見起多種苦及多種類若能了知無種類已普遍世間起大悲心皆如親友總結頌曰

佛為世間斷諸見　宣說一切微妙法
起悲愍心利眾生　稽首瞿曇大聖主

大乘中觀釋論卷第十八

丙辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

譯三藏聖教序　邵

神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來廻蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅雨行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若鑁臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類鑿鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啟運偶昌時潤五聲於文章暢四始而
於風律堂堂容止橙橙輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啟滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆懺調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微開豈堪序文
以示來者如摩螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源發顯然後以文物立其教
以正教化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真詮流於中宇
非洞貫乎吉真實之理無以窮囊括
非闡玄妙之門莫能究言乎音想則
法藏寶筌現乃真容則一葦圓滿廣
大之教豈能訖述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法隆周圓
仁慈普被化靈頒則萬邦輻湊齊泰
民登仁壽之鄉崇教法則四海冥從
志著至於寶藏之識見尊經之浩汗
設方便以救沈淪知法界之恢宏行
精進而彌懈慈乃釋其遠宇校彼真
文命賢善之高僧譯貝多之梵語象
胥翻成於金字珠編復置於瑤函龍
宮之聖藻併新譯讚之茲製抑歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讀相祖乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘翻
丕構恭臨寶圖常冀翼而撫兆民無
兢兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

爲能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲推
天造之功庸用廣
睿文之述作請予製序繼聖教焉自
睿孝上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨奈風之通于焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
與請歸淬不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

金色童子因緣經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣 惟淨 等奉 詔譯

如是隨聞尊者大迦葉已趣圓常尊者阿難具大威德有大智慧與尊者舍利子等無有異悲心如佛普攝一切能於國城聚落方處隨彼彼處以勝方便調伏化度一切衆生乃至後時廣爲教化俱胝百千諸衆生故宣說正法而雨甘露灌注心頂周徧廣嚴大城菴羅樹園皆作利樂

是時王舍大城有一商主其名日照居處城中財寶富饒眷屬熾盛其廣其大攝聚增多與毗沙門天王等無有異以富盛故娶於上族相與嬉戲遊止娛樂久無嗣息長者眷屬心懷渴慕極生憂惱

是時忉利天中有一天子具福威德天報將盡五衰相現然其樂欲觀佛出世乃至涅槃莊嚴等事求於人中相續受生

尒時帝釋天主觀彼天子將其謝滅樂欲觀佛莊嚴等事欲於人中相續受生知已乃謂彼天子言汝若樂欲人中生者汝今應知王舍城中有一商主其名日照而彼妻室堪汝托陰天子荅言我昔曾聞彼商主者於佛法中而無淨信帝釋復言仁者今當如我所作我能令彼日照商主於佛法中深生淨信天子白言如天主語唯然受教若彼商主與其妻室乃至盡壽歸依三寶我當從命托彼陰中是時帝釋天主從天中隱即於王舍大城日照商主舍中處空而住以其

帝釋天主色相威神周帀是舍有微
妙光而為照耀
時日照商主見是微妙光明照已深
生奇異尊照恰目周徧四方審諦觀
察乃見帝釋天主勝相即時頭面礼
奉雙足作是白言天主我於今日快
得善利汝天聖尊降于小舍當何教
令言祥勝尊何所成辨天主答言商
主知汝無子汝若希求有子息者汝
與妻室從今已往乃至盡壽應發淨
心歸依三寶當生貴子是時日照商
主聞是語已心意泰然踊躍歡喜作
是白言天主我等今者如尊教令從
今已往乃至盡壽已妻室皆發淨
心歸依三寶
尒時帝釋天主為其日照商主及彼
妻室開發淨信歸依三寶已即於王
舍城中隱而不現還復忉利天宮彼
天子言現後其前為彼天子一一廣
宣説上事相乃至其後而彼天子於
彼天中謝滅天報即於王舍城中日
照商主之妻托陰胎藏堅子入胎吉
相斯現時商主妻身中自然具有最

上至相威光悅意香風時來吹觸是時國城賢女之家皆生智者復有五種獨異之相何等爲五一者能知人所愛樂二者能知人不愛樂三者知時四者能知時中微細五者能知入胎藏事入胎藏者謂入胎時能知所生是男是女若是男者於胎藏中依右而住若是女者於胎藏中依左而住是時其妻心生歡喜謂夫主言君應當知我觀于今所懷聖子胎藏分位漸增成長依右而住其後當生決定是男夫主聞已知復欣悅時商主妻其身輕舉乃舒右臂即作是言我久時中希求子息願見子面今所懷子若生來生我今宜應營作福事即召主執聚以珍財隨力行施令我種族久住昌盛何以故我於前世若少若多隨行布施作福事已於今生中施名不墜亦復生生隨逐不失尒時商主之妻胎藏漸成預知其相處于高閣安隱之所善養護之寒即隨寒而妙資養熱即隨熱而妙資養方藥攝治飲食順度苦醋甘辛鹹淡

之味悉無過極六味調匀離諸愆失復以瓔珞莊嚴其身猶如天女而常遊戲歡喜園中若塵若床高低隨易或履地時無諸硬澀亦不少間不悅意聲乃至其後胎中分位成熟圓滿或滿八月或滿九月生一童子色相殊麗人所樂觀端正嚴好支體成滿身有金色光相艷赫諸分具足悅目適心衆共瞻覩金黃色衣自然覆體旃檀香風徧觸其身口中復出優鉢花香童子生時長者舍中又復雨衆妙衣所雨之衣皆悉金色迦尼迦花續紛而墜現如是等希有瑞相貴大圓成

是時日照商主與其妻室并諸眷屬見是事已咸生驚異于時商主即出其舍住於門側自外而觀愈增欣躍見是相已乃作是念童子誕生誠多增長心生最上最極歡喜還入舍中乃至其後見是童子色相殊麗端正嚴好踴躍歡喜說伽陀曰

快哉我今得善利　快哉意願已圓成
福威德子今日生　是故我心大歡喜

說微陀已以數喜故復出家守殊妙
衣服普施沙門及婆羅門孤露貧者
宗黨親屬以營福事
今時豪子生後已經二十一日廣爲
脩普飯掃素已親族共議當立名
有親者言今此童子身有金色光顯赫
光明諸親今當爲此童子立名金色
衆議已竟字号乃名金色童子
是時商主即爲金色童子還入其人
命爲其安置二乳母二爲抱持二爲
乳哺二爲戲弄由是遂得長養成立
如淨蓮花於泥中出漸當教習童子
藝能若書若算及諸藝業一爲安帝
書業即說二爲安帝論所障具三帝
衣難四昊帝爲五帝藥藥六帝登寶
七帝薑婆入帝薑安如是八種廣婆
帝已悉令親賜藝其所好而後童子
藝業成立諸言明創信心淸淨志意
賢善自利利他具大藏讓善修慈行
成就法欲發念衆生智慧明了善解
文論如是童子功業圓備爲主今時
作是思惟今此童子福威德力衣服
財寶一切圓具然我不知此福威德

其何所因豈非以我歸依三寶勝威力故此子誕生獲是勝福其後商主於佛法中轉生淨信依時如應作諸佛事

爾時王舍城中有一商主名曰離垢經涉大海獲利圓成安隱而還為佛世尊及千二百五十苾芻衆齊徧清淨飯供已訖一一苾芻復以三衣而為布施于是離垢商主淨信之名見稱世間咸讚是言今此商主善為商道涉渡大海衆利無虛而能於佛法中廣作勝事

時日照商主聞是言已願相習數乃起是念我若同此涉渡大海無難還者願我當以佛諸聲聞弟子之衆乃至徧佛閻浮提以佛教勅衆為一會我當悉以上妙飲食徧供給已復於一一苾芻各以上妙三衣周行給施作是念已即以上事告語其妻妻即答言夫主若能有其勢用隨汝所願必能成辦

是時日照商主即於王舍城中三復振鈴徧警告已乃與五百商人眷屬

登涉大海既已得渡安處彼方時佛世尊已入涅槃其後復聞尊者大迦葉亦入涅槃乃至後時金色童子於竹林精舍聞一苾芻誦無常偈曰

若晝若夜中　或行或復住
如大河逆流　念念無停止
寢宿過是夜　壽命隨減少
猶如少水魚　斯何有其樂
此色相衰朽　病集即破壞
如羊被殺時　命去死不久
此身非久住　地等六大成
譬如曠野居　無門無關閉
此身何所樂　穢惡衆盈流
病苦所縈纏　老死常驚怖
今此穢惡身　病業即離散
得勝寂靜時　乃最上安樂

是時金色童子聞是偈已於生死中極生猒離欣樂涅槃廣多讚歎即時礼拜彼苾芻已乃發問言向聞聖者所誦偈句云何語邪苾芻答言汝今當知此是佛語童子聞已於佛法中益生淨信乃發諦誠樂欲出家轉復肅恭於苾芻前再伸拜奉白言聖者

我今樂欲清淨出家惟願聖者悲愍
攝受令得出家彼報答言汝欲出家
父母聽不童子答言宗奉其命並稱
皆言汝今宜應往白父母若其聽許
乃可出家童子復言如尊所教是時
金色童子深厭生死極大怖畏志樂
出家即還自舍詣其母所拜奉雙足
前白母言願母知我我今樂欲清淨
出家於佛法中修正法律惟垂聽許
母聞言已倏然驚懼拊膝傷歎謂其
子言唯汝一子我所愛念如其意樂
百種種隨云何汝今捨我出家子白
母言母今當知諸有恩愛決定離散
願母于今聽我出家修正法律母聞
言已追惱之心轉復增極哽咽垂涕
復謂子言子今當知勿捨我前三復
斯說無令熱血自口而流其母即時
乃自思忖若今知是畢竟不能止其
意樂宜設方便以解其心乃復謂言
童子汝父身信於佛法守廣營勝事
已涉大海非久即還汝今宜應候父
歸復父必有命聽汝出家
是時童子於母孝養即自思惟我若

童復啓言陳告必令我母極生適惱我宜從命侯父還家于是童子默然受教

爾時金色童子以其色相嚴好殊麗凡發四衢經遊出處衆共瞻覩觀者無厭時童子母復作是念我子端嚴色相殊麗衆所愛樂然我之子於世間法深生厭背以是緣故心常懷疑此子幾然捨我出家我今應當隨逐防衛子若去之後當生苦

金色童子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第二

那

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣 惟淨 等奉 詔譯

爾時金色童子其後常時親近有智沙門婆羅門等隨逐聽受善妙所說解脫道法或復親自書寫經典及營勝事

是時日照商主於王舍城外有一大園花葉繁茂清流嚴好金色童子日往遊適或時棲處讀誦經典時王舍城中有一妓女名迦尸孫那利年少端嚴人皆欣慕

是時國主阿闍世王有一大臣其名勇戾王極寵念多所委用於彼妓女素深染緣日日邀詣勇戾園中嬉戲娛樂其後一時彼迦尸孫那利女衆妙莊嚴出王舍城詣勇戾園方及路次見金色童子亦出王舍城外詣日照園中色相殊麗端正嚴好身有金色威光艶赫金黃色衣自然覆體悅目適心衆共瞻覩彼女見已乃作是念奇哉色相殊妙若此奇哉威光艶赫無比念已即時忘其瞻矚又復思惟世間若有具福女人應得此子而

爲夫失妙福安人彼應難得如是丈
夫嬉戲娛樂然我今者其復云何欲
於緣受著無厭耶何以故今此童子
諸丈夫即彌獨殊邁汝今雖復施生
文寶號何方彼所處是會即將趣詣
彼童子前往詣歡觀彼宮舍樹今此
童子體性歸樂具大威德泰覺論開
欽染髒綠聲向亂髮身寶正愛教踐
龍堂養不納受發今不應苦斷愛聲
發來不極勇歲頭中置隨飲食行止
之舞言已即時發親童子之發
尒時童子知是事已而即遽行走入
園中遣守門者關閉其門是時遮戶
諸那剎女隨門自言童子此何道理
關闢閉門我今試爲欲察至此彼令
豎不令發從其瞋聽莫非所宜童子
慈悠不委時欲共人父規轉於今此
童子不知二事一音我被尊貴等爲
莊欲所樂一者或爲鬼魅所著於一
切處以殺色相或以言說音聲不能
獲得附殺發今雖復來欲觀附發新
觀覲關閉于門鐵從呼習設何勞方
便而路終發作斗遠立我今或須切

令知覺但候他最先來園中潛伏宵
止而是臺子其必後來我即進身潛
相附近時彼女人作是念已即復旋
歸入於城中是日女人不獲進詣勇
戾之園是時勇戾於自園中竟日遊
賞日時向暮彼於不來傾望既久還
入城中即遣使人詣彼迦尸孫那利
婢共之舍語女人言汝於今日以何
緣故不至園中是時女人巧運方計
答使人言汝可爲我啓白大臣我於
今日風患所縈頭目昏痛由斯事故
不獲詣園使人受言尋還迴白親里
近人詳已告語是日女人都無疾恙
但爲誑彼金色臺子園中遊觀是故
不來大臣園所
爾時勇戾大臣聞是語已忿恚欲生
壽詩恐時若迦尸孫那利女與彼
金色臺子有所契會斯實令我作讎
殺剎由是忿恚纏縛於心並閑所謂
女人惡縛最爲第一
是時大臣惡火燒心極爲遍惱守度
是夜得至明旦召一侍人而謂言曰
汝可執鋼從于我後出王舍城語曰

照園我有少緣速疾營作侍人答言如尊言命尒時侍人執劒隨從勇戾大臣出王舍城入彼日照商主園已時迦尸孫那利妓女種種嚴身亦出王舍城外詣于日照商主之園繼踵而入時被女人園中忽見勇戾大臣見已驚惶投竄無地乃作是念今日大臣決定於我大作倨惡無義利事是時大臣見女人已恚火熾然焚燒心意眉蹙額皺異相悖興即速奔前執搜其女蹴踏蓬亂覆面于地勵聲謂言汝今來此與彼金色童子誠有要契妄謂我言風恙縈逼巧以方計而相欺誷事相若此怨縛寧逃誅汝今時故難活命

是時迦尸孫那利妓女聞是言已苦惱自咎大生驚怖我今無復命得存那內極悲哀垂淚號泣從地旋起前詣大臣礼奉雙足綾發其言懇切告自仁者悲念不應於我殞害其命女人之身多生過失自今而後我不復作乃至盡壽誓為婢使願以仁慈止息忿恚與我殘命使令存活時彼大

曰雖聞如是悲切之言以假毒心都
無聽納於其惡心轉復熾然謂侍人
言汝今宜速揮以利劍斷取其頭棄
置于地
時彼侍人聞是語者猛惡言已發大
戰怖乃作是念苦哉癡人極無悲愍
與此女人素深深緣而何一旦以彼
小罪欲害其命苦哉我今於斯人所
求其養活猶如蛇毒實懷驚畏何故
我於下劣人所而求依止我於諸處
隨入難險豈非我今死時至耶或復
我今願說其言而當告白若願說時
彼或能止如斯罪業知是不正法已
毀責心意又復見是女人驚懼危逼
悲哀涕渧作是念已即時合掌前白
勇厲大臣言惟願仁者悲哀止息無
令我作如是種類不義刹害無令我
作罪殺之人無令我今身得其惡而
造殺業我主仁慈願賜救護況此女
人容止端嚴人所樂見王舍城中多
時積止諸君眾者多人於慕又此女
人一切人眾共所愛念云何我主明
慧有智於一切人所愛念處反生瞋

志願令止息如是惡緣當免二世極
重殺業無至堅執使其破壞勿令我
身造斯惡行而自焚燒又此女人色
相威等衆共慈愛於仁者前悲哀逼
迫以甘輭言懇切祈告我聞彼言心
大戰懼又聞仁者猛惡之言欲斷其
命轉增惶怖至于邊地惡人尚無勇
心故害人命況乎仁者能勇害耶假
使一切畜生之類見諸危逼尚起慈
心況復人倫生殺害意是時侍人說
伽陀曰

仁者所出非理言　我尚不欲聞其說
況復使我實所行　願令止斯極惡業

時勇反大臣聞是說已以很恚緣堅
執不捨意念惡失不復本心轉增瞋
恚起諸惡相厲聲謂言咄哉男子汝
於此女亦深愛念以償護心違我言
教隨處遮止不欲彼殺汝令從命殺
即爲善若不殺者汝於今時命亦不
存時彼侍人覩斯執見很惡危逼乃
自惟忖善哉我今隨逐入是險惡難
中我今若不從命致殺彼當決定反
害我命何以故而此女人愛念素深

尚欲堅害況復於我不致殺耶我若從命於此女人賢善之身釋其刃若我即復何名丈夫耶我今寧可於一切處壞自身命決定終不害彼女人其後侍人別運方計即自惟忖我今宜應執劒逃竄若已若他必能護命念已即時持劒奔竄遑速其步欲出園中時勇猛大臣亦逐其後至於門側時迦尸孫那剎妓女身力羸瘠餘命無幾思欲奔竄其力無堪念已即時勉力而起即速前奔至一墻界墻仞既高不能過越是處適值大臣旋還即時女人於阿提目多迦花林之間避走潛伏大臣不見即於是處周行觀矚乃見女人在高墻側潛伏林間是時墻下先有黑蛇潛處其穴因是出穴螫彼女人右足致傷大臣見已亦復奔走是時女人即自思念此必大臣來害我命念時專一唯懷死怖其後非久即知是處為蛇所螫是時大臣旋詣林間觀其女人瞋恚劇增心無悲愍即復前捉彼女人身蹂踐蹋毒愈增疲困苦哉女人受斯殘

喜氣力綿微悶絕于地是時大臣審
復觀矚見是女人偃仆其地即自思
惟今此女人命已殞謝我應迴復然
慮餘人窺其事狀即時舉身逃遁而
度入於城內
爾時王舍城中諸巡警官周行警察
至日照商主園中到已見彼金色童
子出王舍城至自園內乃至復見迦
尸孫那刹帝女偃仆于地見已即時
極生傷愍諸臣乃共審諦觀察此何
惡人無悲愍心不懼他世罪業報應
深結怨縛殺害其命苦哉人倫懷斯
慘毒於女人身熱惱致害是時群官
閱攝國中精審伺察不覩餘狀又復
思忖今此女人容止端嚴素傳名譽
而何此中致傷其命何等惡人造斯
惡業事狀隱晦唯天所明我等今時
未辯其由亦招罪咎于是群官極生
憂戚互起疑心諸顏不樂群官又復
尋入園中審細推求復觀前狀但見
女人偃仆其地覺非金色童子宿業
微力不能斷耶何故此女命致殞絕
爾時諸巡警官互相議言今此女

何人致殺我等園中于三番諸周行觀瞻餘無事狀唯見金色童子群官即時召其童子而發問言令此妓女何人所殺童子答言諸官明察我於是事蹤跡其狀而實不知誰人所殺

金色童子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第三　邵

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

尒時諸巡警官相與議言衆所共覩今此童子儀相調善諒其不能發斯重業又復于今無餘異狀我等隨處遇斯艱苦今者云何理行其事中一人言此事狀者誠非我等所能条議國有刑司大臣掌法今宜監領童子女人詣彼詳辯衆議定已舉彼女人舁置竹轝執持童子俱詣法司

尒時勇戾大臣職當掌法與諸法官共會一處遥見彼諸巡警官來漸至其前即發問言汝等諸官斯來何為有何事耶諸官荅言今此女人於日照商主園中不知何人殺害其命我等審諦于三伺察於其園内唯見金色童子餘無事狀我等即時詢童子言今此女人誰致殺耶童子荅言諸官明察我於是事雖覩其狀而實不知何人所殺我等今時監領至此願賜明辯

時大臣言汝等小待須臾侯當審察後詣王所求從理斷

是時掌法大臣即詣阿闍世王宮見守門者監護王門即前問言王止何處復何所作守門者言王令登殿召諸宮女鼓吹歌音方當娛樂是時大臣即於宮門求掌執者託以其事陳奏于王令有日照商主之子於自園中殺害迦尸孫那利妓女若令不受王者詔命我等諸臣莫能宰判是時掌執宮嬪速詣王所具陳上事王正娛樂未暇審詳乃勅宮嬪汝往語彼勇戾大臣宜當審細如實詳察女使受命出宣王勅令勇戾大臣等諸法官審明其事徧宣示已時勇戾大臣還復法司謂諸巡警官言汝可往召膾宰之人令速至此到已謂言令此童子於自園中殺害迦尸孫那利妓女汝今宜往執縛其人擊鼓告令四衢巷陌普使聞知出城南門往詣棄屍林中投以鐵叉使令命絕然後同其死女置於柴積舉火焚之是時膾宰之人雖聞是命覩其金色童子色相嚴好猶如金山痛切其心互相謂曰汝等云何斬人可殺令此童子人

中難得容止可觀我等雖預膾宰亦有悲心如斯輩人豈忍害耶寧使我等自壞其命終不於斯敢行刑戮

是時勇尸大臣聞膾宰人議已復作怒言汝等何故稽延時久而不速疾從其命耶

時膾宰人合掌趨前咸哀告言大臣王者願令止息我等雖預膾宰之人而亦不能勇行其事何以故今此童子色相端嚴人所愛念如何令時忍致殺耶大臣聞已轉復瞋恚告彼人言汝等若不從王命者定於今日汝等所有妻子眷屬悉同其死諸膾宰人聞是言已咸生驚怖復相謂言今此何故掌法大臣不依正法如理而行此童子者色相嚴好人中難得堅令棄置使害其命復謂我等若不殺者妻子眷屬悉同其死何故我等受斯艱苦我等今時云何所行是時諸膾宰人死怖所逼即生計智令此童子衆所愛念宜應引詣四衢巷陌多人聚處衆觀其事而是童子旋踵之間彼多人衆應起悲念不忍觀矚必

爲設其方計救護其後諸膾宰人身心遑追如切如割皆悉涕淚咸作是言苦哉我等作何罪業如是逼切使我成辦無義利事

尒時勇戾大臣後極增恚謂膾宰言汝等何故加復延文諸膾宰人聞是語已而悉涕泣勉抑而爲乃詣童子執取其衣繫縛雙臂彼繫縛已勇戾大臣具觀其事即時驅擯掌法之司往詣棄屍林中時諸人衆觀者皆生別離愁恚而悉墮淚咸作是言苦哉危逼今此童子人中難得即期殞謝諸膾宰人監執童子周行巷陌琦中容纔處其可殺又復引詣闤闠之所是時王舍城中內外所居男女大小及餘方處所來人衆而悉會聚共觀金色童子執縛其臂見已咸生苦切悲念慕戚其心俱發問言此人何故如是執縛時諸膾宰哽咽悲泣答衆人言或謂此童子殺害迦尸孫那利女故此執排擠欲棄置徧一切處衆所共聞今詣棄屍林中而後非久即當殞謝衆人聞已咸生悲苦異口同

奇唱如是言善哉善哉一何希遍而此童子色相端嚴衆所樂見身支圓具有金色光說目遍心衆共瞻觀儀網調發智慧明利悲心具足發念衆去當思法數具大威德如是之人豈可發那賢聖鄣明令何隱沒覆藏正法非法識總王者統攝遐居尊極一何知是經讚遍人是時人衆說伽陀曰

色網叢衆嚴童賓　最上妙寶所莊嚴
我等如是觀復觀　微妙愛樂昔未有
我等曾見此童子　今爲睹等所執持
最極勝善衆藏生　彼還纏繫諸身意
能開夢人說善目　復爲多人所愛樂
云何於此世尊中　王者嚴刑可能及
大衆普當觀變持　彼彼纏心有無足
云何盡已行悲人　菩薩豈離無悲愍
早中常說諸法律　贍部所說善能行
善觀如是調善人　何能起發斯罪業
此即乃行於非法　正法隱沒或破亡
若今違闕此力能　我等咸生離散苦

時諸人衆說伽陀已城中復有諸婆人衆於此童子極生愛念是中或有

一類女人以別離苦所逼惱故宛轉于地或有女人搥膺傷痛或有女人心識癡迷一一皆如離散親子母夫苦惱

是時王舍城中內外所有一切人衆以此童子將期命殞咸生別離逼切之苦互相叫喚聲言雜亂戰怖障惶悲苦無救

時羅閱城王舍中有一童女因適僻靜竊聞其事即時悲泣速還自舍請金色童子母所到已趣前舉身投地是時金色童子之母疑惑迷亂即發問言汝有何事至今速說童女白言尊母當知金色童子執縛其臂膽宰監送衆皆謂言於自國中殺彼迦户孫那剎女非久即詣寒屍林守命將狼藉四衢恭聽一切人衆咸悉聞知時童子母聞是語已憂苦極深悶絕躃地以水灑面良久乃蘇從地而起唱如是言苦哉我子苦哉我子即時戰怖驚惶失次擗膝軫悲頭髮蓬亂自舍而出奔詣四衢及諸巷陌以子別離憂苦所逼力劣心疲舉聲叫唱

凡所見者皆發問言我子金色童子今何所在苦哉今時不見我子汝諸仁者願賜救護願賜救護令我于今得見其子如是悲泣周徧街巷隨處而怪

是時日照商主之妻以不見其金色童子最極憂苦所逼切故周行迷亂高聲叫唱凡所見者而悉礼奉合掌告言願速救護願速救護乃至我子未到林所其中容受令我得見又復告言汝應悲念為今我子來至破壞使我得見

時童子母發苦切言告諸人已未見子聞又復唱言苦哉云何不見我子是時舉身自投于地盤桓宛轉地中跳躑如魚出水在枯涸地跋踏周慞不還安處心如割切悲復增悲猶如新生犢子失其牛母多種驚惶危逼唱言苦哉我之子苦哉意所樂苦哉善忍者苦哉大孝人苦哉者願求所獲之愛子苦哉妙相人所樂觀苦哉身支圓滿具足苦哉艷赫金色之身苦哉人衆悅目瞻覩苦哉衆中開照

怡目苦哉聰利有智之者廣出無畏悅意善言苦哉廣有悲愍心者法欲具足愛念眾生苦哉最上熾耀家族苦哉我之族中明炬苦哉我心所愛樂者苦哉我之心中大寶苦哉我之集眞實者苦哉我之妙甘露眼苦哉我之相續深愛苦哉我之族中大寶苦哉苦哉云何如是掌法之官不審伺察而置我子將殞命耶

是時童子之母重復合掌尋陳哀告一切人眾乃劣心疲說伽陀曰

苦哉我今無告語　云何令我今所行
我今如夢亦如癡　逼切我心大迷亂
爲子憂苦深逼迫　最極哀危散亂心
我今懇禱一切人　數數哀聲增濁泣
意不調寂非色容　我心都無所愛樂
我子將置棄屍林　汝等今時願救護
汝等若有悲愍心　即有善護者功能
如我心意實所求　願令得見於我子
我今一切無所樂　裳蒨種等妙塗香
乃至多種眾莊嚴　以悲苦救柔滑藥
手釧等諸莊嚴具　令悉非我所嚴身
愛子將離踴苦深　不獲抱持親撫惜

我今不復三旋繞　亦不礼拜於雙足
未曉今時以何緣　置我子於叢屍所
我觀十方皆空廓　唯覩破壞及焚燒
我心燒熱亦復然　情意癡迷無所措
遠疾置於叢屍林　爲執法者所刑戮
後不復見大苦哉　爲子心中極愛樂
非我現生所作罪　必以佗生有餘殃
我今爲子受苦澀　猶如猛火燒輕草
若復我心眞實者　怨亦如親無罪業
我子因緣若實時　願令脫免斯危難

金色童子因緣經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第四 七 那

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣惟淨等奉 詔譯

尒時日照商主涉渡大海獲利成辦不日還復王舍大城當入城時商主忽見不吉祥相即時商主心生驚怖身極顫掉兩目瞤動其相所謂群飛衆前厲聲鳴噪商主素解其占即作是念如我今者所見之相極不祥善決定我子金色童子有嬈亂事令應在近如相法說必有別離子是商主說伽陀曰

如我兩目俱瞤動　群飛厲聲而鳴噪
決定我子於今時　別離之苦應在近
又若身支發顫掉　其心熱惱驚怖生
決定親子今別離　惡相同前應在近

商主說是伽陀已當其身心顫怖之際思百千種無義利事遲疑盤旋不知所止又復惟忖我今何故來復此城乃至後時聞多人衆舉聲嘷叫商主聞是嘷叫聲時又復思念乃適四衢復見多人如被羅刹怖畏侵惱各各皆有別離苦逼居商主前乃見一人即發問言仁者今此何故事相如

是彼人荅言日照商主有子其名金色童子色相端嚴衆德圓具而彼童子於自園中殺害迦尸孫那利安王宫不能審察是事付執法人將欲棄置四衢巷陌衆所共聞童子非久往棄屍林命垂殞謝

是時日照商主聞是語已以子別離苦惱逼故即時悶絕而躃于地以水灑面良久乃蘇扶持漸起極大號哭流淚如雨四顧觀察作如是言苦哉我子金色童子今在何處于是商主速疾周行巷陌尋求乃見已妻荒迷散髮拊膝悲號逼迫哀聲周行馳走以子別離極大苦故商主見已極生悲惱哽咽流淚漸近其前妻見夫已倍復悲號憂箭射心流淚如雨速詣夫前舉體投地于是日照商主前執其手高聲號哭妻乃趨前虔伸拜奉即作是言仁者夫主救我救我我今從夫乞彼愛子願夫審察說伽陀曰

願令夫主安慰我　我無福分無歡喜
我今與子別離時　極大苦惱徒悲泣
夫主共知子生時　若獲最上大喜者

何故愛子復于今　執持受死而非久
我子調善復少勇　多種教典悉明解
色相端嚴無比倫　大智之子將命殞
斷我大族中種姓　破我大族中根源
族中明炬大吉祥　息滅如是諸光照
我子是為心中寶　是為相續中深愛
我子衆中甘露眼　為執法者將刑戮
一切皆為子所作　夫子猶如眼喪滅
集聚心寶子亦然　何故今時將破壞
夫當速疾發勤勇　為子廣施善方便
若人能救我子時　一切珍寶我今與
我見汝子於今時　未臨刑戮餘命在
隨汝意樂及思惟　宜今速作救護事

尒時日照商主雖復以子離別憂苦逼迫哀切然且奮誓身心扶持前詣諸人衆所合掌告言汝諸仁者咸聽我語我於今時險惡艱難斯現所發汝等何不少施方便放捨救護若曠野中事難明察今在王城汝豈不見況復我子有德顯明何故付執法人持將刑戮汝等何不少發悲心勤力救護云何王者多種法律不審思惟何不勇銳其心放捨我子

時諸人衆中一答言商主汝此童子圓具衆德我等悉知且於今時非汝一人獨受艱苦我等內外一切人衆悲苦亦同然亦我等未見方便能令童子而復放捨是故我等心各愁憂咸生熱惱商主復言汝諸仁者又復應知今此童子畢竟純善悲心增劇有大威德法欲具足愛念衆生豈於如是無義利事而能發心況復行邪願諸仁者遠於今時特爲審察如是事相若或詳審而此童子事有實者此之危難願令放捨汝等人衆若於是事詳證可成一切人衆同汝教令是故無少過失可得此外別無悲愍之心而爲發現若其然者汝等能善愛敬有德悲心顯明汝等若發悲愍心已應詣王所求王救令勑前臣輔如汝所言宜示其事無復別異而可信聽仁者當知我今爲子將其別離畢竟艱苦能救護者我今悉與一切珍寶惟願汝等廣施恩惠爲此童子如理詳察

時諸人衆聞商主言具明其意互相

金色童子經卷 第五張 智

謂曰今此童子衆德成具深可愛敬
即將衆會召其二三有智之人明正
理者遣詣王所具奏於王若王今時
爲金色童子勅彼臣輔令其審細重
復詳察尋之處實我等民衆以十萬
金奉上於王王從所奏時有智人詣
掌法司究勒詳辯勇猛大臣之所
令詳勇猛大臣遠見二三人衆即發
問言汝等辯其事緣何故來此諸人
答言我等王舍大城所居人衆哀告
仁者今此金色童子色相端嚴衆德
備具多人愛念彼將別離王舍城中
一切人民極大憂惱現復此人常樂
正法諸根律儀德行具足此人無有
少分過失衆所樂信正勸仁者今爲
金色童子復審細詳辯前事我等
以十萬金奉上於王日照爾王亦自
排備衆多珍寶而以奉之令王廣藏
前所譬諭
時勇猛大臣聞是語已忿恚苦言毒
是已多發等何故復令詳辯又復何
言與十萬金令歸王藏豈我今時非
理取財犢王府庫我等誠謂不知王

意汝諸人衆於一切處巧設計智欲令王者作無義利此非方便乃是汝等出讒謗言謗於王者若或餘事欲令王者同斯詳辯即見多人悉皆破壞

時勇屍大臣呵責彼等二三人已即時呼召四類惡人所謂造作極惡業者不忍辱者無慈愍者無悲心者召已謂言汝等令速監逐彼諸膾宰之人出於城外依我所言如王法令殺彼童子汝等勿得輒令放捨自餘臣佐或有所言亦不可放汝等若或依我教令斯即甚善若不從命起異見者我與汝等大生怨縛彼等荅言我令從命

是時四監逐官受王命已各執利劒監逐前行時諸膾宰審慮百端運謀方計徐緩進步執持童子廻轉四衢周行巷陌欲令一切普使聞知乃作是言苦哉我今作何方計令此童子無覺斯難我等今時豈能作此無義利事

是時四監逐官各執利劒詣諸膾宰

之前告語彼言汝等宜應如彼大臣所設言命速營其事汝等若不速出城外如彼法令殺其童子我即令時斷汝等命而彼四類極惡監逐之官各執利劍其狀可畏怒目觀視彼諸膽宰是時彼等慮其斷命咸生驚怖皆言苦哉我等今時無復方計救此童子須宜從命而將致殺言已悲傷滿目垂淚是時四監逐官疾速催驅金色童子出於城外當其童子出城之時有無數百千人衆奔馳瞻覩傷痛流淚異口同音咸作是言苦哉苦哉日照商主大寶散失又此日照商主根源上族而悉斷壞日照商主族中明炬而將息滅日照商主族中最上髻珠墜落日照商主清淨眼滅日照商主妙好莊嚴今悉離散日照商主心極痛傷其猶開剖日照商主體中命殞苦哉苦哉何故令此童子出於城外曠野孤迥寂寥之所盤旋宛轉無救無依今此童子於其最勝王舍城中如清淨月爲彼羅睺之所吞食又此王舍大城如空中日自晝翳

頻王舍大城所居人衆獲甘露眼迷
失方處王舍大城所居人衆相續深
愛而悉離散王舍大城所居人衆妙
好莊嚴今已廢棄王舍大城所居人
衆髻珠墜落王舍大城所居人衆心
所愛寶今悉破壞王舍大城所居人
衆目既喪明將何瞻覩我等今時見
是事已云何能生悅樂心意誠謂我
等無所依止

尒時童子既出城已彼監逐官遣人
來白勇尸大臣金色童子已出王舍
大城時勇尸大臣聞已歡喜

尒時先所來者其二三人聞是事已
愁憂不樂寂然無復還詣城中先同
議者彼彼人衆具陳上事彼諸人衆
聞已愁憂寂無依託互相議言汝等
應知我之國主阿闍世王是惡王者
不遵正理害父命令作非法以其
有德色相端嚴衆所愛念勝智之人
而令殺害苦哉王者極無悲愍苦哉
王者不知有德王及臣輔無勝知見
何故不令依正法律審細詳辯以勝
善人輕為棄捨又或時數使其然哉

正法隱陷增長非法於濁時中信惡

人語故令有德極善之人生別離苦

苦哉苦哉深無義利

金色童子因緣經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第五　郡

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

尒時日照商主聞說如是多種事已心意破壞極大憂苦之所逼惱悶絕躃地以水灑面良久乃蘇徐坐涕泣發如是言苦哉苦哉我唯一子今將命殞言已又復舉聲號哭說伽陀曰

苦哉我子熙怡眼　苦哉族中大莊嚴
我為汝父禱尠微　為害汝故大號哭
我為汝故心離散　于今迷轉於諸方
與汝別離火熾然　苦哉焚燒我心意
汝是調善有智人　增上愛樂悲愍者
我為汝父極惡人　招汝今時多厄難
汝子當日初生時　我獲喜樂無等比
而今與汝將別離　憂火燒心極焚熾
苦哉王者及臣輔　無悲愍心無分別
見斯具足法律人　無悲愍心具顯彰
苦哉大國為人主　不能為此審詳辯
不能如是審詳明　因汝輕棄於我子
世間最勝賢善人　終不隱昧於心意
有德之子眾所知　為害汝故大號哭
此大城隍諸聖賢　于今離散當何在
照燭如是有德人　臨刑戮時願放捨

帝釋天主并護世　及餘大威德諸天
咸願多聞悲愍心　今爲我子善救護
大力威就禁戒仙　及餘寂默諸仙等
頂禮爲開悲愍心　今爲我子作救護

尒時目犍商主説是伽陀已善慧怨生乃自悔恨我今悲號屠指無益我聞有佛世尊功德無量普盡世間同一親愛起大悲心隨念而應彼佛世尊諸無主者爲作主宰無救護者爲作救護無歸投者爲作歸投無趣向者爲作趣向又佛世尊世間一切難若險難逼惱衆生彼等常生極大怖畏我佛慈悲善爲救度如彼海中夢渡商客遇摩竭大魚極生怖畏當怖畏時彼思念佛而佛應念即爲救度又如央掘摩羅殺害千人唯一不殺而後欲殺其母母怖斷命佛以方便善爲救度又如害世怨讎強力受夜叉身所謂曠野夜叉又數持夜叉等爲飲食故行於世間殺害無數百千衆生是諸夜叉食人血肉貪其慕求尊呼鼓譟現惡吉相堅長利牙威顏醜面道遍於人甚可怖畏彼等衆生佛

善教度彼佛世尊　善爲我子度斯難
菩薩佛世尊以大悲心最上愛念諸
衆生者惟願自然知我所念日眼爾
主作是念時其傍有一信善優婆塞
爾主問言仁者今佛世尊當何所在
時優婆塞即審思念佛世尊已涕淚
悲泣哽咽其聲即說伽陀答爾主言
今此世間大導師　能與世間最上樂
於諸世間同一親　彼佛大師已入滅
無明照者作明照　無歸向者爲所歸
佛日光明已暗冥　油盡燈然所不及
是時日照爾主聞佛世尊已入涅槃
悟復悲苦憂箭射心悶絕躃地以水
灑面良久乃蘇扶持漸起向佛世尊
涅槃方處高聲號哭說伽陀曰
苦哉法王一切智　能除過失衆怨聚
今已棄捨無歸人　世尊已滅我何作
苦哉最上勝所行　一切衆生同一愛
悉能和合諸別離　導師開示涅槃路
苦哉云何此世間　無明蓋覆於淨眼
衆生若離於世尊　生死輪轉無窮盡
佛從寂滅道中來　最上悲愍大勇猛
若此世間今無依　復何主宰爲依怙

一切皆從正法生　自至引下經卷上

佛子今已離世間
衆生多種眞實意
開明衆生所愛同
一切人衆皆同等
今佛世尊已涅槃
苦哉世間人天等
聖尊出世最極難
聞佛聖尊已涅槃
一切衆生樂法深
悲心一味大無畏
一切功德普能成
何名三界作利益
悲愍即是眞實智
苦哉佛大功德寶
依止難地即銷亡
世尊導師離世間
此世此生險難中
大哉最勝即佛寶
深可傷悲諸世間
佛滅慈愍衆亦空
諸有智者覩斯緣
全身委地伸涉奉

從法出生諸佛子　弟四張
復有何人作依怙
佛能拔苦悉圓成
還復盡空歸寂默
聞佛所說勇銳生
復有何人宣正法
悉無光明皆破壞
佛大牟尼今已逝
所愛正法亦隨滅
復有何人善施作
大悲愍者所依止
滅已後復何所得
所謂發起大悲心
平等依止於捨行
經俱胝劫所積集
所有正法亦隳墜
苦哉無明所闇蔽
勤力所成皆破壞
一何今時悉離散
發起一切破壞事
譬如群牛失其母
誰不心生大悲惱
頂礼世尊離塵足

佛日光明已暗冥　我等後無所歸向
無常大事極惨毒　一切衆生平等受
佛亦今時被波侵　故今我今無救護
入正道法如妙藥　能治煩惱病根源
大師大悲大醫王　于今亦隨無常數
苦哉無悲極迂速　世尊慈父已入滅
一切世間悉暗冥　何人爲開明照眼
苦哉世尊已入滅　我子心寶將不還
今子臨當刑戮時　願佛來救斯厄難
世尊普拔諸苦惱　一切最勝所歸趣
我子無依命欲亡　惟願今時垂救度
若我今日得善利　如大威德之所説
令我諸愛不散離　是即獲得最上語

曰照蔵主以如是等悲切語言説伽陀已復謂優婆塞言佛語弟子大聲聞中佛以教法付何人已入般涅槃優婆塞言蔵主諦聽我佛世尊以其教法付囑尊者大迦葉已入般涅槃彼尊者大迦葉如世尊勅以其教法付囑尊者阿難已次入涅槃今時即是尊者阿難大威德者住持教法而彼尊者悲心如佛能於彼彼國城聚落一切方處調伏攝化一切衆生於

衆生中若有未種諸善根者方便攝化令種善根已能積集一切善根得相續者令成熟已能成熟諸善根者使其得度若有縈纏煩惱病者爲說正法勝甘露藥令其除愈猶如醫王又爲一切煩惱黑暗所覆衆生宣說正法清淨光明破煩惱暗譬如日天出語光明和合調順狀俱母陀花開發可愛猶如月天常以正法教授調伏諸小國王如轉輪聖王以自智慧勝妙辯才攝伏一切邪異外道群麁之衆猶如師子指示法律開導一切猶如導師廣爲衆生宣說正法增益法財猶如商主普令一切種植善種覆蔭增長猶如大雲教示損益猶如父母諸有一切難調衆生善爲調伏未得度者令其得度未安隱者令得安隱未涅槃者令住涅槃一切險惡艱苦邊迫彼彼衆生大怖畏者令其脫免愍略而言彼聖尊者有大威力一切佛事皆悉能作隨念能應如汝今時乎之厄難隨汝所念能爲救度

尒時日照商主聞是語已如還命人宛轉驚惶即作是言仁者彼尊者阿難今在何處優婆塞言商主尊者阿難今在毗耶離城菴羅樹園如是言已日照商主即起恭敬膝輪著地向毗耶離城合掌頂禮滿目淚流作是白言尊者大慈我子今時有別離苦憂惱逼迫無所伸告我今罄以極切心誠悲泣哀祈尊者阿難願垂救護即時商主說伽陀曰

今此尊者最勝上　衆生心意慈明解
如意如願普能知　願今聽我說是事
我佛世尊已入滅　佛諸弟子有大威
尊者多聞無等倫　能持如來清淨教
善安慰我逼惱心　復爲世間所歸向
常樂利益於衆生　願今觀察如是事
今時我子以何緣　云何如是將致害
我今危逼子無依　願師威神作救護
若或聖者不住世　無復可得利衆生
信善之人欲害時　非師何人能放捨
留身住世利群品　能善任持佛正法
現前應起悲愍心　攝受救護於我子
我諸方計無所成　今無歸趣復無救

汝子同陷憂泥中　尊者悲心願提拔
我今悚怖深落苦　師刹世間餘何有
釋迦牟尼師所言　今如闇中現光照
唯除尊者作善利　餘復無人能救護
惟願尊者速降臨　應起悲心救我子
為子憂心如焚熱　惡人使獲難堪任
我及妻子悉無依　願歡喜尊施歡喜

日照商主說是伽陀時尊者阿難悲心增益晝三夜三即為恩念以聲聞中所得六眼普觀世間何法是增何法是減何者險惡何者難苦何者逼迫何者具有險惡艱苦逼迫等事何者微小何者漸增何者廣大何者惡趣道中我當提拔何者天中善趣及解脫道我當安立何者欲泥所陷沒處我當觀時隨與拔除何者遠離聖財我當令其聖財增廣尊者阿難常為眾生如是觀察與尊者舍利子等無有異

即時尊者以淨天眼觀彼金色童子昔種善根勝行成熟然為險惡艱苦逼惱所纏見已即時尊者乃舒如象王臂遠於國王阿闍世王所居宮闕

殿守之上隱身不現但於空中彈指警覺其王尒時于處殿中歡娛沉惑忽聞空中有聲作如是言大王汝作不善彼金色童子都無過失王自不能審細諦察今時遣出王舍大城詣棄屍林中而令棄置將欲殺害大王宜令遠止斯事

尒時阿闍世王聞其空中尊者阿難語已即速振動驚懼頂礼尊者阿難乃起于殿舉發大聲普告四方作如是言汝等汝等審聽速往棄屍林中宣示我語彼金色童子當勿殺害速宜放捨汝等衆中能往告者我當出彼金藏而賜於汝及當與汝五大聚落

時多人衆聞王宣示人所愛念金色童子令其放捨時百千人奔走而出競欲告語當如是時四監逐官同詣瞻穿驅行金色童子已到棄屍林中時彼迦尸孫那利女有自親識知友具以種種青黃赤白妙好之衣而爲莊嚴安布舉衆入棄屍林中時彼知識於是方處聚積其柴欲布柴籠是時諸瞻穿言汝等于今未宜安一

所用棠龍小待須臾當俟我等為其
童子安布又已我即殺之然後以此
金色童子與彼迦尸孫那利女同處
焚燒如是言已時諸膾宰即舉其叉
安之在地
尒時金色童子觀見彼叉既在地已
即思念母極大逼切滿目垂淚我今
與母即見別離我母今時在何方處
我母昔時或於中夜失其懷抱暫不
見我即生極苦又念我母唯我一子
今既別離母命何存苦哉我今實無
福力招感於母與我別離子母今時
俱受大苦時諸膾宰開掘於地將立
其叉互相議言汝諸膾宰何人能為
金色童子舉叉安立互各推排汝當
安立中一人言我今頭痛風恙所侵
不能舉立中一人言我今背痛一言
我今兩脇疼痛一言我今腹有所痛
被諸膾宰各言所苦互欲遷之不忍
施作無義利事

金色童子因緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第六　郡

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣　護等奉　詔譯

介時金色童子聞諸膽宰互言議已見又在地間捂舉立即作是言苦哉我今受斯危逼即於生死廣大過失深生猒離忻樂希求解脫勝道身無依托心中現起險惡怖畏於剎那間又復號哭唱言苦哉我今徒勞其力極難所得是日人身不能當作大利益事苦哉我於生死海中又復流轉又復我今往生死行又復我於生死曠野諸險難中盤旋蹤躍又復我今還入生死極險惡處又復我今還墮生死大墮落處又復我今還投生死大羅網中又復我當於彼等活衆合黑繩嘷叫大嘷叫炎熱極炎熱阿鼻等諸地獄中生又復我當於彼象牛群獸飛禽雜類畜趣中生又復我當於彼常受饑渴等苦不得少分殘棄飲食及大小便利諸類餓鬼是趣中生斯等諸趣皆受苦惱我昔聞佛如來應供正等正覺出現世間如優曇鉢花最勝難得彼佛世尊知諸法律

能為世間宣說開悟難得之法剎那
具足又復我今人身難得現生勝處
諸根不缺不聾不瘂亦不攣躄身力
具足亦復能知善說惡說諸有法義
我今離佛世尊當無救護又若不離
八難雖得人身虛無果利我於今時
當何所作彼佛世尊大悲愍者今在
何所惟願大慈思念於我悲愍哉今
無所依託無主無救無歸無向復無
照燭險惡艱苦極大遠迫世尊大悲
因垂警悟願來救護又自惟忖我之
薄祐罪業深重一何世尊速入涅槃
當是思惟憬怖之時善慧忽生又作
是念若佛世尊已入涅槃佛弟子中
大威德者尊者大迦葉如來付囑任
持教法又已涅槃我聞尊者阿難今
現住持如來教法有大神力具大威
德能為一切眾生廣作利益荷負眾
生曾無休息而彼尊者有大悲愍應
念於我受斯艱苦惟願尊者悲心如
佛速來救護念已即時涕淚悲泣轉
復於彼生死怖中深極毀責發起上
品求出離心遙向尊者阿難痛切哀

許說伽陀曰

生死怖中堪大懼　我常不生於歡喜
尊者阿難悉了知　惟願今時聽此說
佛一切智大悲者　應化入般涅槃後
利益衆生正法門　付囑尊者大迦葉
而彼尊者作利樂　化事圓成次涅槃
復以世間利益門　付囑阿難大威德
尊者迦葉大名稱　彼涅槃後迄于今
尊者世間同一親　廣爲衆生作利樂
三界無主作主宰　諸怖畏者施無畏
疲者置於止息方　無歸向者作歸向
尊者世間同一親　大師所作悉能作
佛弟子中近侍尊　今善任持佛正法
尊者今於苦難也　若不爲我垂救拔
此外別無主所依　即見我今極破壞
生者決定皆歸死　智者不應懷死怖
尊者能於生死輪　善知出離諸要道
若能出離於八難　所作有利甘趣死
剎那成事斷極難　由此緣故我悲苦
諸佛出世示衆法　斯即最上極難得
尊者今時應念來　如過去佛親化度
尊者悲心大堅固　爲諸衆生而出現
不捨於我大慈悲　我今趣求解脫道

尊者有大功德力　常起利益眾生心
我今艱難逼惱中　唯願慈悲善觀察
我今危苦無救護　願尊天眼所照明
尊者慈悲速降臨　令應為我拔斯苦

金色童子說是伽陀時尊者阿難實為世閒咸利樂故發起悲念普徧觀察無量無邊眾生樂欲行利益心相續不斷即以天眼觀見金色童子極大苦惱無所依托作是觀已開發悲心放微妙光明徧國城宮殿等處一切境界普悉照耀即與五百大阿羅漢眷屬圍遶神力俱時騰空如雲點蓋從虛空中普放一切音聲種種現前光明廣照一切盡於向於寒晃林所爾時國王阿闍世王處于嚴殿高樓樓閣之上聽見尊者阿難與其眷眾如淨月輪尊者處中如眾而遶高涌虛空如雲如蓋種種莊嚴殊妙可愛漸來向於華嚴林所國王見已歡悅是念尊者阿難決定為彼金色童子故來至此說等眾已斯必廣現希有瑞相欲為宣說未曾有法我今宜應速往於彼即時阿闍世王乃向尊者

及阿羅漢眷屬恭敬頂礼已從高樓
下與無數百千眷屬圍繞導從旋步
前趣出向棄屍林所
尒時四監逐者咸起瞋恚執劍期剋
諸膾害人作是告言汝等何故斯事
延久不速爲彼金色童子安布其叉
諸膾害人聞其言已咸生驚怖即爲
金色童子安立其叉
時金色童子又復發起極生猒離生
死過失無所依托作是唱言苦哉苦
哉尊者阿難今時若不攝受於我我
必棄置當其童子發是言時尊者阿
難自遠而來徧發其聲安慰一切即
復安慰金色童子謂其言曰子今勿
怖汝是調善知法律者我今爲汝止
其非法猶如蛇毒極惡之人令不生
苦是故我今令汝脫免如是危難我
今爲汝如佛世尊圓滿意願我於今
時如佛知見隨應宣示又如如來應
供正等正覺以其正法付囑尊者大
迦葉已我如其教真實所作令爲汝
說上首聲聞大威德者所說之法我
今爲汝圓滿意樂我今爲汝止其死

怖及輪迴中一切怖畏我今為汝拔除疑惑戲論之箭汝以惡見蓋復淨眼我以智藥治令清淨令汝恚火我令息滅我今令汝離貪清淨我今令汝廣植善種我今拔汝出生死泥我今令汝渡於苦海我今令汝出離一切艱險邊際我今為汝解煩惱縛我今為汝破蓋障門怱略而言我今為汝隨應所作汝於俱胝那庾多百千劫中積集難得最勝上者所謂斷盡煩惱證阿羅漢以智慧火徧燒一切煩惱之薪增上所得離疑惑病如彼千歲經久大樹極難除斷以智金剛連根而斷

尒時尊者復說伽陀曰

貪瞋憍慢常相續　流注三有海無窮
乘彼精進智慧舟　我今為汝令枯涸
生為大苦老為根　死即是極嶮險處
勝慧金剛大利堅　破諸苦山悉摧碎
經千俱胝劫數中　勤苦積集所未得
極難得者於今時　謂令汝得無漏法

尒時金色童子得聞尊者阿難如是語已如還命人身心安隱生大歡喜

仰觀虛空尊注一心向彼尊者瞻目覩視是時四監逐官謂諸膾宰言汝等當知此諸苾芻是悲心人令從空來或於我等作障難事汝等宜令速以童子置在叉上將非我等越王教令招其罪各成無義利

彼諸膾宰聞是語已咸爲妻子眷屬怖其斷命即時擧起金色童子欲置叉上

尊者阿難遠以神力於彼叉上布淨月輪光明皎潔輪中出現妙蓮花臺其量廣闊尊者神力所加持故自然令其金色童子處蓮花上加趺而坐登其坐已周徧觀察時虛空中有無數百千那庾多賢聖俱發聲言奇哉奇哉說伽陀曰

奇哉正發大威力　佛一切智未曾有
聲聞弟子今亦然　能作如來神變事
尊者阿難於今時　大威德力斯明顯
善逝所作事悉同　廣大正法未曾有
佛日光明雖已沒　尊者威光復照明
諸苦逼惱悉蠲除　奇哉吉祥大歡喜
目智慧德大威神　光明煥赫大嚴飾

尊者猶如妙月輪　出現空中而清淨
善逝光明既已沒　暗冥普覆諸世間
尊者神光復照明　正法于今極彰顯
佛寶最上今雖隱　不思議德悉周圓
世間勝寶大吉祥　尊者阿難能開顯
介時尊者阿難高處虛空猶如秋天清淨月輪光明皎潔普照一切復如雲蓋現吉祥相周徧清淨以自威光映奪於日與五百大阿羅漢眷屬圍繞住虛空中為金色童子說伽陀曰
如來大師出世間　是即最上大希有
最勝為彼天人師　五眼清淨無障礙
如佛世尊昔所說　離苦清淨妙法門
是法若能知苦因　彼一切苦悉能斷
由知苦故能斷集　即能超越於苦法
聖入正道如理修　趣向涅槃獲安樂
我今如佛所說時　一切苦法悉除滅
正智能破無智心　此滅不復受後有
尊者阿難說是伽陀時金色童子聞是法已有身見山高二十峯以智金剛而悉摧破即證須陀洹果
是時金色童子證是果已譬如商人大獲其利又如耕人所種成熟復如

戰陣勇猛得勝又如得成轉輪聖王而生最上適悅歡喜即時合掌恭敬向尊者阿難宣說伽陀而伸讚歎

阿難尊者我歸命　歸命最上大尊者
又復歸命諸佛子　建立牟尼大法幢
希有悲心極廣大　希有悲心復最上
我今苦逼極顛危　尊者慈悲善救度
尊者阿難於是處　普能開彼一切聲
我所逼惱無歸投　尊者救已得解脫
苦惱道中極增熾　尊者力故得清涼
慈悲心如淨月輪　出現牟尼清淨月
我今所得所作事　非由父母及諸親
尊者善友斯降臨　故令我得極善利
尊者善開諸惡趣　亦復能開解脫門
枯涸一切生死流　積骨如山善摧破
生死本無初中後　煩惱積集諸怖畏
以智金剛平等門　尊者善出諸邊際
無始時來深陷沒　憂箭入心未拔除
今遇最上大醫王　從法口生離諸病

是時空中彼諸賢聖即向尊者阿難達意瞻仰已於剎那間披棄冢林所自然除去內外一切土石砂礫觸穢徧灑栴檀香水燒衆名香豎立幢幡

及壹樓閣復有真珠所嚴衆妥遍散種種可愛妙花是處忽然清淨嚴飾猶如諸天歡喜之園時諸賢聖爲尊者阿難布設種種珠妙鈴寶行列莊嚴莊施一切金寶所成大師子座及衆寶足寶几復爲五百阿羅漢衆各各排設寶莊嚴座

是時尊者阿難從空而下處于師子之座五百大阿羅漢亦從空下各登其座

金色童子因緣經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第七

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

爾時國主阿闍世王與無數百千臣佐眷屬既至會已觀諸勝相乃至見彼金色童子淨月輪中光明皎潔蓮花臺上安處其座如雲散空秋天滿月復如金幢其光赫奕吉祥殊特時王觀已懽然驚異發生最上希奇之心身毛喜豎面目熙怡如海波相深增淨信即向尊者阿難金身委地恪恭拜舉口說是復伸歟敬然後跪膝合掌諦誠瞻仰尊者阿難說伽陀曰

歸命最上大聖者　汝於今日善所作
昔能救度與會人　而復極救於我等
今此我等諸人衆　若非尊者所攝受
若獸蠆暴於會中　我等一切皆破壞
若非尊者所救護　利益衆生事皆息
我等大衆於今時　大火逼迫皆焚爇
奇哉尊者大勝智　具是最上悲愍心
希有如是勝所行　顯明宣演而奇特
汝今所現神變雲　我等咸觀未曾有
最上寂靜大威光　與如來光等無異
世間危苦咸皆集　尊者爲主爲歸救

汝能廣利諸衆生　如佛悲心普愛念
世尊普觀諸世間　我等皆獲大喜樂
令汝尊者照世間　任持能仁清淨教

尒時阿闍世王說是伽陀伸讚歎已圓滿意願心生歡喜遠起前詣先安布彼鐵叉所即舒二手承接金色童子最極歡喜如獲愛子是時童子從蓮花座自然而下王以憐愛增深趨前持抱再三撫惜瞪目觀瞻喜色盈盻說伽陀曰

如我往昔得王位　我於彼時喜不深
見今遍遊難者中　得解脫者倍增喜
面輪出生清淨目　猶如優鉢羅花葉
光明晃曜映月光　我等今時獲瞻覩
色相圓滿復柔輭　功德具足衆莊嚴
一切身分悉周圓　光潤瑩明咸覩見
汝昔逢值於何等　無悲愍心極惡者
以汝衆所愛念人　將令殺害而棄置
汝所施作甚調寂　此言聞者歡喜生
色相端嚴世亦希　舉世何人不愛樂
於有德人何生恚　功德豈容過失隨
同彼金剛眞實心　云何是中起差別
諸有鐵石為心者　及彼都無思慮人

此等破壞於識心　應於汝子不生愛
堅固金剛大熾焰　如人擧置於我頂
復如利劒斷頭胃　見破壞汝亦如是
復如猛惡大雷雹　從空墮擊於我心
今汝衆所愛樂人　何人教勸令殺害
苦哉何人猛惡語　於汝造作如是業
何等極惡怨縛心　今時於汝不愛樂
何故死王來觸嬈　何人故起猒惡心
昔時殺汝是何人　汝今速應為我說

尒時金色童子聞阿闍世王如是語已即起思念若我今時以其前事具白於王豈非我於勇戾大臣造惡業邪何以故王性暴急斯須顯明即於今時害其性命又復惟忖但自審觀宿業我於先世歷諸生中決定自造諸不善業作已成熟報應斯明是知先世業因不能為報故我今時實無過咎為他欲殺而使棄置作是念已決定無疑即詣王前說伽陁曰

如我昔於先世中　自所造作不善業
業成果熟理昭然　而今報應當發現
今日所招非愛果　皆由自作不善因
此時受報必無疑　王應為我善伺察

童子說是伽陀已前詣尊者阿難所
金身委地頂禮雙足退住一面
是時尊者阿難告童子言童子此迦
尸孫那利童女先為虵毒隱覆支體
汝以眞實加持之力令令起止速獲
輕安平復如故亦使此會一切大衆
咸生淨信
尒時金色童子聞尊者語已乃於一
切衆生深心堅固即起思念勇發眞
實加持之力若法眞實所說眞實我
於迦尸孫那利童女決定不曾生起
微細煩惱若貪若瞋若癡若害及餘
別別心所隨煩惱等即法眞實所言
眞實令此女人身毒銷散平復如故
童子作是眞實加持思念已彼迦尸
孫那利童女身毒銷散即時蘇省回
旋昇舉安樂如故宛轉四瞻即見一
切大衆集會
是時一切無數百千人天大衆異口
同音發如是言奇哉希有金色童子
心意清淨有大神用具大威力令能
如是以彼眞實加持力故令其迦尸
孫那利童女昇舉輕安還所愛命

時彼迦尸孫那利童女審復四顧普觀衆會乃至見彼棄屍林中有尊者阿難與大苾芻衆處半月相衆寶光明廣大微妙師子座中次第而坐及見國主阿闍世王與無數百千臣佐眷屬俱在會中又見自身先卧竹舁之上青黃赤白繒綵所嚴童女見已心生疑怖我今或是夢所見邪心迷亂邪又或應知自業所感致如是邪其後彼之親族即為如實廣說前事謂言童女此諸事相悉是尊者阿難降臨于此以威神力令汝還命

是時童女聞此語已即於尊者阿難發起最上清淨信奉希奇之心乃自惟忖先在國中為彼勇戾大臣起破壞意死怖逼迫心日迷亂惡分位時深自厭患省覺女身多為損惱苦哉苦哉女人之名比於餘類而極卑賤衆苦所集我今云何而能捨此志所厭惡女人分位作是念已速起離會求一妙衣持捧前詣尊者阿難所頂禮雙足以衣奉上發生最上清淨信心思念尊者阿難最上功德前以眞

實加持之力令我輕安汝法眞實汝言眞實故若如來諸弟子中多聞第一勝中勝上上中最上聲聞中龍聲聞中師子聲聞中大仙聲聞中調善者聲聞中鉢訥摩花聲聞中俱母陀花聲聞中白蓮花聲聞中調御者聲聞中尊師聲聞中月聲聞中日聲聞中寶聲聞中善珠法中多聞者住持教法者是阿羅漢諸漏已盡所作已辦求除重擔逮得己利盡諸有結心善解脫者大神用具大威德及大光明為大施無尊者如是有大功德者法眞實言眞實者令我今日轉女人身成男子相發是言時彼尊者眞實加持力故施尸羅那剎帝女於剎那間即轉女身成男子相所成男身色相具足端正殊妙人所樂觀諸妙衣服及諸嚴具而為嚴身是時空中自然雨此種種殊妙悅意天衣其承廣大遍空如輪普覆一切於須臾間彼藥叉林中悉皆映蔽日光不現

今時彼會人天大衆見是事已咸生驚異尊者阿難有大威神功德如是

即時空中有無數百千俱胝那臾多天人咸作是言奇哉奇哉廣大殊特實未曾有尊者阿難具大威德最上清淨作大施因彼迦尸孫那利童女持以一衣行淨施時願力相續乃轉女身成男子相大哉行願殊勝若斯時諸天人俱生淨信即於空中雨衆天花復奏清妙可愛天樂

尒時迦尸孫那利男子以尊者阿難大威德力隨自所欲圓滿意願顯觀如是現果報已發生最上慶悅之心身毛喜竪即起前詣尊者阿難所雙膝著地合掌恭敬諦誠讚歎說伽陀曰

歸命難得不思議　淨妙功德所莊嚴
我於今日無所依　由尊者故得還命
若識今時不得依　清淨智眼所發護
我之餘命不能存　尊者今還施我命
奇哉功德大力勢　奇哉普施衆生喜
今於色邊甚難中　善為多人作救護
奇哉汝為應供者　最極難得善清淨
我以一衣表施心　威神轉小成大利
又復一衣至微小　持奉尊者大牟尼
適自樂欲得圓成　由供善力現招果

如我意昔女人身　積集廣大諸過失
尊者威力所加持　得轉女身成男子
轉轉還同天人相　天莊嚴具以嚴身
空中復雨妙天衣　繽紛而墜增歡悅
如是功德妙福田　若人不能如實作
斯人勝福果利虛　癡等煩惱怨所縛
說是伽陀伸讚歎已時彼男子顯觀
如是現果報事即自思念我今所轉
色相若斯又復具觀愛非愛果理事
彰明我今不復處白衣舍應求出家
作是念已前詣尊者阿難所頂禮雙
足白言尊者我今願於尊者法中清
淨出家受具足戒成苾芻相於尊者
所誓修梵行
是時尊者阿難即為教授出家之法
乃至成苾芻已斷諸煩惱證阿羅漢
果當於爾時日照商主并其妻室先
為金色童子離別憂苦惶惶馳逐於
王舍城中街衢巷陌偃仆于地施起
旋伏進止盤桓驚憂迷亂舉手擊身
高聲唱言苦哉我子苦哉我子哀聲
遍迫而復啼泣即時商主忽聞人言
尊者阿難自空而來棄屍林中為救

護彼金色童子廣為施作諸希有事日照商主并其妻室聞是言已如甘露水灌注心頂發生極大歡喜之心又如轉輪聖王受灌頂位最勝悅樂即時從地宛轉而起速速奔行出王舍大城詣棄屍林到已乃見金色童子如秋滿月清淨皎然雲翳散空羅睺去障近于尊者阿難安庠而坐又見尊者大威德力能生希有殊勝事相天人驚異廣大神化商主見已即於尊者阿難發生最上清淨信奉奇特之心全身委地禮尊者足起已還復雙膝著地合掌恭敬諦誠瞻仰大喜增極滿目淚流注乃向尊者阿難一心讚歎說伽陀曰

奇哉尊者大福力　廣大威神極顯彰
我今危逼惡難中　尊者善為作救護
奇哉悲愍大勝德　奇哉妙智悉具圓
汝一切智等世尊　最上清淨而明顯
如我今時為子故　沉沒艱危苦海中
尊者智慧大威光　方便善為我救拔
若我今時不得值　尊者悲心為攝受
我及妻子亦已被　憂苦網中無出離

尊者今時來降此　大悲威力所出生
子已得渡憂海中　亦復出離憂險處
憂纏普縛今得脫　憂行還流今亦停
憂惑怖畏今已除　憂籠拘繫而今出
不為憂泥所陷溺　不為憂刺所傷身
不被憂蛇惡毒侵　不遭憂箭而射擊
不使憂劍所斷割　不與憂怨相值遇
憂惱大魚不相吞　不遭憂火而焚爇
尊者今日善所作　妙光普照大眾會
眾生淨眼悉開明　一切心意咸歡悅
尊者其名慶喜尊　眾生剎樂喜中生
如是善關救度門　我今獲得大歡喜

尒時俱照商主說是伽陀讚尊者已即同妻室前詣金色童子所以子育之心增戲憐愛趣前持抱再三撫惜大喜增盈滿目垂淚父母同時舉聲揩目諦觀童子說伽陀曰

秋天滿月吉祥相　清淨身光普照明
多種意願悉圓成　父母欣復見汝面
紺目睛光赤銅相　脩廣殊妙極端嚴
斷由尊者所降臨　父母欣復見汝面

金色童子因緣經卷第七

金色童子因緣經卷第八　郎

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣　惟淨　等奉　詔譯

尔時金色童子於生死過失心極猒離即時告白其父母已前詣尊者阿難所頂礼雙足作是白言我今願於尊者法中清淨出家受具足戒成苾芻相於尊者所誓修梵行

是時尊者阿難即為教授出家之法乃至成苾芻已於須臾間斷諸煩惱證阿羅漢果證是果已以宿命智諦觀先世相續業因乃見自身極具殊勝大福威力即作是念我今雖獲如是福力然其福命有所盡限今我所得如斯之報應由往昔造諸福因我今宜應為諸衆生開發福門令生尊重示復顯明自福威力作是念已即時脫自身所著衣持用淨施以神力故一衣脫已一衣旋復自然出現如是數數旋脫旋現脫已還生其數廣多於尊者阿難之前積而成聚其所積衣殊妙無價光明晃曜如初生日又如閻浮檀金谿赫光聚返覆觀瞻其光發麗尔時在會一切大衆見是

尊已心生驚異咸作是言奇哉希有
奇哉希有奇哉福者有勝威力奇哉
能作如是廣大威神稀事若此尊者
所說之法相續不斷即彼無價廣大
妙衣而應不能得其邊際
時金色尊者即以此衣先奉父母然
後以衣佛施舍尊阿難等諸苾芻衆
乃至叢處林中所共集會一切大衆
人各一衣施以被體以其金色苾芻
威神力故如是普施即彼衣數而亦
不盡

是時金色尊者以自神力踊身虛空
往詣王舍大城普徧一切街衢巷中
隨自所着金色妙衣數量廣大積而
成聚然發普徧王舍大城高聲唱言
諸人當知我今脫自所着之衣普施
一切汝等隨應欲受用者恣其所取
諸人聞已於剎那間乃有無數百千
人衆廣大集會咸皆瞻覩徧王舍城
街衢巷中金色妙衣積廣大聚如須
山日光明照耀又如閻浮檀金寶光
晃曜彼金色尊者高處空中威光赫
耀猶如金山普徧熾盛一切大衆覩

具相已成生護異面目熙怡如海波
（金臣吉藏本 乃宗示 郝）
相俱作是念奇哉奇哉是事希有此
修何因果招如是威神德力而悉臻
時我等若能知所作因如實作者當
所獲果威神亦然是諸人衆隨樂欲
心既生疑念乃相議言今此尊者威
神稜力殊特若斯此爲久修戒禁行
那爲異天眼智耶我等今時宜應請
問時諸人衆互言議已舉熙怡目合
掌向彼諦識瞻仰歸命頂礼金色尊
者異口同音說伽陀曰

尊者所異大勝福　而應獲得天眼智
爲顯如是大威神　尊者今應爲我說
若於此世或他世　欲求富樂及功德
修何勝行得圓成　尊者今應爲我說
時彼尊者大正士　發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言　妙音普徧諸方處
我今宣說如是義　顯明開示汝諸人
如其汝能廣敷揚　汝等諦聽我所說
我於此世及他世　所獲成就衆福門
富樂功德等希奇　由修福故獲如是
汝等厭離於諸苦　樂欲成就使樂者
應當遠修諸福因　即得福樂咸臻集

諸有求成於樂果　此世或復他世中
一切獲得定無疑　由修福故彼有果
長者居士及商主　婆羅門等衆類人
受諸富樂廣適心　由修福故彼有果
若於人中樂欲得　妻妾子息等眷屬
善和圓滿適悅心　由修福故彼有果
色相謙恭衆殊勝　開悅意目普觀瞻
人中獲得妙威光　由修福故彼有果
若於人中欲成就　眷屬圓具不破壞
財寶受用悉無窮　由修福故彼有果
欲具勝福及宿命　出言聞者皆信順
人中常得衆所欽　由修福故彼有果
若欲成就廣大福　在在生中常所隨
人中受用稱悅心　由修福故彼有果
人中若欲得成就　無數財寶悉豐盈
久固無滅復周圓　由修福故彼有果
若欲於俱盧洲生　彼所生無我我所
人中壽量數決定　由修福故彼有果
所有田苗穀米等　不種自然能廣成
人中受用得豐饒　由修福故彼有果
劫波樹衣極殊妙　彼衣自然非造作
隨意所用覆身支　由修福故彼有果
又欲於俱盧洲生　人中受報無間斷

歿已得生於天中　由修福故彼有果
龍王勝報如天子　所食飯等蘇陀味
地中受用天福因　由修福故彼有果
王者威光勝吉祥　所得具足天無異
人主尊崇勝福增　由修福故彼有果
轉輪聖王及小王　隨應所獲地中主
同彼天主大威光　由修福故彼有果
若欲人中盡無餘　一切七寶等成就
轉輪聖王用無窮　由修福故彼有果
毗摩質多羅王等　一切阿脩羅王衆
受用常同帝釋天　由修福故彼有果
最勝毗沙門天等　守護世間四天王
種種受用歡喜增　由修福故彼有果
天中歡喜妙園苑　是即天中勝受用
常同天女戲園中　由修福故彼有果
所有種種天王等　帝釋天主勝具足
受用殊妙喜隨增　由修福故彼有果
天中一切隨所欲　富樂受用悉無窮
變化宮殿妙安居　由修福故彼有果
天中十種勝功德　壽命色相勢力等
一天增勝於一天　由修福故彼有果
欲界種種勝上事　天中富樂等具圓
自在受用欲界中　由修福故彼有果

隨所希望妙欲樂　天中受用悉如意
所得不假勤力營　由修福故彼有果
所有梵眾等諸天　修定行者居定地
獲得離生喜樂門　由修福故彼有果
修定者獲定生樂　愛盡妙樂復增勝
得樂寂靜捨念成　由修福故彼有果
所有諸佛聲聞眾　各具第一勝功德
威神廣大悉圓成　由修福故彼有果
於百劫中勤修習　得諸緣覺菩提果
圓成勝妙福威神　由修福故彼有果
最勝無量無比喻　一切功德普莊嚴
圓成正等正覺尊　由修福故彼有果
美容威年眾殊妙　高勝種族德莊嚴
婇女眷屬福所招　隨意適悅而無礙
修勝福故得生天　具天女等眾福果
獲諸悅意福所生　一切所欲皆成就
由修福故得不斷　清淨勝慧所莊嚴
因福能生淨信心　捷辯記念悉具足
因福能宣可愛語　因福故獲大名稱
一切皆由福所生　殊勝善妙眾功德
不有世間妙樂事　不因福故而能成
是故常求妙樂人　應當修集諸福聚
我昔因修少福故　得值毗婆尸如來

隨其樂欲得圓成　畢竟廣大勝成就
我昔曾生六欲天　為彼天中自在主
經歷多千俱胝生　彼彼天中受勝樂
曾無苦惱無缺減　人中勝上亦復然
轉輪王等最極尊　受諸富樂皆具足
故知福有大威力　於彼在在所生中
處處隨應我悉成　受諸福樂大自在
色相多聞皆圓具　口出優鉢羅花香
妙音聞者適悅生　所發語言人愛樂
我由往昔願力故　令所得福亦復然
色相功德等具圓　見者咸生歡悅意
此生家族極廣大　珍財富樂數難量
閻浮檀金妙色衣　覆體莊嚴而可愛
身諸分位廣周徧　馥郁猶如栴檀香
其香勝妙衆普熏　隨風聞者生愛樂
凡我所有諸求願　衣服珍寶等樂具
彼彼隨起思念時　我即一切皆成就
大釋師子淨教中　我今已具出家法
阿羅漢果妙證成　居清涼地而寂靜
我今只度於此生　而復不受於後有
亦不還復來此間　已證無漏涅槃樂
由宿業因所發起　現受果報極廣大
我今所感事雖然　果報邊際亦不見

時金色尊者說是伽陀已有無數百千俱胝廣多人衆得聞如是昔未曾有無限量不思議諸福事已咸皆驚異發生最上希奇之心即於世尊大師清淨教法至誠尊重如其所欲隨自力能而行布施發大誓願作諸福事

尒時金色尊者普為一切城中大衆無數種類開發福門令生信重如應宣說諸福事已即運神力自空而還棄屍林中向尊者阿難等諸苾芻衆次第禮足退坐一面

尒時國主阿闍世王聞勇房大臣先於國中以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利金色童子本無過咎攝成罪惡特令殺害而復棄置聞已悖然極生恚怒顰視近臣而告勅曰汝今當知此極惡人造斯惡行汝應執往須棄其命時勇房大臣隨從於王亦在會中忽聞如是王言勅已懼死懷怖擧身顫悼心目迷亂如火所焚即起超前忙然奔走是時王之臣佐及無數百千人衆俱生恚怒競共

馳走奔逐執取是時多人既執持已
增劇嫌恚衆共打擊痛苦逼身不能
制止
尒時勇戾大臣以其危逼涕泣前告
尊者阿難言惟願尊者起救護心救
我此苦我今無主無救無歸衆所厭
棄命將殞謝
是時尊者阿難即告衆言汝等且止
勿應致殺我當告語國主大王時諸
人衆聞尊者阿難如是語已即時放
捨不復執持
是時尊者阿難即當顧視阿闍世王
王審其意白尊者言若此勇戾大臣
能於尊者法中清淨出家乃至盡壽
而爲道尊我即如其尊者教勅今當
放捨尊者答言其事如是時諸人衆
聞是語已其所打擊苦惱等事而悉
制止
復次尊者阿難告金色尊者言汝以
眞實加持之力令此勇戾大臣身諸
痛苦悉得銷散輕安如故即時金色
尊者廣起利樂一切衆生深固之心
乃發眞實加持之力作如是言若法

眞實所言眞實今此勇戾大臣雖於我所作不饒益我實於彼彼不起微細損害之意此法眞實言眞實者速令此人身諸痛苦悉得輕安作是言時彼勇戾大臣諸苦銷散輕安如故即能昇舉乃於如來清淨教中深生信樂前詣尊者阿難所頂礼雙足作是白言我今願於尊者法中清淨出家受具足戒成苾芻相於尊者所善修梵行

是時尊者阿難即爲敎授出家之法乃至成苾芻已於須臾間斷諸煩惱證阿羅漢果證是果已即時踊身處虛空中出現種種神變事等普使一切在會大衆身意泰然是時勇戾苾芻從空而下詣尊者阿難等苾芻衆前次第礼足退坐一面

尒時一切大衆見尊者阿難廣作如是大威神力希有事已是諸大衆於尊者所極生最上清淨信重咸皆歡喜諦誠瞻仰

尊者阿難普爲大衆隨其種類如應說法是時會中無數百千人衆聞所

說已其後衆刹成證有差會中或有證須陀洹果者或有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者乃至或有歸向佛者信樂法者尊重僧者各各蒙益如應而住

彼日照商主并其妻室於此會中見諦開悟

復有無數百千天人發生清淨信重之心雨天寶衣奏天妙樂又復雨諸天中妙花謂優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花曼陀羅花等數量廣大積至于膝又復普散種種天花周徧充滿棄屍林中起尊重心以伸供養

金色童子因緣經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

金色童子因緣經卷第九　郢一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

尒時國王阿闍世王得見如是人天大衆種種希有神變事已發生最上清淨信重奇特之心作是讃言

奇哉奇哉實未曾有尊者阿難自功德力殊勝若斯而極明顯復能開發如來最上清淨教法大威神力

大哉大哉世尊如來應供正等正覺最勝知見所宣無上清淨敎法付囑尊者大迦葉已而彼尊者具實所作

善哉如來聖日隱沒尊者阿難自功德光挺然明照普徧諸方

善哉如來妙月隱沒不常明照如彼羅睺阿修羅王之所吞蝕尊者阿難自智慧月舒光滿空普徧照曜如俱母陁花林茂盛開發

善哉如來已入涅槃世間離散極大憂苦猶如火光熱惱侵逼尊者清淨大雲普蔭所演妙言如甘露雨灑潤世間咸令懽悅

大哉如來最勝意願尊者正善悉能圓滿

大哉如來無上教法尊者聞持普能
開示
大哉如來無上教法尊者荷擔明顯
若斯
奇哉尊者於聲聞中最上名稱真實
所作能具如是昔未曾有自勝功德
大威神力無邊衆生利益成就廣能
開釋彼一切智大功德法
奇哉尊者今能顯發世尊大師大威
神力大悲所生現饒益慧
尒時阿闍世王如是稱歎尊者阿難
已發生最上信重之心即起趨前全
身委地礼尊者足然後旋起雙膝著
地身毛喜竪合掌肅恭說伽陀曰

歸命士夫中最勝　歸命尊者多聞海
歸命希有不思議　歸命荷擔佛教者
我佛淨教大威力　奇哉尊者正開示
尊者希有復難思　善為世間作利益
所有如來無上教　付囑迦葉大智尊
迦葉囑累在尊仁　尊者今時實所作
尊者為我作善利　殊特思議所不及
佛一切智功德門　今日普令生悟解
云何如來希有事　尊者利益亦復然

佛一切智大悲心　今時悉能為開曉
尊者現處聲聞位　我之所見寶希有
如佛所發大悲心　廣為衆生作利益
摩伽陀國多人衆　快哉今日得善利
一切放逸諸衆生　因尊者故獲利益
如來淨教付尊者　等同如來分位中
今日亦同善逝尊　廣大施作希有事
因彼阿難聖尊者　廣現希奇大威力
由斯想念正覺尊　諦誠歸命伸讚歎
歸命世尊大無畏　頂礼正覺二足尊
聲聞如是現威神　起發利益衆生事
所有如來大威力　正善開曉令高顯
世尊雖滅亦如存　尊者善化無空過

尒時阿闍世王說是伽陀讚尊者已乃發問言尊者日照商主并其妻室宿修何因現招果報其勝若斯居家巨富財寶豐盈於佛法中見諦關悟又彼迦尸孫那利苾芻及勇猛苾芻復修何因此世巨富廣積財寶上族中生於佛法中出家修道斷諸煩惱證阿羅漢果

彼金色苾芻往昔修因其復云何於此生中果報殊特勲于富盛上族中

生端嚴妙好身相具足有金色光常
所照曜一切人衆美目觀瞻金色妙
衣自然覆體徧身馥郁馨旃檀香優
鉢羅花妙香口出隨風聞者生愛樂
心生時空中自然而雨金色妙衣及
俱母陀花具如是等昔未曾有大威
德事而後於佛法中出家修道斷諸
煩惱證阿羅漢果唯願尊者善爲開
示
是時尊者告阿闍世王言大王當知
此等皆由過去累生修諸福因至于
今世果熟邊際現受其報
大王汝今諦聽乃往過去九十一劫
中有佛出世號毗婆尸如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊城名滿度
摩帝其佛世尊遊止於彼
是時城中有一商主名曰妙耳止其
城內居家巨富財寶廣多數量增盈
與毗沙門天王富饒相等於滿度摩
帝城中家族最上無與等者而彼商
主以富盛故擇其勝族娶以爲妻其
後因同妻室嬉戲遊樂妻即懷娠乃

至後時其子未生彼妙耳商主與五(宋元宮本無五)
百商人同為伴侶欲涉大海貿易息
利妻所懷子胎藏漸增即時商主與
諸商衆出離自舍遠適他邦隨力營
為稍集財利然於彼中其財或為大
火所焚或為賊盜或為家人同伴竊
取分逐而去其後妻室先所懷妊時
分滿足生一童子膚體麤黑容貌醜
惡具十八種可猒惡相身口穢汙惡
氣充盈家人眷屬隨風聞者遥面而
去又復童子當初生時舍中火起財
寶資生焚爇竭盡無復遺餘
時商主妻忙然持抱所生童子奔出
其舍舍中所有一切財物資生樂具
火既熾盛而遇焚爇所焚無餘火乃
自息
時商主妻即入殘破毀故舍中[5] 拼自
半衣擻展于地即置童子于是長吁
而自傷歎即起思念妙耳商主遊涉
而言苦哉苦哉我今何故如斯破散
是時商主宅中所有奴婢眷屬營力
人等見是火焚悉破散已咸生驚怖
豈非我等由此惡緣亦悉破壞其言

識已棄拏商主宅分散而去唯一女使
素懷孝義即自思惟今此妙耳商主
宅中資財焚蕩眷屬分離寂寞無依
一何所有商主之妻單已無侶無所
依怙我今不應亦効餘人棄捨而去
今且但同商主之妻相依而住又復
思念此商主妻家財貲具既爲火焚
一日之資尚未能備計將柰何計將
柰何
時彼女使作是念已即詣妙耳商主
諸有親族眷屬之家到已告言諸親
當知商主之妻于今居此貧困危急
逼迫分位汝等宜爲善施方計養育
救護時諸親族即如其言而爲養育
其後非久親族舍中數數復現無義
利事諸親議言今此妙耳商主之子
極不吉祥而無福力商主舍中由子
生故一切破壞若我諸親今時爲其
作養育者我等舍中亦同於此非久
破壞何以故此商主子闕其名者尚
生恐畏況存養乎諸親即告彼女使
言汝自今後莫復來入我等舍中
是時女使爲彼諸親衆不殘毀已即自

惟忖今此商主之妻於一切處都無依托設何方計得存濟耶或可令時我詣他舍求其傭力隨得所直以用存養商主之妻時彼女使作是念已即詣他舍執諸作役計傭受直得已持歸營買所須飼商主妻自身及子其後母以所生童子具醜惡相乃為立名醜相童子

是時女使自後日日詣於他舍自竭微力為彼營辦日中所食工力既增酬直亦厚一力無息三命獲存事雖如是然極艱苦莫妙耳商主之妻怨恐念我之舍中先有廣多奴婢力人親里眷屬而悉捨去唯此女使存養於我我之餘命由彼而活母族之中斷無愛念然其事繁時久彼力單獨營作日深豈無疲懈彼既之怠或捨去耶又復一力營工價直至少所得既微不能存養我今宜應自認宿業覺累既然苦亦甘受我當與彼女使同其傭力作是念已即呼女使同詣他舍計工取直持歸存養然長者妻膚體細妙麤重難任饑火所焚衆

苦侵逼於須臾間疲極迷悶傾仰懸上涕泣長吁即起思念妙耳商主悲苦而言苦哉我今何故受斯破壞報苦豈非他人昔曾見我於國城中獨為勝上富有家財一切具足何故今日福力斯盡於國城中最極破壞日詣他舍傭力存養多種忍受苦惱侵逼時商主妻苦惱逼故瞻視女使涕泣而住

是時女使轉增悲苦亦復涕淚發如是言苦哉苦哉商主之妻昔居富威身著妙衣種種嚴飾妙香花鬘莊嚴其體口中常復含咀妙香時嚥津液又如天女而常遊戲歡喜園中飲食衣服諸妙珍寶莊嚴等具而悉豐足奴婢眷屬親里知識內外昌盛隨應所與悉得豐贍何故今時如是破壞所覩儀容誠甚傷痛頭髮蓬亂塵垢汗身衆苦所侵舉體枯悴片衣破弊膩穢增多蟣虱縈纏惡氣充塞國城之內最下卑苦傭力他家營食存養此破壞相實可悲傷苦哉福分速歸破壞苦哉富貴所成不久苦哉業報

種種差別

時彼女使如是傷歎已復說伽陀曰

往昔身衣諸妙服　衆寶嚴具所莊嚴
昔日天女勝容儀　今居陋巷增多苦
何故今時極如是　一切福分皆破壞
悴弱尫羸備身支　昔衣破弊而覆體
往昔儀容天女相　人間美目共觀瞻
而今醜惡鬼無殊　見者咸生於厭棄
往昔豐饒諸財寶　國城之內爲最上
諸乞丐者施持行　于今困極而貧賤
往昔受用增歡悅　家族富貴廣豐盈
今時受報既昭然　廣多憂苦常隨逐
苦哉輪迴堪毀責　苦哉富貴定無常
世間快樂謝於前　決定苦惱後當受

金色童子因緣經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金色童子因緣經卷第十　郡

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

爾時妙吉商主之妻同其女使曰語迦舍備力取直以彼醜相童子福力艱難業增上故所得工直日漸微少乃至其後自日初出遠于晚際倍力營工價無所得又復最後廢處營作皆罷無復傭雇時商主妻即與女使互相議言我等今時無備力處宜當同行乞丐言已即時持一瓦器自行乞食所有醜相童子於後成長能履步時母即告言汝於今時宜自乞食爾閑存養言已亦復授一瓦器其子即時持器周行衙擲巷隨乞食自資然彼童子膚體麤黑容貌醜惡具足八種可厭惡相入所觀者掩面而去凡所往詣他舍門首以其枯瘦羸氣充盈溢風聞者掩鼻而行或以杖木瓦石打擊驅逐而言遠離我舍其猶蜣螂蟲周行城邑於糞雜穢處處无塞隨所棄處皆為救求瓦石打擲驅逐奔馳求丐一食竟不能得所持瓦器亦為打擊所碎童子爾時為人惡賤嗤

泣忙然奔詣母所時母見已椎隊哀
傷即作是言苦哉我子艱危斯甚彼
何等人無悲愍心不懼其罪故打擊
汝令受斯苦是時童子哽咽啼泣說
伽陀曰

處處往詣於他舍　我本乞食而存養
翻爲杖木及瓦石　見者皆來打擊我

其母聞已趨前持抱醜相童子母大
悲泣說伽陀曰

豈非汝於往生中　昔曾造作不善業
令被他人打擊汝　非汝現生之愆尤
汝身醜惡復枯瘦　一切樂事悉離散
貧窮困苦極艱危　無人爲與悲恤意
苦哉今時家散壞　子身傷損器用破
乞食之具既無成　何能乞丐而活命
父母離散子何託　家宅破壞善稱衰
乞食之器一無存　今時何人復與汝
眷屬親愛及朋友　主宰尊長悉分離
乞食之器既無存　今時何人復與汝
何人見汝與貧窮　於中能發勇猛心
苦哉破壞至如斯　由汝先世中罪業
苦哉汝是衆善人　何故無人爲悲愍
人心堅硬鐵石同　損害猶如利刀斧

多種破壞後貧苦　於中宰忍起害心
見斯乞丐飢苦侵　無人勇發悲愍意
飢渴羸瘦心疲極　離散破壞一物無
病苦繫縛熱惱侵　誠哉破壞中破壞
貧窮困苦愁憂面　飢渴侵陵逼迫聲
乾枯肩頸力微存　見者何人不悲歎
於中宰客打擊殺　由洪羸瘦憍倨心
今時疾病衆苦縈　極苦無人垂愍念
貧窮飢渴苦逼迫　乞丐周行詞所感
或時極少見於前　雞犬殘餘之棄食
苦哉我身極無福　而無方計何所作
宿業斷為殘壞困　業盡所持令如是

介時商主之妻說是伽陀已多種逼惱相續憂苦於其所住殘破舍前暫時存息以其醜相童子先被打擊流血汙身抱持居樓瓦礫雜穢不淨盈滿以手拂摩童子之身徐徐而起詣衢巷中見諸豪貴上族之子或商主之子及餘富盛長者婆羅門等身著殊妙迦尸迦衣潔白清淨大價衣好真珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴光潔殊妙花鬘衆飾如是見已迴觀己身居極艱苦困危分位又復觀其醜相童

子貧窮困悴愁憂面相即時長吁滿目垂淚說伽陀曰

往昔富饒皆滿足　衆寶莊嚴如寶山
家族廣大悉圓成　受用最上諸妙樂
今時子母俱破壞　饑渴之處爲所歸
巧出多種乞丐言　竟無有人與食者
愛苦大海波浪深　逼惱怖畏無義利
大聲高振危苦增　貧窮深流令墮溺
險惡流中水族滿　破散波浪速復危
極惡大病違害深　貧窮瀑流俱陷沒
病苦憂愁如箭射　師子亂聲振野中
衆鳥聚居憂卵中　貧窮憂苦亦如是
昔於善人不行施　不起清淨信施心
今時無福子母同　見諸樂事如怨隙
往昔不曾施乞人　默棄勸福下劣者
今生子母破壞時　艱難危逼苦同受
往昔迦方諸賢聖　不曾恭敬復輕慢
今生子母破壞時　亦被他人所輕慢
昔曾觸嬈諸賢聖　或復打擊於他人
今生被他打擊時　杖木瓦石苦當受
昔不尊重於他人　或復出語而呵毀
今生子母破壞時　所向被他還毀責
先世不曾尊重人　或復於他起輕慢

今生極惡苦難多　爲他輕慢逕隨逐
子母先世俱悋惜　見乞丐者不捨與
我今貧困衣亦無　他人還復不露施
往昔或於他人事　多與違礙及障難
今生眷屬悉分離　徒增苦惱長悲泣
往昔遲留及失時　不施他人床卧等
今生荊棘地中眠　報應昭明自當受
衆妙莊嚴諸床座　往昔不曾施善人
今生坐起地爲床　廣多荊棘而叢聚
往昔不曾施鞋履　及被乘輿諸樂具
今生跣履於地中　觸處廣多荊棘等
舍宅宵宿及器具　往昔慳心不曾施
恃其豪貴自尊高　雜穢聚中今墮入
往昔曾見枯悴人　飢渴之時須水飲
雖見不肯施清泉　今生面目極乾悴
往昔貧人及親友　以飢苦故來求食
不起尊重淨施心　今生無食自荒亂
昔見他人利樂事　彊生多種嫉恚心
于今還感卑下人　他來於己生瞋恚
子母往生恃豪族　於他常起憍傲心
或復觸嬈有德人　今招極惡苦甘受
無始輪迴生死海　一切病苦大怖畏
不曾施藥爲蠲除　今招大病常縈逼

父母尊長修行者　乃至最下貧窮人
飲食沐浴若施霑　今皆無福招貧苦
我今飢渴極疲悴　飲食衣服悉皆無
諸病諸苦逼迫心　今時何人爲救護
子母今欲作奴婢　何人容許願承事
今時二命若獲存　此亦世間極難得
苦哉先世不作福　苦哉貧匱今如是
而此國城大豐饒　無人爲我作依怙

時妙耳商主之妻說是伽陀已忽受飢渴身心憂惱子母同處癡業而住彼妙耳商主昔涉大海營貿資財船舫破散沉溺所獲淨一穀木筏一家童涉歷艱危扶持得濟路中求乞歸滿度摩城近屆一村宿止于彼有一耕人守護彼村其人見此商主羸瘠識面乃自思忖今此商主何故羸瘠容狀若斯諦其所獲金寶財貨一切破散唯使家童扶持來此我今或以商主之家焚蕩事緣而爲語耶或復商主後當自知念已即時持水發與令其灌手復以二叢豆餅奉之令食時妙耳商主自念我今不應空手而歸舍中乃取一餅留之懷中次破一

餅與童分食食已明旦漸次前進而彼商主容貌枯悴身力困疲著弊垢衣漸至城邑時醜陋童子先在殘破舍中至明旦時忽自思念我今飢渴消瘦若此餘命雖存其將何用我今宜往自求頭請念已即時詣其母所前白母言我今欲往翁父園中母言隨意

時妙耳商主既入城已漸到本家見其舍宅崩毀眷屬分離寂寞無依唯一土聚見已自念我之舍宅一何如此商主即入殘破舍中見其妻室同一女使寂居其內妻之容貌乾黑瘦羸破弊垢衣掩覆身體見已唱言苦哉苦哉何致于此商主言已悶絕躃地涼風觸身久之還蘇息妻乃趨前高聲號哭徐徐具陳家之前事即時商主長吁而言我於曩昔不植福田復不修作諸福力事今招如是種種破壞我於今時當何營作復何適詣當有何人而相顧矚誰人悲愍斯貧困苦我今沉溺貧窮大海誰來濟拔我令陷沒破散泥中誰為洗滌我令投

寬廣大憂河誰為濟渡我今值遇貧苦深怨誰為力敵我今深植諸苦根株誰為除斷我今已因貧窮樹根誰為開掘我今為彼渴愛大火熾燒然誰為息滅我今為彼不淨所染狂象抵觸誰為調制我今為彼諸苦毒蛇毒氣衝蘇誰為解除我今為彼一切破散貧窮大軍而來鬪戰誰為摧伏我今為彼一切苦惱體性堅牢貧窮枷械束縛於身誰為脫免我今深處貧窮窟宅誰為引出我今久止貧窮之舍肩閉牢固誰為開舉我今為彼貧窮惡者因來侵逼誰為遣除我今淪墜險惡流中誰為濟接我今為彼貧窮艱險逼逐怖畏誰為救護妙耳商主發是多種悲切言已又復高聲作是唱言於三界中唯佛世尊最尊最上無有少法不知不見一切解了諸佛世尊法亦如是具諸相好光明皎潔如日普照又如摩尼清淨之寶洽瑩無瑕具諸勝德如蓮花開如日初出如帝釋弓清淨柔輭髻珠輪相光明皎赫眾猛火中投以酥油轉

猶炎熾又光明雲衆色具足如孔雀
身有衆色聚佛光普照破諸昏暗生
老病死爲三有籠佛智慧力悉能開
決佛已積集無數百千功德善力所
成相好佛光潔白其猶白象白花白
淡如雪如藕清淨可愛佛光熾耀如
閻浮檀金初出火燄光明顯照其類
山峯高大熾盛殊妙無比佛諸相中
身毛潤澤一一右旋圓光縱任自在
照耀眉間白毫現殊妙相面輪清淨
如蓮初開又佛普發三大阿僧祇劫
守護以頭目手足身之上分及身血
肉妻子奴婢象馬車乘妙好衣服坐
卧之具金銀珠寶巳諸所有乃至王
位國城一切能捨增長無上菩提廣
大勝行以無礙力摧伏魔軍清淨潔
白如秋月輪千光明曜周帀照燿高
顯出現猶若山王淨月光照雲翳散
空潔白之狀復如象牙又如乳海如
白花髻清淨嚴好佛身晃耀亦如金
山衆相嚴具如孔雀翠如瑠璃山圓
光上燭佛以現證智火燒除諸惡惑
如灰燼有諸天王常來恭敬是諸天

王各頂寶尊摩尼珠寶及彼真金殊
妙莊嚴禮奉世尊淨蓮花足而佛雙
足皆殊勝相足十指甲如赤銅色薄
潤可愛足指甲端猶半月相其蓮花
足清淨無垢具衆莊嚴踐躡衆生貪
愛樹枝又以智光照破一切無明癡
暗普盡世間同一親友以無緣慈等
愛衆生往不思議大智境界攝伏一
切龍蛇等毒廣大積集無數百千難
行最上功德勝行無量劫來廣修福
事以智慧鉤破斷衆生無始一切煩
惱樹根梵王帝釋十方護世等諸大
衆咸共稱讚佛勝功德及佛正法諸
佛世尊起大悲心普攝世間同一護
念無復有二以無二言平等說法住
奢摩他毗鉢舍那善說三種調伏之
法已渡四流運四神足以四攝法於
長夜中如理發作成熟衆生斷五分
結超越五趣具足六法圓滿六波羅
蜜多開七覺花示八正道善修九次
第定十力具足名稱普聞徧十方界
獲得千種最勝自在晝三時中夜三
時中常以佛眼清淨光明普觀世間

何法是增何法是滅何法艱苦何法危險何法逼惱何法具有艱苦危險逼惱何法微小何法漸增何法廣大何者沉溺生死大海我爲濟拔何者爲彼諸業煩惱大羅刹娑之所吞食我爲救度何者爲彼貧窮蛇毒所傷螫時我爲解除何者爲彼瞋火燒心極炎熾時我以法甘露雨灌注心頂何者爲彼癡冥所覆深暗逼惱我以清淨光明照燭安置於彼無上高極三摩地峯何者久嬰極重病苦我以八正道藥善爲治療普令獲得盡苦邊際何者久處貧窮之室扃閉牢固我爲開擧何者爲彼無智暗冥障翳淨目我以智藥善爲開明何者爲彼極惡杻械檢束其身我爲脫免是時商主復說伽陀曰

大海魚龍所依止　海水朝宗或失時
如來隨感化衆生　應時決定無差失

尒時毗婆尸如來應供正等正覺普徧觀察此世界中見彼妙耳商主貪窮困苦陷沒艱危憂畏泥中覩已即時發大悲心著衣持鉢入滿度摩城

汝等乞食是時城中長者居士及婆羅門商主人民及無數百千之衆見毗婆尸如來應供正等正覺入城乞食皆持上妙清淨飲食悉欲奉上世尊如來充滿鉢中

是時世尊爲欲悲愍妙耳商主故詣四衢道中央而住佛身光明諸相具足如初生日清淨可愛如雲從空莊嚴殊妙如秋天月如劫波樹又如珊瑚妙寶之樹莊嚴可愛復如金幢金樹高顯饒益如衆寶聚高積寶山自在清淨猶如鵝王戲金蓮沼行步直進如愛囉嚩囉天中象王處蓮花池如師子王具大威勢莊嚴奇妙周徧十方大吉祥聚如來足下千輻輪相嚴淨殊特柔軟妙好如來身有喜旋德文於二足心有彌那相殊妙莊嚴足十指甲皆赤銅色光明可愛如初生月指甲纖長純一光淨諸指柔軟如兜羅綿足趺圓滿妙善安立清淨微妙殊妙無比佛身光明普照十方眞光亦照妙耳商主殘破之舍是時毗婆尸如來應供正等正覺所放光

明鮮赫清淨猶如眞金初出其鑛又如種種清淨妙花開敷殊盛廣大嚴飾時彼商主殘破舍中內外普照光明映徹是時商主覩斯光已深生驚異瞿然而起乃見毗婆尸如來應供正等正覺具三十二大丈夫相金光晃耀衆色莊嚴見已即發最上希奇淨信之心即作是念我今貧乏而無一物奉上世尊廻顧已身見先所留一䕺豆餅持謂妻曰我先持歸一䕺豆餅今欲奉上毗婆尸如來應供正等正覺佛應悲愍貧賤之物成最上施物雖至少心極清淨于今小植布施淨種願佛受我此所施物當得救拔貧窮困苦妻答夫言善哉仁者斯爲最勝以此善根當爲出離生死之因

金色童子因緣經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第十一　那

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣護等奉詔譯

尒時妙耳商主即作是念我於此城昔時富盛而今貧困以此少物如何行施今雖如是或此城中臣佐吏民諸婆羅門長者居士衆商主等及多人民咸悉覩見我以少物奉上世尊我今應求一葉而用裹覆勿使他見作是念已即時入已殘破舍中徧求其葉竟不能得是時商主內自毀責苦哉我今無福斯極傷感吁嗟即時出自舍中發生廣大清淨信心但持一餅奉上世尊毗婆尸如來應供正等正覺清淨鉢中施已肅恭頂礼雙足發是願言世尊願我以此淨信施法微少善根過此生後當來不於一日之中受斯貧苦得大富盛諸所受用隨心圓滿妙耳商主發此誓願礼奉毗婆尸如來之間以佛神力彰現勝報即時枯瘦羸弱容儀隱而不現還復昔日圓滿妙好顯明色相妙耳商主勝願所資適捥而徃

于是毗婆尸如來應供正等正覺
出滿度摩城還復曠野佛遊止處
是時城中與妙耳商主先知識者
諸長者等中有一人乃謂衆言汝
等今時咸共見彼妙耳商主破散
貧困難苦若斯不應棄捨多能濟
一一不勝多仁者咸應共均所施
隨有施者同置一處言已即時諸
長者等各以無數真珠妙寶耳璫
環釧及餘種種妙服飾莫百千
種而用助施參劉那閒金銀珠寶
衆莊嚴具莫蓋藏積時妙耳商主
見衆所施殊勝事已即謂妻言汝
且觀此淨施種種子能生善果其妻
聞時心大歡喜遂向毗婆尸佛齋
恭頂禮即時還置所施衣服莊嚴
等具入自舍中是時醜相童子先
往詣父國中以其飢渴苦惱逼迫
醜惡增甚童子心極愁憂厭惡即
自惟忖我今云何罪業所感無福
醜陋苦惱侵逼今存何益我今宜
應自求殞絕命已即詣彼吒梨樹
極高妙枝攀樹而上枝折隨墜身

身體損傷極受苦惱諸佛世尊無所

不知無所不見無不解了是時毗婆
尸如來以淨佛眼過於肉眼見是醜
相童子受斯苦惱即時起大悲心乃
運神力詣彼園中以百劫積集慈愛
光明照觸彼身童子蒙光照觸之時
身支苦痛悉得銷散息除飢渴遠獲
輕安即時舉身乃見毗婆尸如來應
供正等正覺百千俱胝那庾多劫積
集清淨最上難得三十二相微妙莊
嚴光明普照童子尒時見佛清淨相
好殊特起淨信樂說自身中黃色皆
衣可及尺量持以奉上毗婆尸如來
發生最勝清淨之心置於佛上及持
一莖迦蘭膩迦花亦以奉之由毗婆
尸如來應供正等正覺威神力故其
衣分量稱可佛身花猶傘蓋大如車
輪住於佛上時醜相童子見是相已
轉復增勝發生廣大淨信之心即時
恭敬禮佛雙足發大誓願說伽陀曰

醜相童子隨力施　如來最上二足尊
願我從今過此生　當來獲得妙色相
身有金色妙衣飾　金光晃耀所莊嚴

口中優鉢羅花香　身有旃檀妙香馥
身如金色膚體妙　一切見者適悅生
一切愛染悉蠲除　一切教義皆明了
如理語義悉合集　遠離一切非義利
最上一切諸所觀　諸相莊嚴咸具足
願當得佛普成就　慈心愛念諸衆生
衆德清淨大吉祥　諸妙珍財悉圓具

醜相童子說是伽陀發大願時以佛神力現彰勝報即時童子極醜惡相隱而不現轉成殊妙端嚴色相身如金色自然忽有金色可愛嚴好衣服從空而來被童子身復有環釧瓔珞等莊嚴具又諸天子空中雨衆殊妙天花所謂迦蘭䣕迦花優鉢羅花贍波迦花鉢訥摩花俱母陀花曼陀羅花等及天妙香謂旃檀香沉水香恭俱摩香多摩羅鉢多羅香及抹香等又復空中發大聲言竒哉能於佛如來所種植淨施可愛種子最勝牙莖現獲出生是時空中所雨香花廣大無數量積于膝

尒時毗婆尸如來即出園中還復曠野佛遊止處彼妙耳商主於自舍中

忽謂妻言我之有子今在何處妻答
我言童子一時來謂我言欲往翁父
園中今來迴復未還往園中尋訪
或彼童子自殞其命未至復言何故
我子致如是邪妻復答言子以醜陋
加復貧困飢渴所逼事至于旅商主
即時速詣園中尋求其子到已乃見
有一童子妙相端嚴身如金色其所
披衣亦復金色衆莊嚴具而爲莊嚴
人所瞻愛如天童子勝相光明見已
驚異即作是言奇哉奇哉具福之人
能生此子言已即時謂童子言汝是
何人之子童子答言我是妙耳商主
之子商主即時深自惟忖今此童子
豈非於我而戲戲邪念已轉復心生
疑惑審細觀已而復謂言童子汝應
如實而說的是何人之子童子復言
仁今何故如是推求如實言者我是
妙耳商主之子商主又言奇哉童子
因相戲說何至如斯商主即當審觀
其事如實知已又復謂言童子所以
然者我子本來容儀醜惡汝今狀貌
殊妙端嚴因何醜陋成端嚴相是時

童子開熙怡目即爲商主説伽陀曰

我昔爲彼貧窮火　炎熾燒然逼我心
登樹攀彼極高枝　隨枝墮地欲殞命
枝墮身傷苦侵逼　僵仆于地息微存
尒時迷悶不覺知　於刹那閒命將謝
是時毗婆尸如來　觀已即起悲愍心
以悲愍故大聖尊　來降園中救度我
佛身光明眞金色　三十二相衆莊嚴
朋顯猶初出鍛金　普徧照耀十方界
蒙光照觸我支體　觸時旋復得淸涼
由是一切和悅生　無比甘露而灌注
飢渴煩惱衆苦集　一切不善居我身
由佛慈光照觸時　我於刹那皆息滅
我見牟尼大聖尊　最勝吉祥妙光聚
由斯發我勇猛心　見已我時能自舉
世尊最上大吉祥　猶如寶山而高顯
復如電光徧十方　我昔見已生淨信
由是心生大歡喜　脫身所着小片衣
特以奉上佛世尊　發生最上淸淨信
迦蘭䭾迦花有一　我亦持以奉於佛
以佛神力住空中　猶如傘蓋而徧覆
彼時見已心歡悅　恭敬頂礼佛雙足
我以眞實淸淨心　即於佛前發大願

願我以此施佛因　過今生已至當生
捨醜陋相獲妙容　畢竟出離生死海
言已天降金色衣　體相莊嚴亦金色
身出優鉢羅花香　口中栴檀香馥郁
由此最上勝願力　如我所作悉圓成
如是多種妙相嚴　所生諸相皆悅意
大雨無價妙衣飾　黃金之色復柔輭
此衣俱時從我身　於剎那間能出現
是時復有諸天衆　空中徧雨妙天花
及彼清淨諸妙香　所謂栴檀沉水等
空中復言大奇妙　又奏諸天妙樂音
咸稱歸命佛世尊　發如是聲徧一切
今此所作皆勝善　故我妙相獲如是
一切見者和悅心　色如金光淨無比

妙耳商主聞是伽陀已即時踊躍身毛喜竪發須臾間發生淨信合掌遶向毗婆尸如來恭敬頂礼審諦觀覩妙相童子已作如是言童子今可與父同復本舍時妙相童子乃於其父起尊重心即時趨前而伸拜奉作是白言善來尊父言已即同還歸本舍尒時帝釋天主徧觀下界具知其事即作是念此妙耳商主能於佛所善

作佛事豈應棲止殘破舍中念已即
告毗首羯磨天子言汝今宜往妙耳
商主殘破舍中化成殊妙清淨舍宅
四寶所成八重層級是時毗首羯磨
天子受教命已剎那間至滿度摩
城商主之舍化淨舍宅嚴以四寶八
柱棟樑層級次第高顯妙好戶牖軒
窗垣墻具足門置樓閣象等莊嚴如
耆羅果寶繩交絡垂珠花瓔豎立幢
幡周帀妙好繫白嚴淨狀如月光復
如寶聚繒綵間錯乃有無數金銀瑠
璃水精瑪瑙帝青大青等諸妙寶而
爲莊飾四門各各置一金瓶悉用滿
藏八功德水復有無數百千殊妙珍
寶充滿其舍時妙耳商主還至自舍
見是殊勝寶嚴舍宅見已驚異心生
歡喜並其妻即時心喜躍故持金瓶水
授其夫主而用盥潑作是白言仁者
福力能招如是殊勝之事此之最上
寶嚴舍宅由何置耶妙耳商主加復
踊躍最上喜悅乃於毗婆尸如來發
生廣大清淨信心身毛喜豎合掌遙
向毗婆尸如來應供正等正覺恭敬

頂禮發如是言佛是不可思議大如意寶能為無上最勝福田作是言已面目熙怡如蓮花相踊躍歡喜說伽陀曰

功德所成大福田　遠離一切過失等
我植施種極纖微　現招勝報斯廣大
我昔隨心行小施　曾無最上施資緣
于今妙寶所莊嚴　清淨舍宅從何至
我昔舍中增憂苦　飢餓所有唯垣墻
今何明豁狀雲開　潔白清淨如秋月
我昔舍中徧空缺　蟲鼠來還孔穴多
于今最上寶莊嚴　窗牖檐明悉清淨
我昔舍中多穢污　狐鳴犬吠衆惡聲
于今舍宇妙莊嚴　諸寶滿盈從何至
我昔舍中蛇蟲滿　時衣破弊無所有
于今具有微妙衣　寶拂垂珠而可愛
昔舍大髮亡人骨　犬齧齧惡增多
于今廣有妙香花　珠妙莊嚴從何至
昔時貧窮深憂苦　泣淚如雨日常流
于今寶地淨無塵　徧灑旃檀妙香水
昔為大火所焚燎　鵄樓門上穢污流
于今嚴以妙珠瓔　金寶色光從何至
昔居破舍門雙毀　空竅周圓無礙遮

于今門戶水精嚴　高廣妙好從何至
我昔久居殘破舍　傾危弊惡眾皆嫌
于今堂宇妙嚴成　悉是摩尼眾寶柱
我昔貧窮苦逼迫　悲聲普聞於四方
于今鼓吹振洪音　箜篌妙響復清美
我昔舍中多雜惡　焚餘枯骨悉充盈
于今多種妙愛珍　寶聚莊嚴充其內
往昔象牙寶嚴具　墜散燒爇悉無餘
帝青妙寶今復嚴　周帀盡成水精舍
諸妙座具普焚蕩　觸目俱無籌於地
于今種種妙莊嚴　座具依次而周備
昔時藉地以為座　穢汙諸物悉充盈
于今柔軟妙繒茵　處吉祥座而適悅
昔於雜穢荊棘地　鋪草為床而寢臥
于今柔軟兜羅綿　用作床敷深悅意
昔時焚毀多雜類　舍中穢氣廣充盈
于今殊妙眾香熏　滿室氤氳而可愛
昔時內外皆焚爇　誠哉破壞中破壞
于今種種妙珠珍　行列莊嚴深愛樂
昔居破舍踈復漏　鵄鳥來還晝穢多
于今廣大妙舍中　珠瓔垂布增嚴好
昔時貧苦深逼迫　伸手號聲怖畏多
于今建立寶幢幡　清淨莊嚴極勝妙

合掌發言曰

頂禮如來大聖尊　為福田師我歸敬

今起悲心來此中　救拔我出貧窮海

歸命世間最上尊　一切智號毗婆尸

今起悲心來此中　令我善得成就事

譬如天中廣勝殿　功德莊嚴不思議

今起悲心來此中　令我所居同彼勝

我今歸向三界師　高顯猶如蘇羅峯

我今居止此亦同　猶秋天月而皎潔

我念昔於此大城　攝受貧窮諸困苦

由佛悲心來此中　獲大財富而最勝

我今植種方微小　旋招果利廣復深

佛於世間勝上尊　何人不伸供養事

妙耳商主說是伽陀已於佛世尊益生淨信乃作是念我佛世尊來降于此今我獲得多殊勝事我今宜應請佛世尊及聲聞眾首於自舍微伸供養作是念已即時商主於毗婆尸如來及聲聞眾發生廣大尊重之心迎請于舍備以百味淨妙飲食於七日中虔伸供養飲食事訖頂禮雙足作是白言乃至盡壽我以一切受用之具供給供養當佛來應商主供時彼舍有一守門之人於平旦時來詣主

家受食而還於其中路聞佛世尊有
大聖德彼妙耳商主持一豆餅而用
獻佛即時獲得吉祥勝相聞已即於
近側聞一優婆塞言仁者彼佛世尊
具何聖德神力若斯優婆塞言子今
當知佛世尊者功德巍巍不可度量
廣大最勝我何能說然今為汝取要
言之汝應善聽彼毗婆尸如來應供
正等正覺具足最上大丈夫相清淨
莊嚴色光晃耀猶若金山日月光明
不能等比是勇猛者具善戒者妙身
相者善語業者寂靜心者妙莊嚴者
善面目者善所作者善知法者善忍
辱者善辯才者善調伏者善化他者
知律儀者善柔順者能知恩者善觀
矚者寂諸根者斷諸愛者息瞋恚者
破癡暗者開解脫者並正法者止非
道者示正道者顯真實者斷疑惑者
息煩惱者破諸魔者救世間者真大
法王真實大士世間大尊大智慧幢
大勇利語大福德藏大法本源大聖
導師大法荷擔大法關持大施福田
梵王帝釋恭敬供養勝出世間利益

衆生一切最上諸漏已盡息苦邊際是大阿羅漢廣大明了一切法律自在無畏諸論議中問答最勝不爲一切過失染汙開發一切勝妙之義於諸色相戒行禪定精進智慧雖復圓具無所取著說法無礙脫諸苦惱離諸戲論爲他開示損益之法大慈方便普施衆生具淨勝解以無上法開示調伏爲大醫王善療衆病具自然智三界特尊身相敦肅無量威光少欲喜足知時知義正智具足摧煩惱竟息三毒火八法不動世間衆生極大苦惱陷溺無智大泥濘坑普觀察已佛以智力隨爲救度佛於一切衆生起悲愍心以自色相威力聖智最上施作使令出離佛爲世間解脫諸苦諸驚怖者善爲安慰一切沉溺生死泥者善爲提拔一切炎熱燒煮心者善施清涼懈息衆生普爲開發起精進行佛於往昔無數百千生中廣以飲食衣服座臥之具象馬車乘妻子奴婢頭目血肉割截支體種種行施賢愚平等離諸有相佛於一切衆

生起諸方便思惟利益於一切時普
觀世間一切衆生老病死苦愚迷動
亂沉沒無依若其現前若不現前佛
悲愍心普觀察已悉安慰之如諸佛
說若無布施持戒忍辱精進禪定智
慧等諸功德設經無數百千俱胝生
中終不能得無上寂靜大菩提果所
以然者如來應供正等正覺發諸
行於一切衆生中最上最尊具大名
稱行安隱法語識圓明廣大精進所
發誓願畢竟無虛破癡暗離諸過具
衆德寂靜心調三業不染著諸根境
得自在無後有具無量威德衆莊
嚴大智藏相清淨如滿月天王龍王
阿修羅王一切天衆恭敬信奉禮拜
讃歎福慧圓滿仙中大仙狀如金光
初出其燄法中自在法中最上自度
度他到於彼岸一切上首爲衆所尊
如大龍王解脫無畏爲天中天善男
子如來應供正等正覺具大功德最
勝無量以少言詞豈能讃歎

金光童子因緣經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第十二 邪

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

時優婆塞復說伽陀曰

色相端嚴衆德具　圓成妙好普莊嚴
自捨如來大覺尊　餘無等比最上士
佛聖言說無與等　佛聰利智亦無等
佛聖解了復無同　佛大牟尼無比類
佛大法器無與等　佛勝妙樂亦無等
佛善調柔復無同　佛極尊勝無比類
佛為大師無與等　佛為世父亦無等
佛為善友復無同　佛為親愛無比類
無我無怖無不伏　無染遠離於憒閙
已超三有險難中　無怨無患常清淨
清淨善調殊妙相　念力具足大自在
普開衆生利益門　佛最勝上無等比
總略真實衆德聚　所說最勝如法儀
佛為三界無上尊　汝應信受此功德

時守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已發生淨信身毛喜豎即作是言彼妙耳商主以一豆餅奉上毗婆尸如來種植最上清淨福田於剎那間商主即得離諸貧苦仗佛神力以極少物淨心行施願力所資以是勝

因獲如意寶令毗婆尸如來應供正等正覺經俱胝那庾多百千劫中不得值遇極難得見而佛世尊於百千劫中修成無上廣大最勝利益衆生無量福行隨起悲心廣以方便救度衆生生死煩惱毒蛇所螫墮極苦慈心愛念猶如親友而我今者家無財物雖之力營曾無小畜繇以淨心將自守田所得之食雖極微小持用奉上又當發願普願一切衆生皆得最上意願圓滿彼守田人發是言時毗婆尸如來應供正等正覺即以神力現住其前時守田人見佛世尊威德殊特昔未曾覩身相端嚴猶若金山其光晃耀映蔽日月見已即時發生最上廣大信樂以清淨心持所有食奉上世尊毗婆尸如來應供正等正覺清淨鉢中施已加復極生淨信頂礼佛足發大誓願說伽陀曰

以此施佛所獲福　願我過於此生後
當起最上悲愍心　普觀衆生作利益
如佛所證無上道　如佛相好衆圓成

我當成佛亦復然　普攝一切無等法
如佛宣說於正法　如佛成就一切智
我當得果亦復然　異一切智善說法
如佛降伏魔軍已　善轉清淨大法輪
我當得果亦還同　降伏魔軍宣正法
佛於生死大海中　自度度他皆出離
我當亦度諸衆生　出離同歸無上道

尒時毗婆尸如來應供正等正覺即發甚深廣大雲現音聲爲守田人而授記言善男子汝於來世當得作佛號一切義成爲三界師具大威德以勝上力降伏魔軍如佛所行施作佛事時毗婆尸如來爲守田人授阿耨多羅三藐三菩提記已還復本處彼滿度摩城一切人衆普聞其事乃至國王聞是事已念守田人善根力故王乃嚴整車駕來詣守田人所發信重心嚴以寶象上安其座勅令彼人而乘于象同復王宮授王半位時守田人即白王言如王之命非臣所欲如臣志樂願求出家淨修梵行其王即時勅從志願王乃復宮時守田人即於毗婆尸佛法中求佛出家乃

至盡壽修持梵行其後命終生化樂天乃至最後彼妙相童子以具勝德故衆共冊立如王法儀統臨王位經六萬歲正法治化謝世之後生兜率天尒時尊者阿難告阿闍世王言大王於汝意云何彼毗婆尸佛法中妙相王者豈異人乎即此金色蓮華是其王昔見毗婆尸如來以貧窮故脫身所被一小衣片而用施佛施已即發廣大誓願由斯善業於天人中受勝妙樂處處所生身皆金色有金色衣自然覆體生時天雨衆妙天花乃至于今具大福德身有妙衣旋脫旋生具諸勝相彼時妙耳商主者即今日照商主是彼時妙耳商主之妻即今日照商王妻是彼時女使者即今迦尸孫那利童女是彼時家童者即今勇具大臣是

尒時阿闍世王復白尊者阿難言此金色蓮華復造何業昔無過咎爲人處妾構以染緣置鐵叉上將殞其命又復何因旋即出家證阿羅漢果尊者荅言大王過去世中有佛出世名爲妙

月如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時有一國城外有僧寺衆所棲止中一苾芻善說法要具時城中諸婆羅門及長者等皆來聽法利養供給咸共臻集乃至其後復有苾芻名曰無勝來止此寺加復明利而善說法辯才無礙言詞流澤音聲清美時諸人衆咸悉來詣無勝苾芻之所聽受說法其所演說初中後善文義深遠純一清白梵行之相是時四遠人衆聞已信慕飲食衣服座卧之具病緣醫藥皆悉供給而彼先來說法苾芻所獲利養由斯間絕是時說法苾芻即自思惟今無勝苾芻同止于此於我利養必當間絕又復由此利養絕故彼多聞智者及諸信士豈非於我不尊敬耶乃生怖畏念已即時虛搆方計用遮其事故往召一婆羅門童女使其來還妄起深緣謗訕於彼無勝苾芻是時童女如命而行其後一日彼說法苾芻與諸苾芻共會僧房門首如常語論童女忽來而謂衆曰汝出家人中豈有非梵行耶所以然者彼無勝苾芻

向者於我起以染緣梵行人中此非道理

時諸苾芻聞已掩耳謂其妄言莫作是說

勿使他人聞此惡言唯說法苾芻出不善

語謗彼無勝苾芻謂言如實不善所作乃

至其後展轉聞于無勝苾芻彼人聞已即

作是言彼說法苾芻何故於我發是語邪

言已即詣彼苾芻所到已謂言我於尊者

無所觸嬈何以惡言罵相譏毀時說法苾

芻轉起惡心復出惡言還加呵毀謂言汝

有此罪後當獲受鐵叉之苦時無勝苾芻

聞已自念知斯行業增修行法知是事已

即自收攝衣鉢受用物離其寺詣一樹下

隨意棲止是時四衆見已即同奔逐勸請

欲令迴復竟不發命時說法苾芻後自推

忖我今所作識為不善以利養因起惡嫉

業如是審思心懷憂悔我應詣彼求其懺

罪念已即時詣其寺詣尊者無勝苾

芻深自毀責滿目淚流猶如雅雲常哀莫

止是時無數百千諸婆羅門長者等衆咸

觀是事到已即時前詣無勝苾芻頂禮雙

足作是白言尊者我今懺罪願尊忍可我

如稚童我如愚夫我不明了貪利養故造

不善業以虛妄緣出不善語謗訕尊者深

我知罪咎深爲罪咎尊者悲心願垂忍可無勝苾芻答言大德我已忍可我今但爲心默憤閙樓上樹下跏趺宴坐端身正念修寂靜行說是語已時無勝苾芻發生最上厭離之心靜念世間識境蘊權遷流謝滅諸行不停五眾循環生死流轉乃至帝釋諸天彼義稱讚皆非究竟念已即時兩翼騰驤狀如鵝王高舉空中清淨潔白一切大眾咸悉瞻覩發生最上淨信之心即於空中現諸神變時說法苾芻見是事已即作是言善哉我今云何於此大仙聖者而興譏毀言已悶絕僵仆于地

是時妙月如來應供正等正覺知是事已起悲愍心念此苾芻無令嘔血而致命終即運神力來現其前而佛世尊乃舒清淨網鞔百福相手爲彼苾芻摩觸頭頂善安慰之而彼苾芻佛手觸時還得本心即獲輕安苾芻旋起乃於佛前諦誠懺悔

爾時妙月如來普爲大眾說伽陀曰

丈夫處世間　口出惡言詞　其猶利刀斧
斷割於自身　應讚而起謗　應謗而起讚
惡語由口生　所出自不覺　起惡心初小
如博弈輸時　此中大惡興　謂謗阿羅漢

心起毀謗因　衆生墮惡趣　心起清淨因
衆生往善趣

佘時妙月如來廣為四衆宣說妙法示教利喜已還復本處

復次尊者阿難告阿闍世王言大王於汝意云何彼時說法苾芻者豈異人乎即此金色苾芻是昔於無勝苾芻之所起虛妄緣惡言謗訕得果聖人由是業報五百生中墮大地獄一一獄中受苦報盡復五百生墮餓鬼趣復五百生墮畜生趣彼彼報盡後五百生得生人間一一生中本每愆罪為人虛妄構以深緣登鐵叉上受大苦惱乃至于今惡業報盡最後為彼勇戾大臣杖執罪深置鐵叉上我以神力救今得脫大王是人由斯罪業故招苦果昔以善根於妙月如來法中淨信出家修持梵行由斯善業於今釋迦如來法中清淨出家斷諸煩惱證阿羅漢果是故大王世間衆生寧自受苦不應於他起謗訕心自怖惡名不應令他亦招惡譽若自受樂即當分與他人樂事尊者阿難說是法時有無數百千衆生獲大勝利或有證得須陀洹果者或得斯陀含果者或得阿那含果者或得阿羅漢

果者或發阿耨多羅三藐三菩提心者或發聲聞菩提心者或發歸向心受近事戒者又復會中有但知佛可信知法可歸知僧可奉者

尒時日照商主即於會中右膝著地肅恭合掌前白尊者阿難言尊者我昔曾發願言欲於自舍延請世尊及苾芻衆備以飲食微伸供養一一苾芻各以價直百千上妙之衣而用奉施苦哉勤福今佛世尊已入涅槃我今至誠請尊者等諸苾芻衆會中供養尊者告言善哉商主隨汝所願我當同彼盡閻浮提所有一切釋迦如來聲聞弟子咸悉來集赴汝所請是時日照商主滿其所願心大歡喜即時嚴潔國城內外除去一切土石沙礫豎立幢幡繖處徧灑旃檀香水垂諸花鬘衆寶嚴飾燒衆名香散諸妙花如是殊特廣嚴布已備設種種清淨最上香美飲食至明旦時施設妙好茵褥床座開布清淨妙香水瓶食時將至遣人奉白尊者阿難飲食已辦願尊降赴是時尊者阿難即以神

力踊身空中放金色光普徧照耀此
瞻部洲空中自然鳴擊乾稚振發大
聲出如是言所有世尊一切聲聞大
衆其得通者各各以自神力來赴所
請諸凡夫衆假以尊者阿難神力亦
悉來赴是時一切聲聞衆等聞乾稚
中所出言已各從彼彼所住方處謂
忉利天及大雪山大野山摩羅山佉
祢囉山香醉山妙高山持雙山持軸
山祢民陀羅山并諸園林樹下州城
河池及彼大海仙人住處乃至路傍
空舍棄屍林等如是等處大苾芻衆
從三摩地起於刹那間各踊空中如
阿輸迦花青黃赤白彩雲徧覆自空
徐來入王舍大城於刹那間內外充
滿三俱胝數其類有三一者漏盡衆
二者有學衆三者凡夫善衆是時尊
者阿難及諸大衆既至會已上中下
位依次而坐時日照商主普徧觀察
衆坐已定即以最上清淨飲食自手
持奉尊者阿難及諸大衆飯食已訖
各滌應器商主即時復以價直百千
上妙三衣而欲奉施尊者等衆發清

淨心瞻仰之除時金色童子知其父意即作是言我今為父助行施法事已於剎那間即脫自身所被金色三衣次第奉施彼尊者等三俱胝衆旋脫旋生衣無竭盡是時空中百千天衆俱發聲言奇哉奇哉甚為希有空中復奏種種天樂雨衆天花尒時諸方來會一切大衆國主阿闍世王等宮嬪眷屬臣佐吏民舉熙怡目見是事已咸悉歎言善哉善哉甚為希有又復三讚是言奇哉植福果報殊勝奇哉諸福有大力能奇哉布施深固福田是故應知若植施種勝報不虛諸有智者審觀如是福果報事其誰不植清淨施田如是言已無數百千人衆合掌頂礼俱發聲言南無佛陀耶尒時尊者阿難普為大衆廣說布施清淨之法日照商主即從座起右膝著地向尊者阿難合掌頂礼三白是言尊者我今獲覩如是勝相非父非母非王非天非親屬朋友非沙門婆羅門所能施作唯尊者悲心善救拔我如我昔日以恩愛心泣淚如海

尊者神力枯涸愛源作是言已說伽陀曰

尊者已離生老死　天上人中皆供養
千生難得見聖尊　令見無虛勝果利

時尊者阿難廣為一切諸來會衆如應說法示教利喜作佛事已會中無數百千天人及王舍城一切大衆咸發淨心歸命頂礼作如是言我等今者各獲善利言已即時從座而起出離會中

金色童子因緣經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

譯三藏聖教序　奉

宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空覺測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁懇趣拯溺於三業途中經歷世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓遂

偈曰時潤五聲於文章暢四始於風
律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊
重明五門昭顯軌範而彌光妙法淨
界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣
礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏
貪很啓濟昏愚滯小乘聲聞合其儀
論大乘正覺五其性含靈悟而蒙福
藏教設而重興幻化迷途火宅深喻雖
設其數不知者多善念生而無量潛
臻惡業興而隨緣皆悟調御四衆積
行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉
關有頂之風不可壞無際之水弗能
漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空
無染妄想解脫之因緣可以離煩惱
勞心田可以得清涼於宇宙朕虔非
博學釋典微聞豈堪序文以示來者
如麼螢爝火不足比之於皎日將微
蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物五其教

以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊蹐烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語彖
譽翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空亡真正
之言顯祕密精研之義讚祖相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤本精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以
先皇帝天闡眞風高傳佛言興前王
之墜典振覺路之頹網欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖切承慈
諭奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

施設論卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉詔譯

對法大論中世間施設門第一（校釋論有此門梵本元闕）

對法大論中因施設門第二

論中問曰有何所因轉輪聖王所有
女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌
如天色相荅轉輪聖王彼女寶者往
昔修因其事廣大能以清淨諸物布
施所謂清淨衆莊嚴具并餘飲食衣
服塗香粖香床座舍宇及燈明等以
如是因故輪王女寶妙色端嚴衆所

樂見超人狀貌如天色相

又問何因輪王女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等荅彼女寶者往昔修因其事廣大能行布施謂以諸色香味皆具足者飲食等物自手持奉起無慢心行於布施以如是因故所有女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等

又問何因輪王女寶寒時溫暖適意快樂荅彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時冬際嚴凝大風吹擊境色極寒人所惶畏女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以溫暖事用所攝所謂衣服臥具塗香抹香床座舍宇爐炭火具并餘溫暖應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶寒時溫暖適意快樂

又問何因輪王女寶熱時清涼適悅快樂荅彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時熱際炎燠日光熾逼隨熱生蟲人極增惱女寶是時於其父

母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清涼事用所攝謂持衣服卧具塗香菻香牀座舍宇淨是寶机寶嚴環釧多摩羅香及多羅香所成衆具并餘應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶熱時清涼適悅快樂

又問何因輪王女寶身諸毛孔有旃檀香口中常出優鉢羅花香答彼女寶者往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以泥水薰陸欝金多摩羅等及餘上妙諸香廣行布施以如是因故身諸毛孔有旃檀香口中常出優鉢羅花香

又問何因輪王女寶侍從轉輪聖王先起後坐不失規儀隨何所作悉能承奉勤力無慢而復愛語若轉輪聖王於長時中隨所作用善業增長養成熟現前勝報以如是因故獲感女寶愛語承順

又問何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順然無染心況乎身語無不

調柔荅韓輪聖王具大威德於彼彼
衆生曾無異心起人意表以如是因
故所感女寶悅意稱順然無染心
又問何因輪王女寶王欲行時或坐
立時而悉先知即向王前作是白言
快哉聖王所欲行邪或坐立邪悉當
隨從荅彼女寶者往昔修因其事廣
大謂具慈心於欲界中觀諸衆生於
義所欲於利所欲及安樂欲或若衆
生起無利欲不安樂欲悉起慈心慈
眼觀視以如是因故輪王女寶於王
進止而悉先知
又問何因輪王女寶超勝世間常品
女人如星中月荅彼女寶者往昔修
因其事廣大謂自不殺生復教他人
持不殺戒自不偷盜不邪染不妄語
不飲酒復教他人一一修持以如是
因故輪王女寶超勝諸女如星中月
又問何因輪王女寶不乳產邪荅一
切女人共所病者謂即胎藏乳產之
苦彼女寶者於長時中少病少惱作
諸善業長養成熟現前勝妙果報克
成以如是因故輪王女寶而不乳產

又問何因輪王女寶先於輪王而趣命終答彼女寶者修諸善業長時不斷現前勝妙果報克成以如是因故輪王女寶先於轉輪聖王而趣命終

又問何因輪王女寶於諸女中獨得生天答彼女寶者本性賢善而復廣修十善業道以如是因故輪王女寶於諸女中獨得生天

又問何因轉輪聖王得有主藏臣寶答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂若有時極寒極熱王於彼等寒熱時中於其父母知識及師尊所及餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者隨時應用妙好醫藥及所愛樂上味飲食并餘所須承事供給彼等受已身無不絜衣無不覆於晝夜中常受快樂以如是因故轉輪聖王而能獲得主藏臣寶彼主藏臣寶者大富自在廣多眷屬庫藏珍寶財穀豐盈受用增積善業報生而具天眼能見伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠來詣轉輪王所乃至種種豐足供給勤力無倦恭白王言

天子所須財寶等事悉能奉上過去一時有轉輪聖王意欲試驗主藏臣寶即命寶船涉水游行乃召主藏臣寶而謂之曰汝今宜應以財寶等供我所須時主藏臣寶白彼轉輪聖王言聖王就岸我當奉上王之所須若不就岸事應難作時王即當迴以寶船安泊岸側彼主藏臣寶前詣王所右膝著地肅恭嚴奉作禮淨已二手捧持四金所成上妙寶瓶滿盛衆寶獻奉王前白言聖王受我所奉上妙衆寶即說頌曰

清陰細雨從天降　俯近炎天盛夏時
舉以衆寶奉輪王　及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂　丐者咸生歡喜心
由斯業報曆無窮　獲得最勝大財富
有大神力具天眼　當爲轉輪聖王尊

又問何因主藏臣寶獲得大富廣多庫藏受用增積答主藏臣寶往昔修因其事廣大謂能布施一切沙門婆羅門衆諸貧窮者諸往來者諸乞丐者授以飲食衣服花鬘塗香牀座舍宇燈明等物以如是因故主藏臣寶

獲得大富廣多庫藏受用增積

又問何因主藏臣寶勝業報生能具天眼於諸伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠而悉觀見荅主藏臣寶往昔脩因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者又於世間普為一切癡黑暗冥作光明照授與燈明及然燈具破諸冥暗悉使明亮以如是因故主藏臣寶勝業報生能具天眼水陸遠近悉見伏藏

復次頌曰

飲食衣服花鬘等　往昔曾興清淨心
自手持奉開施門　復以燈明照諸暗
得為主藏大臣寶　近侍名稱轉輪王
廣多富盛具大財　能獲天眼見伏藏

又問何因轉輪聖王得有主兵臣寶荅轉輪聖王往昔脩因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者於諸昏黑暗冥作光明照施以燈具悉使明亮以如是因故轉輪聖王得有主兵臣寶彼主兵臣寶者聰叡

明利善喻善察智慧具足至於王所以現世事正法義利輔賛於王於佗世事正法義利亦悉輔賛於兵衆中知其王意存者存之去者去之不勞王力亦復不假四兵運用無使疲懈而彼一切自然歸伏

復次頌曰

世間昏黑暗冥者　普作燈明為照曜
施諸燈具及光明　悉使廣大皆明亮
又於父母及知識　幷餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明　咸得破暗而煥曜
由斯善業施安樂　幷餘善作諸勝事
輪王以此勝報因　獲得大智主兵寶

又問何因主兵臣寶聰叡明利善喻善察具有智慧答彼主兵臣寶往昔生中昔因建立乃至極遠生生之前已盡已滅得為人時於諸沙門婆羅門聰叡明利具有智慧善伺察者故往親近恭敬請問何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所作當得勝上離諸罪業隨所聞已依法修行常善伺察常善思惟若事若因勤求請益作拯拔事行普救因增極悟

志適切而行以如是因故聰叡明利
具有智慧
復次頌曰
往昔親近諸智者　勤求伺察衆善因
發起最上利益心　於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力　今得聰叡具智明
迅疾發興精進心　今爲輪王主兵寶

對法大論中因施設門第二

總說頌曰
轉輪聖王而具有　輪寶象馬并珠寶
女寶主藏及主兵　長壽無病具色相
適意自在復多子　廣如第三聚中說
如論中說轉輪聖王即同如來應供
正等正覺
復次頌曰
如論所說轉輪王　即同無上大法王
於此大地境界中　轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者　應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間　廣利一切大寂默
如轉輪聖王有輪寶者應知即同如
來應供正等正覺出現世間所說聖
八正道法以佛所說八正道者能破
世間一切煩惱於諸法中得無障礙

復次頌曰

轉輪聖王輪寶者　於此大地能摧伏
如佛開演八正門　解除一切魔怨縛

如轉輪聖王有象寶者應知即同如來應供正等正覺所說四神足法以佛所說四神足者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙

復次頌曰

轉輪聖王白龍象　騰空來往悉自在
如來神足亦復然　瞿曇名稱廣神化

如轉輪聖王有馬寶者應知即同如來應供正等正覺所說四正斷法以佛所說四正斷者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙

復次頌曰

輪王青身妙馬寶　圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門　速證無為寂靜果
馬相嚴好頭頂黑　而彼馬寶輪王乘
四正斷法亦復然　瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者應知即同如來應供正等正覺天眼具足以佛如來具天眼者隨諸眾生有所樂欲佛以天眼悉能觀察

復次頌曰

輪王瑠璃妙珠寶　普徧照曜悉光明
如來天眼亦復然　普徧觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者應知即同如來應供正等正覺喜覺支法

復次頌曰

轉輪聖王妙女寶　衆所樂觀復悅意
喜覺支法亦復然　瞿曇名稱善適悅

如轉輪聖王有主藏臣寶者應知即同如來應供正等正覺四姓親近謂剎帝利婆羅門吠舍首陀於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘牀座病緣醫藥奉上世尊

復次頌曰

如彼轉輪大聖王　最上大富具大財
瞿曇聖主大名稱　四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者應知即同如來應供正等正覺具大勝慧以佛大慧能破世間一切煩惱解除魔縛於諸法中得無障礙

復次頌曰

主兵臣寶善伺察　復能決擇諸義利
如來大慧亦復然　解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者應知即同如來應供正等正覺久住世間隨諸衆生所有願求悉令圓滿若住一劫或過一劫是謂長壽轉輪聖王正法化世住壽一劫亦復如是

如轉輪聖王少病惱者應知即同如來應供正等正覺無諸損惱病苦不生

復次頌曰

轉輪聖王少病惱　最上正法化世間
世尊大師具名稱　無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相一切人衆傾渴瞻仰者應知即同如來應供正等正覺三十二相清淨圓滿一切衆生瞻仰無猒

復次頌曰

輪王正法化於世　相好端嚴衆樂觀
亦如世尊妙相嚴　最勝功德皆具足

如轉輪聖王衆所瞻覩生悅意者應知即同如來應供正等正覺一切衆生欣樂瞻仰覩者咸生適悅之心

復次頌曰

輪王正法化世間　見者咸生欣悅意

如來大師最上尊　衆生瞻覩皆欣慶
如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇
猛無畏善伏他軍者應知即同如來
應供正等正覺善化一切衆生修行
得果勇猛無畏摧煩惱力趣眞實道
復次頌曰
轉輪聖王有千子　勇猛無畏色相嚴
能摧他軍具力能　正法眞實而治化
如來大師化衆生　悉使修行住果證
四向四果無畏尊　此等是謂八人地

施設論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施設論卷第二　柰

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四

總說頌曰

二瑞相出現　作護胎無染　完具無欲心
快樂及不坐　鹿皮以承接　七步觀四方
語言并二龍　及阿難往壽　天花與天樂
辦座捨莊嚴　受草見法衣　悲心現神化

又問何因菩薩最初於兜率天宮殁已降母胎時一切大地皆悉振動答龍威力故以諸龍王得聞菩薩大士大威德者從兜率天宮殁已降神母胎乃從水中跳躍而出心生歡喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳縈欲瞻覩菩薩聖相龍出水故水即大動以水動故大地振動又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已勤為衆生宣說出要離生善法是故上鼓於風中擾於水下振於地此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩最初從兜率天宮殁已降母胎時有大光明普照世界所有一切黑暗昏冥悉得明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙

光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界耶答以菩薩大士大威德者最初從彼兜率天宮歿已降母胎時有欲色界諸天子衆圍其菩薩大威德者從兜率天降神母胎諸天歡喜適悅慶使乘空盤旋往返游泳樂欲瞻覩菩薩聖相而彼諸天當往返時有大光明普照世界黑暗昏冥悉使明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界耶奇哉仁者有異大士生此界耶又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已出現廣大勝慧光明普照世間此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有四天子自四方來隨方而住爲菩薩母密作衛護答以彼三十三天子衆長時安慰守護善法咸作是言大哉世間無光明者無歸向者如來應供正等正覺當出世間悉爲化度彼諸天子以利益誓願爲勝緣故是故來爲菩薩聖母密作

衛護

又問何因菩薩住母胎中而能不染胎藏諸垢無血肉垢無雜穢垢乃至餘諸不淨垢等而悉不染答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清淨事用所攝謂持清淨臥具衣服飲食塗香粖香及妙花鬘牀座舍宇燈明等物廣行布施以清淨法普照衆生由斯善業同分因故住母胎中不染諸垢

又問何因菩薩住母胎中身相完具母亦復見清淨圓滿答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以完具舍宇衣服飲食受用等物完無缺者內心清淨廣行布施由斯善業同分因故在母胎中身相完具

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母不於男子起彼欲染和合之意答菩薩往昔修因其事廣大謂自能持清淨梵行無非法行離諸惡香超越女

人染汙之法自能精持持諸梵行已復教他人如理修持由斯善業同分因故而菩薩母無染欲意

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母奉持五戒所謂乃至盡壽不殺不盜不染不妄及不飲酒以不飲酒故離諸放逸菩薩往昔修因其事廣大謂自斷殺生離殺生業復教他人斷離亦然自行不盜不染不妄及不飲酒復教他人斷離亦然由斯善業同分因故而菩薩母奉戒清淨

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母身無疲倦心得快樂菩薩大士具大威德有勝光明使菩薩母大種堅牢而無增損以如是因故而菩薩母無倦快樂

又問何因菩薩出母胎時大地振動菩薩大士具大威德廣如前說

又問何因菩薩出母胎時有大光明普照世界菩薩廣如前說

又問何因菩薩出母胎時其菩薩母不坐不卧安然而立有刹帝利上族同時所生菩薩聖母少病少惱作

諸善業勝妙果報現前克成故不坐卧離諸苦受

又問何因菩薩出母胎時有四天子自四方來以妙鹿皮承接菩薩答菩薩長時少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故使天來承接菩薩免致墮地離諸苦受

又問何因菩薩初生即行七步答菩薩大士於長時中正念出離親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣為衆生說七覺支法

又問何因菩薩初生觀察四方答菩薩長時與毗鉢舍那所俱正念親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已觀察四聖諦法廣為衆生開示演說此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生即作是言今我此身是最後有是邊際生答菩薩在母胎中常生悲惱念救衆生既出胎已乃作是言今我此身是最後有是邊際生又復菩薩決定當成如來應

供正等正覺已廣爲衆生說法化度
此是菩薩先現瑞相
又問何因菩薩初生於虛空中天降
二水一冷一暖用沐菩薩無垢之身
答龍威力故以彼天龍於其菩薩深
生淨信故現斯相
又問何因菩薩初生於聖母前大水
涌現隨菩薩母所欲受用答龍威力
故以彼諸龍於菩薩母深生淨信故
現斯相
又問何因菩薩初生空中自然奏天
音樂答天威力故以彼諸天於其菩
薩深生淨信又復菩薩決定當成如
來應供正等正覺已聲聞十方此是
菩薩先現瑞相
又問何因菩薩初生空中自然天雨
衆花所謂優鉢羅花鉢納摩花奔拏
剌迦花俱母那花曼陀羅花等又復
雨彼衆妙沉水薰陸旃檀香抹及散
天中殊妙之衣答天威力故以彼諸
天於其菩薩深生淨信又復菩薩決
定當成如來應供正等正覺已具大
福力一切衣服飲食牀座病緣醫藥

并餘受用皆悉豊足此是菩薩先現

瑞相

又問何因菩薩生後始經七日其菩薩母即趣命終答菩薩大士大威德若降母胎時三十三天子衆於其菩薩極大尊重即以天勝威光擾菩薩母其後菩薩出母胎已母不復有天之威光但具人中威光色相衆妙飲膳隨宜資養故菩薩母速趣命終

如經所說菩薩能知入胎住胎出胎等事云何是爲菩薩能知入胎住胎出胎等事答菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當成如來應供正等正覺已所有世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生彼天已乃作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作以是因故生彼天中未久之間即得彼天三事所攝一天壽命二天

色相三天名稱菩薩作是念時兜率
陀天諸天子衆悉知菩薩決定當成
如來應供正等正覺以是緣故皆生
恭敬尊重供養正念具足親近修習
廣多施作乃至菩薩隨彼天子壽量
而住正念具足親近修習廣多施作
菩薩即能了知入母胎事又作是念
我當得成如來應供正等正覺已正
念具足親近修習廣多施作菩薩即
能了知出母胎事住胎亦然
如經所說佛告尊者阿難言我念往
昔於彼迦葉如來應供正等正覺法
中最初為菩提故勤修梵行正念具
足親近修習廣多施作發大誓願
我當成如來應供正等正覺已所有
世間癡暗衆生無救護者無歸向者
廣為化度以是因故我於迦葉如來
法中最初為菩提故修梵行已得生
兜率陀天生彼天已乃至得彼天中
三事所攝即作是念我當成正覺已
正念具足修習施作以是因故作是
念時彼天子衆悉知菩薩當成正覺
皆生恭敬尊重供養正念具足修習

施作以是緣故乃至菩薩隨彼天子壽量而住修習施作菩薩即能了知從兜率天宮歿已入母胎事又作是念我當成正覺已正念具足修習施作菩薩即能了知住母胎事菩薩又作是念我當成正覺已正念具足修習施作即能了知出母胎事

復次阿難我以正念具足修習施作故未久之間出母胎藏即行七步阿難當知此如是等一一皆是我昔思念當成如來應供正等正覺已廣爲衆生宣說七覺支法此是菩薩先現瑞相

施設論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第三　　泰

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護　等奉詔譯

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難我出母胎未久之間即觀四方乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲衆生演說四聖諦法此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久即作是言今我此身是邊際生乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲一切衆生普盡生死邊際此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久空中自然雨衆天花謂優鉢羅花俱母陀花鉢訥摩花奔拏利迦花等又雨衆妙沉水薰陸栴檀香株及散天花乃作是念我當得成如來應供正等正覺已具大智慧具大福德飲食衣服牀座醫藥諸受用具悉皆豐足此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久空中自然奏天音樂乃作是念我當得成如來應供正等正覺已聲聞十方

又復阿難我昔宮中與諸宮屬同處牀座乃作是念從今已往我不復處王宮之座今我此坐是即最後所處之座作是念已從牀座起詣王宮門志欲求出時有聖賢密開其門我於是時出宮門已漸次前詣重重宮禁一一門首皆有聖賢為開其門我於尒時即作是念我當得成如來應供正等正覺已普為衆生開甘露門此是菩薩先現瑞相

又復阿難我時乘彼迦蹉迦馬王出王城已至於佗那即時下馬乃作是念今此是我最後所乘王宮寶馬我時所有衆莊嚴具及迦蹉迦馬王而悉不受還其馭者乃起是念今此是我最後所有世間嚴具而悉棄置不復受之阿難當知我時即持妙色寶劍自斷頂髮斷已復念今此是我最後自斷頂髮鬚髻不復重生即時見一被袈裟衣者儀相調善見已歡喜前詣彼所而謂之曰我今奉汝迦尸迦衣汝可授我袈裟法衣即作是念今此是我最後所棄王宮之服不復

重以俗服被體

又復阿難其後我於吉祥長者所受吉祥草語菩提樹下自敷其草端身正念加趺而坐作是念言我若不成阿耨多羅三藐三菩提果誓願不起于座又作是念我令快得善利何以故一切眾生處無明中住著無明無明卵㲉障覆慧眼我當破無明卵令諸眾生吉祥安樂

又復阿難我成佛未久觀見眾生世間所生亦世間老有利根者有中根者有下根者其下根者隨其行相而調伏之乃至不聞正法諸缺滅者彼等眾生我觀見已於彼彼所起大悲心為說正法而化度之

又復阿難我復作是念我令快得善利我於世間雜染中生而無雜染心意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族并貧族　賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲　無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃　最後大衣不焚爇

又問何因菩薩於一切衆生中最上最勝有不發大菩提心而能正信出家者邪荅菩薩長時觀諸衆生等同一子勤修善業長養成熟勝妙果報現前克成法尒如是殑伽沙等諸菩薩衆未有不發大菩提心而能正信出家之者如其所說即是不能受欲樂故

又問何因菩薩不於下族中生荅下族生者習近慢心菩薩長時遠離諸慢親近善法修習施作是故菩薩決定於其上族中生又若菩薩下族生者即起謗訕

又問何因菩薩不於貧族中生荅貧族生者習近慳吝菩薩長時離慳吝垢親近修習廣多施作無慳吝法是故菩薩決定於其富族中生謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境不歷艱苦自他平等而受用之又若菩薩生貧族者即起謗訕

又問何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方荅邊惡國土於戒於見而悉艱苦不與菩薩相似同等而

菩薩者勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根

又問何因菩薩不於刧初時生彼時人壽始八万歲答刧初時人軟品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修善法長養成熟設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法

又問何因菩薩不於人壽最後十歲時生答人壽十歲之時廣多罪業廣多煩惱不與菩薩相似同等是故菩薩大威德者不於人壽十歲時生

又問何因菩薩不生西瞿陀尼洲答西瞿陀尼洲人軟品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定

於其大國中生設有剎根清淨衆生
値遇菩薩大威德者然亦不能發起
最上無漏善法所謂無上正等菩提
緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘
最上無漏善根

又問何因菩薩不生東勝身洲答如
西瞿陀尼洲其事廣說

又問何因菩薩不生北俱盧洲答北
俱盧洲人輭品根性所行愚鈍朴質
種類隨作艱辛不與菩薩相似同等
菩薩大士大威德者於長時中勤修
諸善長養成熟現前勝妙果報克成
是故菩薩決定於其大國中生設有
剎根清淨衆生値遇菩薩大威德者
然亦不能於一切處發起最上無漏
善根而北俱盧洲人無我所執此中
問言北俱盧洲人何故無我所執耶
答謂以衆生數多境界廣大所受境
界咸皆悅意平等無差故無我所

又問何因菩薩不生欲界諸天答謂
欲界中諸天子衆著諸境界愛樂放
逸不與菩薩相似同等雖能修持少
分梵行不能廣爲比丘比丘尼優婆

塞優婆夷等四衆廣大宣演梵行令諸天人各獲利益以是緣故不生欲界諸天

又問何因菩薩不生色界諸天答謂色界中諸天子衆雖能修持少分梵行而亦不能廣為四衆別別開演所有梵行令諸天人各獲利益又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃

此中應問何故色界天中不入涅槃答謂無色相正受處故但作意已正入涅槃

又問若如此說者不善心入邪無記心入邪答此說應知無記心入

又問何因諸佛世尊住世教化何故賢上大聲聞衆先入涅槃佛乃後入答以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成若見世尊入涅槃者彼諸聲聞所有勝報即不圓成又復法尒殑伽沙數等諸佛世尊所有賢上大聲聞衆皆先涅槃佛乃後入如其所說入涅槃者諸佛世尊於第四禪不動地中現前證入

此中應問云何世尊入涅槃邪或復

起邪若若有所起即無所入

又問何因如來世尊入涅槃已聖體既焚大火如故若內若外都無所損若天威力故謂以諸天於佛世尊極生淨信又復二種制止不燒一者內身二者外財當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰

二緣及彼二衆出　聲聞三千大千界
大慈大悲二種心　不思議及隨順法
衆生差別所行中　如象王往地獄等

又問何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相 一謂如來應供正等正覺二謂轉輪聖王若轉輪聖王者往昔修因其事廣大於長時中常起是念我當廣行布施植諸勝福長養一切衆生淨持戒行世間癡暗無歸救者悉爲救度如來應供正等正覺者隨諸所作一切善法普施世間一切衆生廣發大願如願所行捨家出家成等正覺以是因故轉輪聖王如來應供正等正覺皆具大丈夫相

又問何因佛與緣覺於一時中不相

值遇答諸緣覺衆於長時中修緣覺法勝妙果報現前克成無所願求於最上法無復施作亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來由是因故佛與緣覺不同時出

又問何因二轉輪王不同時出答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於長時勤修諸善同一妙蓋普覆一切一輪王出觀諸衆生同一子想一輪王出同一境界尊重供養隨所應作一切善業勝願果報現前克成由是因故二轉輪王不同時出

又問何因二佛如來應供正等正覺不同時出答菩薩往昔修因其事廣大謂於長時唯一師教一種修習作諸善法隨其所作同一解脫唯一所尊唯一大智作諸善業長養成熟於一時中無二果報現前所起此復云何答二難並故以是因故於一時中二佛如來應供正等正覺不同出世

又問何因女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提答謂諸女

人善力劣弱男子勝善樂欲根力之所建立以其極生善欲心故女無勢力皆是男子善業因作又復女人無其利根唯彼男子善力故又彼男子善力增極乃能獲得利根勝業以如是因故女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提

又問何因佛世尊者具無邊智具無邊慧無邊辯才答菩薩長時於其三慧親近修習廣多施作謂聞所成慧思所成慧修所成慧增極勤勇以如是因故佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問何因佛世尊出清淨妙音普聞三千大千世界悉令曉了答以佛世尊成道未久往梵界已普令親近得聞解脫頌句

頌曰

安住諸佛正教中　發起精進求出離
能破生死大力軍　猶如狂象在草舍
令此清淨正法律　不放逸心善所行
即能斷滅生死輪　乃盡一切苦邊際

如是頌句一一世界一一衆生普皆
得聞分明曉了此是如來清淨妙音
普聞三千大千世界

施設論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施設論卷第四　泰

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰有何所因而能了知正覺世尊於諸衆生大悲超勝答世尊為見世間衆生深煩惱病煩惱逼迫種種煩惱而生損害無救無歸無所趣向以如是因故世尊不久乃成正覺為諸衆生而作救度是故大悲超勝

又問何因菩薩入慈心定時而菩薩身火不能燒水不能溺刀杖不傷毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入無彼無惱害觸亦無不同分心趣滅以如是因故菩薩入慈心定時水火刀杖毒不能害復無中間趣滅

又問何因入無想定及滅盡定時水火刀杖毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入亦無無惱害之觸無心趣滅由此因故其事如是

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母不為水火刀杖毒所惱害亦無中間趣滅菩薩大威力故以其菩薩勝

力令菩薩尋無諸惱害

又問何因菩薩之身無水火刀杖毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩於一切衆生中而得最勝設於同等類中亦復最勝

又問何因彼焰摩王身無水火刀杖等害亦無中間趣滅答焰摩王者於焰摩界衆生類中而得最勝由此因故其事如是

又問何因愛囉嚩拏象王及善住象王身無水火刀杖等害亦無中間趣滅答彼於傍生類中而得最勝出諸趣類由此因故其事如最

又問何因地獄趣中諸衆生類受極苦楚而無中間趣滅答業報熾然故以其苦受業報未盡由此因故其事如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國告苾芻衆言苾芻當知有三種法爲內垢染內舍藏內怨惡何等爲三謂貪瞋癡諸苾芻此中云何名內垢染內舍藏內怨惡謂若有人惡友所作侵佗受用及

諸種類乃至害命以其貪愛增盛於身口意廣行諸惡行諸惡已由此因緣身壞命終墮於惡趣地獄中生瞋癡亦然諸苾芻是故貪瞋癡法名內垢深內含藏內怨惡

世尊善逝如是說已

復次總略而說頌曰

不能了知貪愛法　於貪愛法不諦觀
是人與其貪愛俱　彼即入於黑暗處
貪染之人無義利　由貪染心生愛著
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於貪愛　彼即愛塵不能染
由其貪愛不轉時　如蓮不住於滯水
不能了知瞋恚法　於瞋恚法不諦觀
是人與其瞋恚俱　彼即入於黑暗處
瞋恚之人無義利　由瞋恚心生過失
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於瞋恚　即於瞋境不生瞋
由其瞋法墜墮時　如彼果熟而自落
不能了知癡冥法　於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱　彼即入於黑暗處
癡冥之人無義利　由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了

若能斷除癡冥者　不爲癡境所癡迷
彼癡冥法若破時　其猶日光破諸暗
若能了知此三法　決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心　彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法　癡等三法皆離着
行人明慧發生時　即能盡於苦邊際

又問何因有極貪者答謂若有人於貪不善根中近習修作於無貪善根中不近習修作於其欲想欲因欲尋而乃近習亦復修作於出離想出離因出離尋不能修作於諸莊嚴受用以愛着心勤行修作於不莊嚴受用不勤修作於諸善法所應作處而不能作復不思惟不修三摩地行不能守護諸根隱密之門食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極貪愛至謝滅已當復云何謂作歌舞倡伎戲笑之人及爲女人設得生天即生欲界天中由此因故其享如是

又問何因有極瞋者答謂若有人於瞋不善根中近習修作於無瞋善根

中不近習修作於其瞋想瞋因瞋尋而乃近習亦復修作於不瞋想不瞋因不瞋尋不能修作於非處起瞋勤行修作於慈心三摩地不能修作於煞害事勤行修作於不煞害事不能修作於彼諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩佗毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極瞋恚至謝滅已當復云何謂作蠍蜂三百蚤百足蟲等由此因故其事如是

又問何因有極癡者答謂若有人於癡不善根中近習修作於無癡善根中不近習修作於其害想害因害尋而乃近習亦復修作於不害想不害因不害尋不能修作於諸見中而常修作及於憍異不祥等事亦復修作由是緣故而不能於緣生法門內心伺察不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜

常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極癡冥至謝滅已當復云何謂作象馬駝驢羊鹿牛及豬等由此因故其事如是

又問何因有不極貪者答謂若有人於無貪善根中近習修作於貪不善根中不近習修作於出離想出離因出離尋而乃近習亦復修作於其欲想欲因欲尋不勤修作於諸世間不莊嚴受用勤行修作於莊嚴受用不勤修作於諸善法常所思惟於三摩地勤行修作於不善法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極貪愛至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極瞋者答謂若有人於無瞋善根中近習修作於瞋不善根中不近習修作於無瞋想無瞋因

無瞋尋而乃近習亦復修作於其瞋想瞋因瞋尋不勤修作常修慈心三摩地行於非處起瞋而亦不作於不害法勤行修作於損害法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極瞋恚至滅謝已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極癡者答謂若有人於無癡善根中近習修作於癡不善根中不近習修作於無害想無害因無害尋而乃近習亦復修作於諸見中及恠異不祥等事悉不修作以是緣故而於緣生法門內心伺察於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門而常守護飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意

中勤行修作此等之人不極癡冥至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際識氣及堅董　識氣上風而飃散
充滿出息入息俱　晝夜魚龜陸中等

如佛所說

佛告諸苾芻言汝諸苾芻不能了知先際皆因有愛二法於先際中若無有愛即後無所起若能了知如是法者即自思惟於後際法有愛為緣為有相續不了知邪為無相續邪或有荅言此無相續何所以邪謂不了知故於無明中諸衆生類乃起是念我過去世為有為無若過去世有此即是常若過去世無此即是斷而乃諸行或有因邪若彼諸行先有因者然亦諸行先無有因是故若能了知先際即諸行本來而無有因

又問何因未離欲者當趣滅已火焚身時而有識氣周徧充塞已離欲者

火焚身時而無穢氣周徧充塞答未離欲者謂以身中精血不淨而有流散以流散故火焚身時風飄穢氣而有充塞故使大威力諸天不來勤勇作供養事何以故穢氣未散故已離欲者當趣滅已身無精血不淨流散以不流散故火焚身時而無穢氣是故大威力諸天悉來勤勇作供養事何以故無穢氣故

又問何因未離欲者當趣滅已身體堅重而不調暢已離欲者當趣滅已身體調暢而不堅重答未離欲者上風吹鼓內入其身是故堅重而不調暢已離欲者當趣滅已止攝外風身得調暢而無堅重由此因故其事如是

施設論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施設論卷第五

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣 惟淨 等奉 詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問何因未離欲者當趣滅時上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無上風吹鼓內入其身答未離欲者當趣滅時外心生起住著奔流風吹目開心周徧故其風不止是故上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無外心生起住著奔流無風所吹目不開合無心周徧其風乃止是故無上風吹鼓內入其身由此因故其事如是

又問何因人命存活身體輕安而復調暢命既終歿身體堅重而不調暢答其終歿者邊際分位火界風界二界俱滅是故堅重而不調暢彼存活者中間分位火界風界二界不滅是故輕安而復調暢由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間飲食銷散既終歿已食不銷散答人命存活現住世者中間分位火界水界風界不滅由彼水界流潤火界成熟風

界吹鼓故其所食而乃銷散彼終歿者邊際分位水界火界風界俱滅以其所食水不流潤火不成熟風不吹鼓故不銷散由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間身無識氣既終歿已識氣充盈荅人命存活現住世者中間分位火界風界二界不滅隨逐水界而得盈滿是故彼身無諸識氣既終歿已邊際分位火界風界二界俱滅不隨水界而得盈滿是故彼身乃有識氣由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間出息入息而常隨轉彼終歿者其事不然荅命存活者以思惟發悟故依止於思是故存活出入息轉既終歿者無所思故其事如是

又問何因彼訓狐鳥夜見晝不見荅彼訓狐鳥目中瞳人其狀赤色夜中無障晝即有障是故夜見而晝不見

又問何因人能晝見夜乃不見荅人之目中瞳人其狀黑色晝乃無障夜即有障是故晝見而夜不見

又問何因犬馬夜見晝亦能見答犬馬目中瞳人黃色晝夜無障是故俱見

又問何因魚於水中能見陸中不見答諸魚者目中瞳人眵淚所覆水中無障陸中有障故水中見陸中不見

又問何因人之兩目陸中無障水中有障答人之目中瞳人水泡所成是故陸中無障水中有障

又問何因龜鼈蝦蟆及水蛭等水陸俱見答龜鼈蝦蟆及水蛭等目中瞳人骨之所成陸中水中俱無障礙是故俱見

對法大論中因施設門第九

總說頌曰

睡眠惡戾及棹舉　多舌語言并瘖鈍
念慧而復煩惱增　不顯剎於禪定等

又問何因世間有多睡眠之者答謂若有人常所近習多睡眠者於光明法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂作蟒蛇龍等由此因故其事如是

又問何因有少睡眠者答謂若有人

於光明法中作光明想多所近習於昏沉睡眠法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因有惡戾者答謂若有人常所近習運用執行刀杖器械諸惡戾人不能近習不行刀杖不惡戾者彼人至謝滅已當復云何謂作屠宰魁膾畋獵漁捕調制象馬桎械繫縛諸不律者由此因故其事如是

又問何因有不惡戾者答謂若有人常所近習不行刀杖不惡戾人而不近習諸惡戾者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因有掉舉者答謂若有人常所近習多掉舉者不能近習諸寂止者彼人至謝滅已當復云何謂作歌舞戲笑之人或生欲界天中由此因故其事如是

又問何因有不掉舉者答謂若有人

常所近習諸寂止者而不近習棹舉之人彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因世有多舌多語之者荅謂若有人常所近習多語之人不能近習少語之者彼人至謝滅已當復云何謂作鸜鵒鵝鶖鷺拘枳羅舊鴈等諸飛鳥由此因故其事如是

又問何因有不多舌多語者荅謂若有人常所近習少語之人不能近習多語之者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因有暗鈍者荅謂若有人不能近習多聞之人不以各各方處之言說釋義理由此因故其事如是

又問何因有不暗鈍者荅謂若有人常所近習多聞之人不能近習寡聞之者能以各各方處之言說釋義理彼人至謝滅已謂作婆羅門中善說法者或作沙門中善說法者由此因故其事如是

復次當知少語之人有其二種一者卑賤二者尊高何等是爲卑賤少語謂若有人雖復卑賤以有智故常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故雖卑賤而能少語何等是爲尊高少語謂若有人本性尊高而復有智常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故能少語

又問何因世有有行無慧之者答謂若有人多求正法心無厭足然於理趣不能伺察由此因故其事如是

又問何因世有有慧無行之者答謂若有人於法理趣能諦伺察然於正法不能多求少以爲足由此因故其事如是

又問何因世有無慧無行之者答謂若有人不能多求正法復於理趣不能伺察由此因故其事如是

又問何因世有有行有慧之者答謂若有人多求正法復於理趣能諦伺察由此因故其事如是

又問何因而能住持正法答謂若有人能於諸法行相之中依止十二處

法而善攝受由此因故其事如是

又問何因世有失念之者答謂若有人於不善法積集而轉近習修作廣多惡行彼人身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄受已設欲來生人同分中縱得為人壽量短促人中受已當生還復無多記念所為忘失由此因故其事如是

又問何因世有多記念者答謂若有人於諸善法積集而轉近習修作廣多善行彼人身壞命終墮在善趣天界中生天趣受已若欲來生人同分中即得為人壽量長遠人中受已當生還復廣多記念所為不忘由此因故其事如是

又問何因世有深極煩惱之者答謂若有人於其欲想瞋想害想欲因瞋因害因欲尋瞋尋害尋近習修作於極煩惱隨應而轉由此因故其事如是

又問何因世有不極煩惱之者答謂若有人於出離想不瞋想不害想出離因不瞋因不害因出離尋不瞋尋不害尋近習修作於極煩惱不隨應

轉由此因故其事如是

又問何因世有不能速成禪定忍辱二善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受由此因故不能速成禪定忍辱二種善法

又問何因有能速成禪定忍辱二種善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受由此因故即能速成禪定忍辱二種善法

對法大論中因施設門第十三之一

總說頌曰

須彌大地及方處　山有廣多草本者
多樹及彼枝葉多　花果豐盈茂盛等

又問何因一切山中須彌山王最高最勝答世界成時彼須彌山界地最上處逕最上殊妙最上輪圍最上總聚方處而成其山由此因故須彌山王最高最勝

又問何因北方地界多樹多草答世界成時北面風吹界地最上處逕最上殊妙最上總聚方處是故北方多樹多草

又問何因於大地中一類地高一類

地下答此大地中一類地方土界高涌得少天雨流潤澍滯其下低陷故彼地下又此大地一類地方而有諸寶謂鐵白銅白鑞黒鑞及金銀等并餘所有堅硬之物藏伏地中雖天雨澍滯其下不陷故彼地高由此因故大地方處有高有下

又問何因衆山之中一類山高一類山低答謂世界成時有極猛風鼓地大種總聚而高若復微風吹鼓少聚地種故彼山低又復諸山地界高涌得少天雨流潤澍滯其下低陷故彼山低有一類山而有諸寶謂鐵白銅白鑞黒鑞及金銀等并餘所有堅硬之物藏伏山下雖天雨澍滯其地不陷故彼山高由此因故大地方處山有高低

施設論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施設論卷第六　宋

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十之二

又問何因有一類山多樹多草有一類山少樹少草荅謂一類山下有龍宮故多樹草有一類山下無龍宮故少樹草

又復有山土界高涌故多樹草又復有山多諸寶物謂金銀銅鐵赤土白土藏伏山下故少樹草又復有山下有各別地獄居處故少樹草

又復山下無別地獄故多樹草由此因故其事如是

又問何因有一類樹其狀極大一類不大荅謂有地方地界溫暖水界增涌火界調順風界穩平故樹極大謂有地方地不溫暖水不增涌火不調順風不穩平故樹不大由此因故其事如是

又問何因有一類樹其葉極大一類不大荅謂有樹木地界溫暖水界增涌火界調順風界穩平故樹葉大謂有樹木地不溫暖水不增涌火

不調順風不穩平故業不大由此因故其事如是

又問何因有一類樹其花茂盛一類無花答謂一類樹殊妙高聳故花茂盛有一類樹狀不殊妙復不高聳故彼無花由此因故其事如是

又復何因有一類樹有其果實一類無果答謂一類樹味昇增盛彼即有果有一類樹味昇不增故無其果由此因故其事如是

又問何因有一類樹花有妙香一類無香答有一類花本狀殊妙不爲火損故有妙香有一類花本非殊妙復爲火損故無妙香由此因故其事如是

又問何因有一類果足其嘉味一類無味答有一類果味爲火損其果無味有一類果不爲火損其果有味由此因故其事如是

餘諸花果色香味等有無亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞衆　化人所食四大種
隱沒煙及火熾然　最後如空無表現

又問何因佛世尊者善能化彼所化之人妙色端嚴人所樂見具大人相莊嚴其身若佛語言化人即默若化人語佛即默然彼聲聞弟子亦能化彼所化之人色相端嚴剃鬚被衣作沙門相何故能化之者語言所化之者亦言能化之者若默所化之者亦默答佛世尊者常住三摩地心自在故若入若出速疾無礙於一切時不捨所緣聲聞即不然不同世尊具一切智智心得自在已到彼岸由此因故佛所化人妙色端嚴語時能默默時能語而彼聲聞所化之人雖復色相端嚴剃鬚被衣然能化之者語即能語默即還默不自在故

或有問言若佛所化如聲聞所化聲聞所化如佛所化者可說具四大種或不具耶答具四大種

又問所化之者說所造色或不說耶答說所造色

又問所化之者有思惟耶無思惟耶答此有二種所起一者歸持二者想成若緣持所起者即有思惟若想

成所起者即無思惟

又問彼所化者如何得心自在答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起彼所化者即心自在若想成所起彼所化者心不自在

又問所化之者中間分位說具四大種或不具耶答說具四大種

又問中間分位說所造色或不說耶答說所造色

又問中間分位有思惟耶無思惟耶答此有思惟

又問中間分位如何得心自在答隨能化者自心自在故

又問所化之者食於飲噉如何銷散以是化故答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者食即銷散若想成所起者食即不散

又問彼所化人何時即隱答此有二種所起一者緣持二者想成若想成所起者彼即能隱若緣持所起者或隱不隱

問至何時隱答隨能化者若天若人若阿修羅或善相或惡相彼隱即隱

何故不隱邪答中間最後相去懸遠乃至還歸自相而住此即不隱

又問何因聖人化火之時爲有煙不答能化之者心自在故隨其所化而即有煙由此因故其事如是

又問何因化火之時火熾焰不答能化之者心自在故隨其所化火即熾焰由此因故其事如是

又問何因化火之時唯燒自身及自衣飾不燒他者答隨能化者其心自在意所樂故唯燒自身及自衣飾由此因故其事如是

又問何因聖人化火爇其身時但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現答聖人化火之時地方分位行坐等處悉以化所成火混一火界普皆爇但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現由此因故其事如是

對法大論中　因施設門第十二

總說頌曰

大海次第及深廣　海居衆生同鹹味
不宿死屍珍寶多　大身衆生注雨等

如經所說大海次第從小增廣亦非

本來而自深險今問何因其事如是
答非大海次第從小增廣亦非本來
而自深險隨其大洲分位如是如設
麥聚次第分位由此因故其事如是
如經所說大海深廣難徹源底今問
何因其事如是答非大海深廣難徹
源底但以海水若出若入或用一器
或百或千或復百千而汲海水隨其
所取不能度量海之分量由此因故
其事如是
如經所說大海中水潮不失時今問
何因其事如是答時有二種一旦暮
時二大時何名旦暮時謂大海中所
居衆生有其饑虛羸劣之者必得飲
食爲何求故從水出陸以所食因依
時伺求由此名爲旦暮之時何名大
時謂大海中所居衆生以海居人每
至八日十四日十五日及餘神通月
分日是等之日自船登岸有信向
宗事月天之人有事日天之人有事
童子天人有尊重信向事佛優婆
塞依法不食廣作祠祭乞歡喜事彼
海居衆生以何求食故從海出陸故

曰大時

如經所說大海中水同一鹹味今問何因其事如是荅謂有海居衆生大海中生大海中老大海中歿其未歿者彼身之垢身之穢惡在大海中故海鹹味又復海中有衆山居經久銷鎔亦成鹹味又復大洲之中近海居人以其草木枝葉莖榦等物棄置海中亦成鹹味由此因故其事如是

如經所說大海之中衆寶充滿今問何因其事如是荅以其大海世界成時界地最上處經最上輪圍最上總聚方分或須彌山王安止其中有七金山圍币圍繞彼大海中有大威力諸龍王宮是故大海有衆珎寶由此因故其事如是

如經所說大海之中有大身衆生居止於彼今問何因其事如是荅彼大身衆生者往昔為人作諸非法廣積受用子息眷屬奴婢飲食但自資身不行惠施由斯罪業乃至最後身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿

已以彼宿造餘業未盡故生海中爲

彼極大畜類之身身相大故令多衆生共所食噉陸地大洲不能容受皆以宿昔不善業報故於海中受斯極苦由此因故其事如是

如經所說大海之中不宿死屍今問何因其事如是荅謂大海中有絜淨行諸大龍宮若彼最上龍王宮中有死屍者即於夜分棄置第一龍王宮中乃至第四宮中如是次第出置岸上由此因故其事如是

如經所說大海中有大閻浮樹枝葉繁茂樹汁涌滴於虛空中如惡叉聚流注於彼大海之中而其海水不增不減今問何因其事如是荅彼大海中所居衆生共所受用餘即熱風吹蕩而盡是故海水不增不減

如經所說大海之中有其種種形顯色相種種音聲衆生居止非一種類色相音聲今問何因其事如是荅彼諸衆生往昔爲人廣造多種罪不善業謂身語意起諸惡行乃至最後身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄

殁已餘業未盡墮于大海中受畜類報故有種種形顯色相種種音聲非一種類色相音聲由此因故其事如是

施設論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

施設論卷第七　　泰

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說一性所成有多種類令問何因其事如是荅謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事其所發起生長積集作化事已隨其意樂或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或牆壁相若來若去若出若入往返自在由此因故其事如是

如經所說有多種類還歸一性令問何因其事如是荅謂如苾芻隨諸狀貌形質事相或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或牆壁相若來若去若出若入隨諸化事功用輕捷彼等化功種種事相化已隱沒而悉不現由此因故其事如是

如經所說諸變化中若來若去隨其知見各各有異令問何因其事如是荅謂若有人欲化來相先自起念云

何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越牆壁隨意而來此即來相人不能見

云何去相人不能見謂若有人欲化去相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越牆壁隨意而去由如是故去相不見謂以定中所化來相即是去相所化去相即是來相如是知見隨其所起各各有異各各了知智者隨應以明慧性於無相中而起有極廣大利智普徧開曉由此因故其事如是

如經所說騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空中今問何因其事如是荅謂如苾芻入於空定於其定中騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空中所越一切山石牆壁猶如虛空悉無障礙

如經所說有能入地如水履水如地今問何因其事如是荅謂如苾芻入水定時自地昇沉起伏無礙如履水中昇沉亦然不斷其流隨意而往在地如水履水如地由此因故其事如是

如經所說有能空中先盤結坐即坐
而行狀若飛禽履空自在今問何因
其事如是荅謂如茲芻引出閒定先
得離欲次不艱苦復不流散由彼發
起生長積集後起化事隨剋地方能
於空中或坐或行及於空中化大火
聚猛焰熾盛或化煙相或煙幢相或
化風輪空中吹鼓或風輪中棄象而
行或化車相或馬或人或化牆壁或
化樹相或化飛禽隨諸化相人所共
見咸皆起念驚怪歎異各各了知神
通之力其狀如是此乃善修神足智
力由此因故其事如是

如經所說或有人能於虛空中舉手
捫觸日月二相今問何因其事如是
荅謂如茲芻在於定中以其日從日
輪中出以其月從月輪中出乃從定
中起神通事即以手捫虛空摩觸日
月定通力故隨意無礙

如經所說有人能於梵界往來隨意
自在今問何因其事如是荅謂有茲
芻引出閒定先得離欲次不艱苦復
不流散由彼發起生長積集後起化

事身心和融混而為一心即于身身即于心身心相即運用和融譬如世間酥蜜水油混融一處在定苾芻亦復如是身心和融輕安柔軟心想自在隨意能往梵天界中高下騰越悉無障礙譬如造箭笴人持以箭笴騰舉運用隨意無礙又如乞食苾芻得所施食墮在鉢中騰舉運用亦無障礙在定苾芻亦復如是身心柔軟輕安想生騰舉運用悉無障礙乃至梵天宮殿舉心即到色力增盛勢用堅強於梵天界往來自在

如經所說佛於一時謂尊者阿難言汝可知不我以如是意所成身以神通力隨意能往梵天宮殿阿難白佛言如是如是我知世尊即以如是四大所成麤重色身隨意能往梵天宮殿佛言阿難我知如是色身麤重四大和合父母不淨羯邏藍等眾緣所成雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事終歸磨滅破散之法類能往彼梵天宮殿阿難白佛言能往豈尊能往善逝如世間鐵及耕犁具當在鼓

鑄炎火熾盛未出火時而彼鐵具即皆輕利加復柔軟易爲舒卷遇涼冷時彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷阿難如來亦復如是若時身心和融輕安想生加復柔軟調暢安適隨意能往梵天宮殿又復當知若心不相續即心無依止心無繫屬以心無依止無繫屬故身即自在

又問何因所化之人能於空中隨意而行答能化自在所化亦然以化力故在空如地由此因故空中能行

又問何因所化之人空中能住答能化自在所化亦然以化力故化空如地由此因故空中能住

又問何因所化之人空中能坐答能化自在所化亦然故於空中化坐分位由此因故空中能坐

又問何因所化之人能於空中安布牀位隨意而卧答能化自在所化亦然故於空中布設牀位由此因故空中能卧

此如是等餘諸神通功力化事如其所說隨意應知

因施設門第十四

問曰有何分量知天降雨答有八種雲彼第一雲高一由旬半第二雲高五俱盧舍第三雲高一由旬量第四雲高三俱盧舍第五雲高半由旬量第六雲高一俱盧舍第七雲高半俱盧舍第八雲高俱盧舍中四分之一諸雲住已天雨不雨其復不定

又問何因劫初時人乘雲高起一由旬半一切地中而悉降雨答劫初時人具大威德彼大力龍而悉尊仰故能乘雲高由旬半一切地中而悉降雨今時人者威德減少大力勢龍不生尊仰是故今時乘雲能起半俱盧舍天中降雨由此因故其事如是

又問何因或時天中不降其雨答有八種因天不降雨何等爲八

一者合降雨時電光閃爍大雲振吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復大地火界增勇即以此緣天雨隱息如是乃名第一種因天不降雨

二者合降雨時電光閃爍大雲振吼

四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復空中猛風吹鼓乃使其雨墮彼遼迥曠野空舍如是乃名第二種因天不降雨

三者合降雨時電光閃爍大雲振吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復羅睺阿修羅王二手執障使雨墮於大海之中如是乃名第三種因天不降雨

四者合降雨時電光閃爍大雲振吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復行雨天官迷醉放逸以放逸故不能降雨如是乃名第四種因天不降雨

五者合降雨時電光閃爍大雲振吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復人民多行非法險惡之行以行非法險惡行故天不降雨如是乃名第五種因天不降雨

六者合降雨時或有神通天子以彼神通威力隨雨分量而悉制止如是乃名第六種因天不降雨

七者以其人民業障法合如是於此界中天不降雨如是乃名第七種因天不降雨

八者或復愆雨澤時精實祈求以彼神通威力天子制而不降如是乃名第八種因天不降雨

又問何因能使上天依時降雨荅有八種因能降天雨何等為八

一者龍威力故天即降雨

二者夜叉威力故天即降雨

三者鳩槃荼威力故天即降雨

四者天威力故天即降雨

五者人威力故天即降雨

六者神通力故天即降雨

七者法合依時而自降雨

八者精實祈求天即降雨

又問何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨荅彼二時者諸龍歡喜以為節令自空騰躍適悅而來龍喜悅故於彼二時多降天雨或復民行正法修營善業善力所資自然二時多降天雨

又問何因天降雨時結而成渧荅三方猛風吹歸一聚故降澍時結以成

澍或復人造惡業惡力所資非人動
亂如斯相著大無義利由此因故其
事如是
又問何因大雨之中而有其雹答二
方冷風吹雨一聚成澍墮地地復堅
硬下風所吹或時作雪或作猛雨由
此因故其事如是
又問何因有電光出答二方猛惡熱
風所吹二風相擊故有電光自風而
出由此因故其事如是
又問何因雨中有其霹靂振擊答謂
以下方有大猛火色狀熾炎即火界
增勇火增勇故即風增勇風增勇故
有水來去由此因故其事如是
又問何因雲有青色答謂以水界流
潤性故
又問何因有黃有赤答謂以火界溫
燥性故
又問何因有其白色答謂以諸界和
合性故由此應知雲相有其青黃赤白
又問何因世間諸味有其苦醋及辛
鹹淡答謂以諸界互違害故由此因
故其事如是

又問何因有其甘味答謂以諸界和合性故由此因故其事如是

又問何因世諸物中有其麤重及堅硬者答謂以地界堅強性增

又問何因有其輭滑及調適者答謂以水界流潤性增由此因故其事如是

施設論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大宋新譯三藏聖教序　叅

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易撫繁形類竅鑿昏明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時淵五聲於文章暢四始
於風律瑩堂睿上穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸寶睇慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓潑昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺並其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方尌華雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕勲非博學釋典微聞豈遑序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法往周圓仁慈普布化靈顯則萬邦輻湊躋丞民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其遂字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻雅新就為頒之要朔御歎函是三乘真實四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩聯纘嗣

至構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤秦精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山
中與大苾芻衆并菩薩摩訶薩衆俱
是時佛告尊者須菩提言須菩提色
無性假性實性受想行識無性假性
實性須菩提如是乃至眼色眼識耳
聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身
識意法意識無性假性實性
復次須菩提色於如是三性中轉愚

是所行當知是為菩薩正行如是行者是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中解無相法若自止息諸相寂靜如是所行當知是為菩薩正行如是行者是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說頌曰

若解無相法　諸苦自止息
衆相皆寂靜　是菩薩所行

復次須菩提於諸色中闇之與明平等依止菩薩若能如實了知解入此者諸法亦然是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是於諸識中闇之與明平等依止菩薩若能如實了知解入此者諸法亦然是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說頌曰

若法闇與明　平等性如是
依止及解入　知已得菩提

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色

須菩提受想行識於三性轉若有智者如實了知即於識中不生取著亦不現轉其心開明由彼於識不生取著心開明已即於大乘法中而能出離何況聲聞緣覺乘中又由如是不生取著心開明故不於長時在彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦

復次須菩提色爲生邪爲滅邪若謂色有生彼色即無生若謂色無生彼色即是無生自性若復菩薩如實了知彼色即是無生自性是故於色無生可有

須菩提受想行識亦復如是識爲生邪爲滅邪若謂識有生彼識即無生若謂識無生彼識即是無生自性若復菩薩如實了知彼識即是無生自性是故於識無生可有

復次須菩提若有人言色是我是我所作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

須菩提若有人言受想行識是我是我所作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言色是先世因所成作或大自在天所化因作或無因緣作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言受想行識是先世因所成作或大自在天所化因作或無因緣作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言色以色像為相受以領納為相想以徧知為相行以造作為相識以了別為相作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言苦不寂靜若彼色滅此樂寂靜作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

須菩提若有人言受想行識亦復如是苦不寂靜若彼識滅此樂寂靜作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言彼色是無受想行識亦悉是無作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言如佛所說色無自性不生不滅本來寂靜自性涅槃作是說者彼於一切法即無和合亦無樂欲隨其言說作是知解我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

須菩提若有人言受想行識亦復如是如佛所說皆無自性不生不滅本來寂靜自性涅槃作是說者彼於一切法即無和合亦無樂欲隨其言說作是知解我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若復有人計色為有取著於色有所生起隨言說轉又復計色為有即於彼色雜染依止有相隨轉又復計色為有即於彼色修習淨法成立隨轉

須菩提受想行識亦復如是若復有人計識為有取著於識有所生起隨言說轉又復計識為有即於彼識雜染依止有相隨轉又復計識為有即於彼識修習淨法成立隨轉

復次須菩提若諸菩薩計色為有於彼色中有斷有知於大樂行言說成

辯隨有所轉又諸菩薩計色爲有於彼色中有斷有知表示成辯隨有所轉又諸菩薩計色爲有於彼色中以能了知自法具足謂於諸法得自在已於大樂行而能隨轉

須菩提受想行識亦復如是若諸菩薩計受想行識爲有於彼識中有斷有知於大樂行言說成辯隨有所轉又諸菩薩計識爲有於彼識中有斷有知表示成辯隨有所轉又諸菩薩計識爲有於彼識中以能了知自法具足謂於諸法得自在已於大樂行而能隨轉

復次須菩提若復有人於色中色所有分量於苦中苦所有分量不能如實平等觀者即於色中我有所得若於色中我有所得即於色中我見有所得若於色中我見有所得即於色中衆生見有所得若於色中衆生見有所得即於色中彼衆生見而無所得若於色中彼衆生見無所得時即彼衆生亦無所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止

是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

須菩提受想行識亦復如是若復有人於識中識所有分量於苦中苦所有分量不能如實平等觀者即於識中我有所得若於識中我有所得即於識中我見有所得若於識中我見有所得即於識中衆生見有所得若於識中衆生見有所得即於識中彼衆生見而無所得若於識中彼衆生見無所得時即彼衆生亦無所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

復次須菩提若復有人於色中色所有分量於苦中苦所有分量而能如實平等觀者即於色中我無所得若於色中我無所得即於色中我見無所得若於色中我見無所得即於色中衆生見無所得若於色中衆生見無所得即於色中彼衆生見而有所得若於色中彼衆生見有所得時即彼衆生亦有所得若或於法有所得

相可成立者即有所得相而有依止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

須菩提受想行識亦復如是若復有人於識中識所有分量於苦中苦所有分量而能如實平等觀者即於識中我無所得若於識中我無所得即於識中我見無所得若於識中我見無所得即於識中眾生見無所得若於識中眾生見無所得即於識中彼眾生見而有所得若於識中彼眾生見有所得時即彼眾生亦有所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

復次須菩提若人於色中不能如實平等觀察不實分別分量及疑動分量故即於色中色而有所得若於色中色有所得時即於色中色見有所得若於色中色見有所得即於色中眾生有所得若於色中眾生有所得即於色中一切有所得若一切有所得時即一切無所得若或於法有所

得相可成立者即有所得相而有依
止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出
離何況大乘
須菩提若人於受想行識中不能知
實平等觀察不實分別分量及疑動
分量故即於識中識而有所得若識
中識有所得即識中識見有所得若
識中識見有所得即識中衆生有所
得若識中衆生有所得即識中一切
有所得若識中一切有所得時即一
切無所得若或於法有所得相可成
立者即有所得相而有依止是故於
彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二 泰

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

復次須菩提若人於色中所有不實分別分量及疑動分量而能如實平等觀者即於色中色而無所得若於色中色無所得時即於色中色見無所得若於色中色見無所得即於色中衆生無所得若於色中衆生無所得即於色中一切無所得若於色中一切無所得時即一切有所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼大乘法中不能出離何況聲聞緣覺乘中

須菩提若人於受想行識中所有不實分別分量及疑動分量而能如實平等觀者即識中識而無所得若識中識無所得時即識中識見無所得若識中識見無所得即識中衆生無所得若識中衆生無所得即識中一切無所得若識中一切無所得時即一切有所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼大乘法中不能出離何況聲聞

緣覺乘中

復次須菩提若菩薩於諸色中隨其言說即生取著作用而行如是行者是行有身見亦復行於有愛若或離有尋求而有所行是於色中不了知相

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩於諸識中隨其言說即生取著作用而行如是行者是行有身見亦復行於有愛若或離有尋求而有所行是於識中不了知相

復次須菩提若菩薩於諸色中隨其言說不生取著不作用而行是不行有身見亦復不行有愛離有尋求亦無所行是於色中善了知相

須菩提受想行識亦復如是若菩薩於諸識中隨其言說不生取著不作用而行是不行有身見亦復不行有愛離有尋求亦無所行是於識中善了知相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中能具三種心種子緣而攝受者是為淨法何等為三一信解心種子二厭離心種子三不壞心種子

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中能具三種心種子緣而攝受者是為淨法何等為三信解心種子二者離心種子三不壞心種子

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當發起三種之心何等為三一無取著心二無和合心三清淨心是故須菩提菩薩摩訶薩於彼色中若心有生若心無生大生平等生悉應如實平等觀察由能如是平等觀故是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當發起三種之心何等為三一無取著心二無和合心三清淨心是故須菩提菩薩摩訶薩於彼識中若心有生若心無生大生平等生悉應如實平等觀察由能如是平等觀故是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中見有見無著當知是菩薩不實知解

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中見有見無著當知是菩薩不實知解

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於色求解脫時即於色中其心動轉有動徧動由如是故當知此菩薩難得解脫

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於識求解脫時即於識中其心動轉有動徧動由如是故當知此菩薩難得解脫

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於色求解脫時若於色中心無繫著無不繫著由如是故當知此菩薩善得解脫

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於識求解脫時若於識中心無繫著無不繫著由如是故當知此菩薩善得解脫

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中解無相法苦自止息諸相寂靜如

夫異生不能如實了知色故即於色中而生取著現轉覆蔽由彼於色生取著心現覆蔽已即於聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘又由如是取著覆蔽因故長時在於地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦輪轉無盡

須菩提受想行識亦復如是乃至眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識亦悉無性假性實性須菩提如是意識於三性轉愚夫異生不能如實了知識故於識等中而生取著現轉覆蔽由彼於識生取著心現覆蔽已即於聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘又由如是取著覆蔽因故長時在於地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦輪轉無盡

復次須菩提如是色於三性中轉若有智者如實了知即於色中不生取著亦不現轉其心開明由彼於色不生取著心開明已即於大乘法中而能出離何況聲聞緣覺乘中又由如是不生取著心開明故不於長時在彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦

中推求於色無所得時色即一切都無照發色無照已即於色法平等性中如實了知是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中推求於識無所得時識即一切都無照發識無照已即於識法平等性中如實了知是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說頌曰

推求無異法　　物境無照心
智了於法性　　此即得菩提

復次須菩提菩薩摩訶薩若於色中善解無性法者即於色中色修作具足而於色界亦無所動是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩若於識中善解無性法者即於識中識修作具足而於法界亦無所動是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說頌曰

智善解無性　　修作悉具足

亦不動法界　即得一切智

復次須菩提色中無義無句義大義菩薩摩訶薩若能如實正了知若是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是識中無義無句義大義菩薩摩訶薩若能如實正了知者是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說頌曰

無義無句義　大義亦復然
菩薩善了知　速得菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種貪法知已捨離何等為五一尋求貪二徧尋求貪三分別貪四貪五大貪

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種貪法知已捨離何等為五一尋求貪二徧尋求貪三分別貪四貪五大貪

須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五貪已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦

無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五貪已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種瞋法知已捨離何等為五一尋伺瞋二徧尋伺瞋三分別伺瞋四瞋五大瞋

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種瞋法知已捨離何等為五一尋伺瞋二徧尋伺瞋三分別伺瞋四瞋五大瞋

須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五蘊已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五蘊已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種癡法知已捨離何等爲五一動亂癡二動亂相癡三無動亂相癡四癡五大癡

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩

訶薩於諸識中應當了知五種癡法知已捨離何等爲五一動亂癡二動亂相癡三無動亂相癡四癡五大癡須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五癡已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五癡已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種慢法知已捨離何等

爲五一多聞慢二高勝慢三增上慢
四慢五大慢
須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種慢法知已捨離何等爲五一多聞慢二高勝慢三增上慢四慢五大慢
須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五慢已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果
須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五慢已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能

出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三　恭

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知五種見法知已捨離何等爲五一自性顛倒見二有見三誣謗見四見五大見須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知五種見法知已捨離何等爲五一自性顛倒見二有見三誣謗見四見五大見須菩提菩薩摩訶薩於色法中若能捨離此五見已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中若能捨離此五見已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有

所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知五種疑法知已捨離何等為五一法疑二諸趣苦疑三佛菩薩法寂靜疑四疑五大疑須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知五種疑法知已捨離何等為五一法疑二諸趣苦疑三佛菩薩法寂靜疑四疑五大疑須菩提菩薩摩訶薩於色法中若能捨離此五疑已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中若能捨離此五疑已即於諸識自性無所得若識自

性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中若有所求或於色中有所說法或於色中清淨身語意業乃於彼色如言如說如所稱讚以如是求故如是說法故如是清淨身語意業故而是菩薩摩訶薩於彼色中返求於菩當知是菩薩摩訶薩不正說法不能清淨身語意業須菩提若菩薩摩訶薩雖求於色色中說法色中清淨身語意業而於色中不如言不如說不如所稱讚以不如是求故不如是說法故不如是清淨身語意業故菩薩摩訶薩能於色中如是求者當知是菩薩摩訶薩能正說法能於色中清淨身語意業須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中若有所求或

於識中有所說法或於識中清淨身語意業乃於彼識如言如說如所稱讚以如是求故如是說法故如是清淨身語意業故而是菩薩摩訶薩於彼識中返求於苦當知是菩薩摩訶薩不正說法不能清淨身語意業須菩提若菩薩摩訶薩雖求於識識中說法識中清淨身語意業而於識中不如言如說不如所稱讚以不如是求故不如是說法故不如是清淨身語意業故菩薩摩訶薩若於識中如是求者當知是菩薩摩訶薩能正說法能於識中清淨身語意業

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲往平等界中於彼色法起信解時即二中二而有所得謂所信解色及能信解色是菩薩摩訶薩乃於色中隨所信解說能信解隨能信解說所信解當知是菩薩摩訶薩於諸色中不正說法何以故須菩提以所信解色與能信解色無有異相須菩提若於色中能所信解有異相者即一切衆生種種信解平等法中有差別相可

見可得即非夢等無所緣信解可得由是愚夫異生於諸色中而起實見不與無分別信解如理相應須菩提若於色中無所信解轉者是故一切衆生種種信解而悉平等於所信解中無差別相可見可得即如夢等無所緣信解而有所得由是愚夫異生於諸色中不起實見即與無分別信解如理相應是故應知能信解色與所信解色無有異相諸菩薩摩訶薩當如是見如是見者即無異相可見乃於色中隨能信解所起即是所信解此中所說是義明顯若菩薩摩訶薩如是觀著諸有所說是爲正說由如是故當知色中能所信解二法和合離能無所非不有故諸菩薩摩訶薩先於能信解色想如實而觀次復於二色想亦如實觀如是觀已即於一切色悉無所得若一切色無所得時即色中動亂而有所得若色中動亂有所得時即色動亂相而有所得若色動亂相有所得時即色動亂法有所合集色動亂法有所集故即彼

色中無動亂平等法而有所集諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說色中所有動亂及無動亂法不合集者即於色中無彼動亂法及無動亂平等法而爲依止即當修集一切佛法成熟有情嚴淨佛土速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果諸菩薩摩訶薩於諸色中若能如是善開覺時諸有所說是爲正說須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中於彼識法起信解時即二中二而有所得謂所信解識及能信解識是菩薩摩訶薩乃於識中隨所信解說能信解隨能信解說所信解當知是菩薩摩訶薩於諸識中不正說法何以故須菩提以所信解識與能信解識無有異相須菩提若於識中能所信解有異相者即一切衆生種種信解平等法中有差別相可見可得即非夢等無所緣信解可得由是愚夫異生於諸識中而起實見不與無分別信解如理相應須菩提若於識中無所信解轉者是故一切衆生種

種信解而悉平等於所信解中無差
別相可見可得即如夢中無所緣信
解而有所得由是愚夫異生於諸識
中不起實見即與無分別信解如理
相應是故應知能信解識與所信解
識無有異相諸菩薩摩訶薩當如是
見如是見者即無異相可見乃於識
中隨能信解所起即是所信解此中
所說是義明顯若菩薩摩訶薩如是
觀者諸有所說是為正說由如是故
當知識中能所信解二法和合離能
無所非不有故諸菩薩摩訶薩先於
能信解識想如實而觀次復於二識
想亦如實觀如是觀已即於一切識
悉無所得若一切識無所得時即識
中動亂而有所得若識中動亂有所
得時即識動亂相而有所得若識動
亂相有所得時即識動亂法有所合
集識動亂法有所集故即彼識中無
動亂平等法而有所集諸菩薩摩訶
薩若於如是如前所說識中所有動
亂及無動亂法不合集者即於識中
無彼動亂法及無動亂平等法而為

依止即當修集一切佛法成熟有情嚴淨佛土速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果諸菩薩摩訶薩於諸識中若能如是善開覺時諸有所說是為正說

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行慈法何等為五一攝受正法慈二攝受世間諸樂慈三攝受出世勝妙樂慈四慈五大慈須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行慈法何等為五一攝受正法慈二攝受世間諸樂慈三攝受出世勝妙樂慈四慈五大慈

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行悲法何等為五一無取著悲二和合悲三離散悲四悲五大悲須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行悲法何等為五一無取著悲二和合悲三離散悲四悲五大悲

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中

應當了知有五種相修行喜法何等為五一正法清淨不壞隨喜攝受喜二世間諸樂不壞隨喜攝受喜三出世妙樂不壞隨喜攝受喜四喜五大喜須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行喜法何等為五一正法清淨不壞隨喜攝受喜二世間諸樂不壞隨喜攝受喜三出世妙樂不壞隨喜攝受喜四喜五大喜

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行捨法何等為五一蠲除諸不正見及諸雜染捨二遠離一切過失蠲除諸雜染捨三攝聚一切功德蠲除諸雜染捨四捨五大捨須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行捨法何等為五一蠲除諸不正見及諸雜染捨二遠離一切過失蠲除諸雜染捨三攝聚一切功德蠲除諸雜染捨四捨五大捨

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行布施波羅

蜜多何等爲五一誓願施二財及無
畏施三法施四施五大施須菩提受
想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識
法中應當了知有五種相修行布施
波羅蜜多何等爲五一誓願施二財
及無畏施三法施四施五大施

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行持戒波羅
蜜多何等爲五一饒益有情戒二定
法戒三無漏法戒四戒五大戒須菩
提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩
於識法中應當了知有五種相修行
持戒波羅蜜多何等爲五一饒益有情
戒二定法戒三無漏法戒四戒五大戒

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行忍辱波羅
蜜多何等爲五一耐怨害忍二安受苦
忍三諦察法忍四忍五大忍須菩提
受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於
識法中應當了知有五種相修行忍
辱波羅蜜多何等爲五一耐怨害忍
二安受苦忍三諦察法忍四忍五大忍

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中

應當了知有五種相修行精進波羅蜜多何等爲五一解說讀誦思惟精進二遠離一切過失精進三攝聚一切功德精進四精進五大精進須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行精進波羅蜜多何等爲五一解說讀誦思惟精進二遠離一切過失精進三攝聚一切功德精進四精進五大精進

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行禪定波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定二善離文字最初清淨世間定三出世間定四定五大定須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行禪定波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定二善離文字最初清淨世間定三出世間定四定五大定

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行般若波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定

所依止慧二善離文字最初清淨出
間定所依止慧三出世間定所依止
慧四慧五大慧須菩提受想行識亦
復如是菩薩摩訶薩於識法中應當
了知有五種相修行般若波羅蜜多
何等爲五一善解不離文字定所依
止慧二善離文字最初清淨世間定
所依止慧三出世間定所依止慧四
慧五大慧

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

泰

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相親近善知識何等為五一聽受親近二承事作用學法親近三修行進向親近四親近五大親近須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相親近善知識何等為五一聽受親近二承事作用學法親近三修行進向親近四親近五大親近如是親近善知識時菩薩摩訶薩以解脫方便而為攝受即能生多福疾成阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相供養如來何等為五一種種讚歎恭信供養二以清淨利養恭信供養三修行進向供養四供養五大供養須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相供養如來何等為五一種種讚歎恭信供養二以清淨利養恭信供養三修行進向供養四

供養五大供養須菩提菩薩摩訶薩若能如是供養如來如理相應者即得無邊世界諸佛菩薩共所稱讚亦得世間天人阿修羅等利養供給成熟無量無邊衆生嚴淨佛土疾成阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與布施波羅蜜多如理相應者若修有相施亦速圓滿布施波羅蜜多若修無相施亦速圓滿布施波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相施或無相施須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時有所解脫布施可得有能解脫布施可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相施若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時無所解脫布施可得無能解脫布施可得何以故謂色自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相施須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩

於識法中能與布施波羅蜜多如理相應者若修有相施亦速圓滿布施波羅蜜多若修無相施亦速圓滿布施波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相施或無相施須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行布施求解脫時有所解脫布施可得有能解脫布施可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相施若菩薩摩訶薩於識法中修行布施求解脫時無所解脫布施可得無能解脫布施可得何以故謂識自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相施

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與持戒波羅蜜多如理相應者若修有相持戒亦速圓滿持戒波羅蜜多若修無相持戒亦速圓滿持戒波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒或無相持戒須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修

行持戒求解脫時有所解脫持戒可得有能解脫持戒可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒若菩薩摩訶薩於色法中修行持戒求解脫時無所解脫持戒可得無能解脫持戒可得何以故謂色自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相持戒須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中能與持戒波羅蜜多如理相應者若修有相持戒亦遠圓滿持戒波羅蜜多若修無相持戒亦遠圓滿持戒波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒或無相持戒須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時有所解脫持戒可得有能解脫持戒可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時無所解脫持戒可得無能解脫持戒可得何以故謂識自性無所得

故本性無所得故觀諸如來亦無所
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相持戒
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與忍辱波羅蜜多如理相應者若
修有相忍辱亦速圓滿忍辱波羅蜜
多若修無相忍辱亦速圓滿忍辱波
羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩
於色法中修有相忍辱或無相忍辱
須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修
行忍辱求解脫時有所解脫忍辱可
得有能解脫忍辱可得如是修者當
知是菩薩摩訶薩於色法中修有相
忍辱若菩薩摩訶薩於色法中修行
忍辱求解脫時無所解脫忍辱可得
無能解脫忍辱可得何以故謂色自
性無所得故本性無所得故觀諸如
來亦無所得本性無所得故如是修
者當知是菩薩摩訶薩於色法中修
無相忍辱須菩提受想行識亦復如
是菩薩摩訶薩於識法中能與忍辱
波羅蜜多如理相應若修有相忍
辱亦速圓滿忍辱波羅蜜多若修無

相忍辱亦速圓滿忍辱波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱或無相忍辱須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行忍辱求解脫時有所解脫忍辱可得有能解脫忍辱可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱若菩薩摩訶薩於識法中修行忍辱求解脫時無所解脫忍辱可得無能解脫忍辱可得何以故謂識自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相忍辱

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與精進波羅蜜多如理相應者若修有相精進亦速圓滿精進波羅蜜多若修無相精進亦速圓滿精進波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相精進或無相精進須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修行精進求解脫時有所解脫精進可得有能解脫精進可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相

精進若菩薩摩訶薩於色法中修行精進求解脫時無所解脫精進可得無能解脫精進可得何以故謂色自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相精進須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中能與精進波羅蜜多如理相應若修有相精進亦遠圓滿精進波羅蜜多若修無相精進亦遠圓滿精進波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進或無相精進須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行精進求解脫時有所解脫精進可得有能解脫精進可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進若菩薩摩訶薩於識法中修行精進求解脫時無所解脫精進可得無能解脫精進可得何以故謂識自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相精進

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與禪定波羅蜜多如理相應者若修有相禪定亦達圓滿禪定波羅蜜多若修無相禪定亦達圓滿禪定波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定或無相禪定須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修行禪定求解脫時有所解脫禪定可得有能解脫禪定可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定若菩薩摩訶薩於色法中修行禪定求解脫時無所解脫禪定可得無能解脫禪定可得何以故謂色自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相禪定須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中能與禪定波羅蜜多如理相應者若修有相禪定亦達圓滿禪定波羅蜜多若修無相禪定亦達圓滿禪定波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定或無相禪定須菩提若

菩薩摩訶薩於識法中修行禪定求解脫時有所解脫禪定可得有能解脫禪定可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定若菩薩摩訶薩於識法中修行禪定求解脫時無所解脫禪定可得無能解脫禪定可得何以故謂識自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相禪定復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與般若波羅蜜多如理相應者若修有相般若亦速圓滿般若波羅蜜多若修無相般若亦速圓滿般若波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若或無相般若須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修行般若求解脫時有所解脫般若可得有能解脫般若可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若若菩薩摩訶薩於色法中修行般若求解脫時無所解脫般若可得無能解脫般若可得何以故謂色自

性無所得故本性無所得故觀諸如
來亦無所得本性無所得故如是修
者當知是菩薩摩訶薩於色法中修
無相般若須菩提受想行識亦復如
是菩薩摩訶薩於識法中能與般若
波羅蜜多如理相應者若修有相般
若亦遠圓滿般若波羅蜜多若修無
相般若亦遠圓滿般若波羅蜜多須
菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中
修有相般若或無相般若須菩提若
菩薩摩訶薩於識法中修行般若求
解脫時有所解脫般若可得有能解
脫般若可得如是修者當知是菩薩
摩訶薩於識法中修有相般若若菩
薩摩訶薩於識法中修行般若求解
脫時無所解脫般若可得無能解脫
般若可得何以故謂識自性無所得
故本性無所得故觀諸如來亦無所
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相般若
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知空三摩地須菩提云何是
色中空三摩地菩薩摩訶薩謂於色

中觀無性空性空亦然本性空亦然諸所緣事皆當安住心一境性此即是為色中空三摩地須菩提菩薩摩訶薩若於色中如是如實了知空三摩地已受想行識亦復如是

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知無相三摩地須菩提云何是色中無相三摩地菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空性空亦然本性空亦然若能如是諸作意滅即於色中觀無性相有性相亦然有性無性相亦然如是乃得無性相離識隨逐有性相亦然離識隨逐有性無性相亦然離識隨逐故能安住心一境性此即是為色中無相三摩地須菩提善薩摩訶薩若於色中如是如實了知無相三摩地已受想行識亦復如是

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知無願三摩地須菩提云何是色中無願三摩地菩薩摩訶薩謂於色中得空無相三摩地已即於色中觀無性相而不隨逐所緣行相有性相亦然而不隨逐所緣行相有性

無性相亦然而不隨逐所緣行相故能安住心一境性此即是爲色中無願三摩地須菩提菩薩摩訶薩若於色中如是如實了知無願三摩地已受想行識亦復如是

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義諸行無常何等爲三一不實義二破壞義三有垢無垢義須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行無常

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義諸行是苦何等爲三一無取著義二三種相義三相續義須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行是苦

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義諸法無我何等爲三一無性無我義二有性無性無我義三本性清淨無我義須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸法無我

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有三種義涅槃寂靜何等爲三一色中無性畢竟寂靜義二有性無性寂靜義三本性清淨寂靜義須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩應當了知有三種義涅槃寂靜

佛說此經已諸菩薩摩訶薩尊者須菩提及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製并

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端靡可盡述若窺像法如影隨形雖六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來趣蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經歷世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅竅昏明絕彼是非開玆蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華聽動而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭凝嚴諸渡羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪嗔假啓迷昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉關有箇之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物互其教
以正典化其格利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國眞諦流於中
夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿塵
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋忝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼眞
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之慈爾仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭膺寶圖常兾兾而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至釋典尤精詳諒其幽深

曷能採測有譯經西域信法賢奏尊（不可思議秘密大乘）（菩薩　許　文）
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛言興葺王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈
誨桒風乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺箠豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

菩薩身密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯
山中與大苾芻衆四萬二千人俱菩
薩八萬四千皆是已得神通妙智諸
大菩薩摩訶薩衆悉從他方諸佛刹
中來此集會已得忍不退轉一生補
處獲諸總持及三摩地具無礙辯能
善超度無邊佛刹善於十方無邊一

切諸佛刹中建立示現以神通智遊
戲自在降伏衆魔制諸異論了知一
切衆生心意所行復以勝智善別信
根解入一切波羅蜜多理教法門具
善巧方便到於究竟最上彼岸爲一
切佛共所稱讚於無量無邊百千俱
胝那庾多劫中積集畢竟菩提道行
其心平等如地水火風緣虛空無邊
善修慈觀如理相應所起一切住著
障礙悉能超越獲那羅延妙好身相
具金剛堅固不壞之身能師子吼宣
演法音善於一切大衆會中得勝無
畏有大光明映蔽日月已得諸法如
其所說三世平等以決定智善說最
上甚深法要深入一切緣生法門遠
離斷常二種邊見於禪定解脫三摩
地三摩鉢底若入若起而悉能知功
德智慧名聞十方住持最上正法寶
王能使不斷三寶聖種如是等積集
無量福智勝行其名曰寶上菩薩月
幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥
光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那
羅延天菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍

樹菩薩持妙色菩薩高天菩薩德光
王菩薩光明手菩薩常舉手菩薩常
下手菩薩寶印手菩薩寶手菩薩普
光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛
慧菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩
不動跡步菩薩三界跡步菩薩無邊
步菩薩無邊慧菩薩精妙慧菩薩堅
固慧菩薩天慧菩薩炎藏慧菩薩最
勝慧菩薩增長慧菩薩常勝菩薩常
喜菩薩喜根菩薩滅惡趣菩薩除蓋
障菩薩自相持無垢光菩薩勇猛精
進菩薩慧積菩薩常觀察菩薩觀自
在菩薩得大勢菩薩高峯菩薩虛空
藏菩薩不瞬菩薩無怖望菩薩寶上
菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思
義菩薩決定義菩薩總持自在王菩
薩持地菩薩莊嚴王菩薩剎土莊嚴
菩薩寶積菩薩祕密嚴菩薩帝釋天
菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩
天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩香象
菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成
義慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂
慧菩薩慈氏菩薩妙吉祥童眞菩薩

如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩衆及此三千大千世界梵王帝釋護世天等并餘大威德諸天王衆或龍王衆夜叉王衆阿修羅王衆迦樓羅王衆緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾闥婆王衆如是等衆悉來集會所謂阿那婆達多龍王娑伽羅龍王嚩嚕拏龍王摩那斯龍王得叉迦龍王金色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法

復次阿修羅王衆所謂羅睺阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿修羅王婆羅阿修羅王多羅阿修羅王撥羅阿修羅王大炎阿修羅王廣眼阿修羅王盡邊阿修羅王是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法

爾時摩伽陀國主阿闍世王與宮嬪眷屬來此會中親近世尊瞻禮聽法并餘四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等皆來集會

復有無居諸天欲色界天淨居天等

諸天子眾亦悉來會親近世尊瞻礼

聽法

尒時世尊處大會中有無數百千天人大眾恭敬圍繞聽受說法佛告大眾我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門此能圓滿一切行故謂若菩薩修布施行即能成熟一切有情若諸菩薩修持戒行即得一切勝願圓滿若諸菩薩修忍辱行即得一切相好具足若諸菩薩修精進行即能圓滿一切佛法若諸菩薩修禪定行能令一切調伏其心若諸菩薩修智慧行即能斷除一切煩惱若諸菩薩修說法行即能成就無礙辯才若諸菩薩修勝福行即能長養一切有情若諸菩薩修妙智行即能成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他行即能令彼心業調暢若諸菩薩修妙觀行即能遠離一切分別若諸菩薩修於慈行即得一切心無罣礙若諸菩薩修於悲行即得身心俱無懈倦若諸菩薩修於喜行即能遊戲法喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷

除違順二法若諸菩薩修聽法行即
能斷除一切郭累若諸菩薩修出離
行即能捐棄一切取著若諸菩薩修
住阿蘭若行即得所作善法皆無壞
失若諸菩薩修於念行即能獲得諸
總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝
慧善別諸法若諸菩薩修於住行即
得一切無能勝心若諸菩薩修趣向
行即能隨知一切義趣若諸菩薩修
四念處行即能伺察身受心法若諸
菩薩修四正斷行即能斷除諸不善
法圓滿一切善法若諸菩薩修四神
足行即得身心清淨輕安若諸菩薩
修五根行即能善知自他根性若諸
菩薩修五力行即得不為一切煩惱
之所屈伏若諸菩薩修七覺支行即
於諸法如實覺了若諸菩薩修八正
道行即能超越一切邪道若諸菩薩
修四諦行即能成就無動轉法若諸
菩薩修四無礙解行即能斷除一切
有情疑惑之心若諸菩薩修歸趣行
即得自在之智若諸菩薩修善知識
行即能積集一切功德若諸菩薩修

意樂行即與一切世間不相違背若諸菩薩修深心行即得一切所向最勝若諸菩薩修相應行即能勤勇救拔出離若諸菩薩修住僧坊行即得隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四攝法行即能攝受一切有情若諸菩薩修攝受正法之行即能不斷三寶聖種若諸菩薩善修迴向之行即能嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之行即能圓滿一切智智

世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法當佛世尊說是法時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力詣佛之右是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法世尊如我解佛所說義趣如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出當知隨入福智二行何以故諸菩薩修福行故能令一切有情離諸罪礙若修智行能為一切有情善說法要令生喜悅世尊是故諸菩薩摩訶

薩福行智行二應和合何以故菩薩修福行故即能圓滿善巧方便波羅蜜多修智行故即能圓滿般若波羅蜜多故此二行即是菩薩二種聖道普攝一切道行菩薩住是道者即能降伏難降伏者諸業魔眾菩薩已能超出諸惡魔道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提即此不退轉菩薩能善開明諸佛如來甚深秘密使不隱覆

尒時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言大秘密主汝常近侍諸佛如來汝能樂說如來所有秘密之法願為發起此非聲聞緣覺所入境界況餘凡夫如是言已時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩默然而住

尒時寂慧菩薩知是事已前白佛言惟願世尊勅金剛手大秘密主菩薩摩訶薩為此眾會發明如來秘密之法令諸菩薩摩訶薩眾聞已歡喜廣大積集菩提分法成就如來秘密之法如理而行

尒時世尊告金剛手大秘密主菩薩

摩訶薩言我今勸請於汝汝應善為此會大衆宣說菩薩祕密如來祕密眞實之法此會大衆而悉樂聞

時金剛手大祕密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如佛教勅我今宣說菩薩祕密如來祕密眞實之法然此會中若有少能悟入之者皆是世尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明普能照現一切色像今此衆會亦復如是於菩薩祕密如來祕密眞實法中若有聞已少悟入者當知皆是如來威神之所建立

尒時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子今此衆會於菩薩祕密如來祕密眞實法中若能聞已不驚怖者斯為甚善

時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大衆言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何等為四一者業不可思議二者龍不可思議三者定不可思議四者佛不可思議仁者當知於此四中唯佛如來不可思議最上第一所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由

此四種不可思議共所成立是故汝諸仁者於諸菩薩不思議法如來不思議法聞已不驚不怖不生畏怯應生最上廣大清淨喜悅之心是時寂慧菩薩以佛威神加持力故能知此會一切大衆悉於諸佛菩薩祕密法中信樂聽受即時廣大散布天花雨衆寶蓋普伸供養

尒時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我今且說菩薩祕密具實之法寂慧當知今我並尊昔於然燈如來法中居菩薩位從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記從是以來我常隨逐釋迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異作亦不見有邪曲之相語無異作亦不曾聞虛妄之言心無異作亦不曾知愛著之失隨其身業現威儀相但爲成熟一切有情不自稱譽由彼菩薩身威儀相無其邊際乃至一切有情諸威儀事悉入菩薩威儀相中而菩薩不假勤力亦無發悟安然而住所謂應以禪定可度者諸有情類即

現禪定而爲化度應以鼓樂絃歌可
度者即現鼓樂絃歌而爲化度應以
童男身可度者即現其身而爲化度
應以童女身可度者即現其身而爲
化度應以男子身可度者即現其身
而爲化度應以女人身可度者即現
其身而爲化度應以少年身可度者
即現其身而爲化度應以中年身可
度者即現其身而爲化度應以老年
身可度者即現其身而爲化度應以
羸劣身可度者即現其身而爲化度
應以屠膾身可度者即現其身而爲
化度應以瘖瘂身可度者即現其身
而爲化度應以盲聾身可度者即現
其身而爲化度應以三惡趣相及人
趣身可度者即皆現之而爲化度應
以天身可度者即現其身而爲化度
應以龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者
即皆現之而爲化度應以帝釋身可
度者即現其身而爲化度應以梵王
身可度者即現其身而爲化度應以
護世身可度者即現其身而爲化度

應以轉輪王身可度者即現其身而為化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷身可度者即皆現之而為化度應以聲聞身可度者即現其身而為化度應以緣覺身可度者即現其身而為化度應以菩薩身可度者即現其身而為化度應以如來身可度者即現其身而為化度非可現者謂除無色

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二 芳

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉 詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀即於菩薩色相威儀中住而菩薩曾無發悟亦無分別以彼菩薩無所分別平等捨心即隨其身現身威儀然菩薩身法尒不動以不動故現起身業雖身離相而亦不壞菩薩身清淨已發現光明普照地獄一切有情令得安樂又復菩薩普為一切有情不惜身命若諸有情各各來求菩薩身肉而噉食者菩薩悉現其前斷肉授之乃至骨血精髓而悉隨與寂慧當知菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者由彼菩薩知身無量即能隨知法界無量無量即無盡身無盡門即是緣生無盡法門菩薩隨所現身但為成熟一切有情若或有人貪染心著愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前為現端嚴女人之相隨彼男子染愛之心悉如其意時彼女人以染著故形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢

不淨時彼男子以無智故斷惡而去
即其女人死滅之身自然出聲為說
法要令彼男子心生開悟不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提心
復次寂慧菩薩於此三千大千世界
現廣大身或寶蓋中或現指端乃至
劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之
而菩薩身都無所壞又復能現身相
普為諸佛世尊作供養事積妙花蓋
如須彌量復聚寶花高若山峯悉以
供養諸佛如來又復以此三千大千
世界為一大器滿貯香油等須彌山
而其燈炷然以燈明廣大熾盛為諸
如來作供養事又復積以殑伽沙等
數量廣大燈明普徧熾盛供養如來
又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注
酥油用然燈明普為如來作供養事
其燈熾盛有大光明廣大照耀殑伽
沙等諸佛剎土彼彼有情互得覩見
菩薩所現神通化事如是見已無量
無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩
提心其中所有憍慢貢高諸有情類
菩薩即現大力那羅延身或金剛手

菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖即向菩薩祈伏其心歸命頂礼求哀聽法又復菩薩於大國城及諸聚落林中見彼無數百千有情普徧充滿而是菩薩以廣大身現死滅相令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者取其菩薩所滅身肉而噉食之食已命終皆得生天由是因故乃至最後入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已能於長夜酬其宿願作利益事願令有情臨命終時食我身肉得生天界由此因緣乃至最後入於涅槃令諸有情成就所思成就所求成就願力

寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願我念往昔過去世中此閻浮提周帀四方有八萬四千廣大國城復多百千聚落縣邑百千俱胝那庾多人民居止彼時國城有大災難疾疫劫起其中人民生種種病謂於身分若生若熟疾狀各異或瘡癧癬癩或風癀痰等大小病者散徧充滿求多千種精妙醫師用以妙藥而悉不

能治療彼等一切病苦彼諸人民病無療故無所救護無所歸向震發大聲哀泣而言誰能為我息除病苦或天龍夜叉乾闥婆等或人非人有能為我息除病者我當罄捨一切財寶悉以奉之我即如其教令荷彼深恩寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中為帝釋天王其名妙眼於其天中以淨天眼過於人眼悉能觀見彼諸人衆受多病苦復以清淨天耳徧聞一切人衆哀泣之聲其見聞已起悲愍心即自思惟我今應為此諸人民無依止無救護無歸向者作其依止救護歸向作是念已即時帝釋天主於此閻浮提中有一大城名曰善作其去不遠即自變身為男子相名曰善寂處虛空中普為開發閻浮提中一切人民說伽陀曰

善作大城此不遠　中有男子名善寂
取彼身肉噉食之　悉能息除一切病
勿應驚怖懷怯懼　隨意歡喜取身肉
此為妙藥救人民　是中無害無瞋恚

時彼國城聚落縣邑漆疾苦者一切

人衆聞彼空中伽陀聲已即時俱詣善作大城善寂人所到已各各斷取其肉食之治病雖彼彼取之而身肉無盡

是時善寂復爲人衆說伽陀曰

我若當得佛菩提　此眞實法我無盡
由其實故我此身　願取其肉亦無盡

是時普徧四方諸疾苦者一切人衆於彼善寂人所各各隨意斷取身肉而善寂身安然如故亦無增減續續斷已旋旋復生時彼國城一切人衆食是肉者彼彼所有一切病苦皆得除解無病快樂悉無憂惱如是次第閻浮提中一切人衆咸息諸病悉獲輕安是時一切人民男子女人童男童女皆自惟忖彼善寂男子能爲我等息除諸病令我無病身得輕安我等今時持以何物用爲供養由是多人共集一處同詣善寂人所到已各各合掌恭信異口同音說伽陀曰

汝善寂止善救護　汝爲醫王復妙藥
隨汝教令我病除　我何所作伸供養

是時善寂男子隱所變相還復帝釋

之身普為一切人衆說伽陀曰

金銀財寶及飲食　我悉不為此等事
但為救護諸有情　十善業道令圓滿
菩提願行堅固修　為諸有情利樂因
互相起發慈愛心　生長一切利益事
聞已應發菩提心　復起最上大慈意
普令積集勝妙因　十善業道皆清淨

復次寂慧尒時帝釋天主說伽陀已復彼天宮時閻浮提男子女人童男童女一切人衆莫知其數中無一人墮惡趣者彼彼命終皆於善趣三十三天衆同分生生彼天已帝釋天主即為說法示教利喜悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心其中有情或復遠塵離垢得法眼淨

復次寂慧是故當知菩薩身密所作身業得清淨已棄一身命能為成熟無量無數一切有情畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩身者是不破壞堅固真實不生滅身若諸有情應以有壞之身可化

度者即現其身而爲化度若諸有情
應以無壞之身可化度者即現其身
而爲化度於一切種類悉不破壞火
不能燒刀不能斷是身堅固眞實不
壞金剛所成是故寂慧菩薩所現身
相但爲成熟一切有情作利樂事而
是菩薩無所思惟亦無分別是身是
相知身離相故即得法離相亦非身
離相與一切法離相有二差別若相
即身離相彼相即法離相如是離相
能隨入故即自身離相與一切有情
身離相二俱平等何以故由自身離
相一切有情身離相故即入一切法界
離相以法界離相故即入法離相然
於是中而實無有少法可得謂以自
身眞如即入一切有情身眞如一切
有情身眞如即入自身眞如又復自
身眞如即入一切法眞如以入一切
法眞如故即入一切佛眞如又以自
身眞如故即入過去未來現在眞如
亦非過去眞如與彼未來現在眞如
有所違背所有過去未來現在眞如
即是蘊處界眞如蘊處界眞如即是

清淨真如染淨真如即是生死涅槃真如生死涅槃真如即是無造作真如無造作真如即是一切造作真如善男子所說真如即是實性實性即是如性是無異性無種類性無生性無諍論性無執取性　謂以真如無法可取故說真如是無取法由彼真如無所取故即如是取於諸取中菩薩示現有所取法亦非真如有取有作以無取故即無諍論無諍論故於諸色中現有所取然彼真如亦無所動是故以其如實之智伺察如來真實之身以觀如來身平等故即當伺察自身真如取要言之審觀一切身非身性畢竟不生知一切身皆是緣生法所成故如是知已乃能悟入彼法身門入是法身門故即成法身非蘊處界身即彼法身廣大增勝如實觀想從是現身爲諸有情作利樂事乃至一切見聞覺知悉爲有情成利樂故寂慧當知譬如世間耆婆醫王積集一切勝上之藥精妙和合成女人相妙色端嚴而可樂見如其所應安

立施作若來若去行住坐臥分別事相亦非分別非離分別諸有病者若國王大臣若長者居士來詣耆婆醫王妙藥所成女人之所相與和合其和合已一切病苦皆得息除無病輕安而獲快樂寂慧汝且觀是耆婆醫王以善巧智能為世間息除諸病餘諸醫師無是智力菩薩所有法身增勝亦復如是若能如理真實觀者而彼一切男子女人童男童女為貪瞋癡燒然其身若能如實觀法身者即能息除一切煩惱心得輕安身離燒然是故當知菩薩宿昔願力清淨菩薩法身廣大增勝如實而觀即是菩薩身密清淨寂慧當知菩薩法身非飲食力而能成故亦非段食可能資養菩薩了知如是相已即為悲愍一切有情現受飲食雖有所取而無著相亦非護惜其身故有所取於所取中而彼法身無增無減是故當知菩薩法身不生不滅亦無所起於中亦現生滅起作但為成熟諸有情故滅即無滅亦無造作於一切法應如是

知諸有生者即和合義於一切法應
如是知又復應知彼一切法生即無
生如來身者即是法身即是法食即
是法力是法歸趣如來身者即虛空
身無等等身三界一切最勝上身一
切如來通達身無喻無比清淨無垢
無染污身自性明亮身自性不生身
自性無起身離心意識身幻燄水月
自性身空無相無願所成身十方最
勝如虛空廣大身一切有情平等身
無邊無際身無種類無分別身無毀
無異身於住無住得不動身無色自
性身無受想行識自性身非地界所
成身非水火風界所成身非種非和
合種非大種所成身非種類法一切
世間無比身非眼所生非耳依止非
鼻所知非舌了別非身和合非意所
成等身非心所轉非意識所轉亦非
無轉亦非隨轉善男子由如是故應
當如實觀如來身而是菩薩於如來
身住平等性得清淨已行菩薩行乃
至三千大千世界或四大洲或閻浮
提一切王城聚落郡邑菩薩於一切

處普為現身然於是中亦無所現亦無對礙又復菩薩能於十方現諸魔身於有現中現無對礙於無現中現無對礙由如是故無見無聞無覺無知諸有所現但為成熟一切有情菩薩於其身念處中亦無增減菩薩雖復知身無常知身是苦知身無我然為有情示現其身作利樂事菩薩知身法亦寂靜為有情故起分別身作諸利樂菩薩又復了知因緣能成其身然於彼彼因緣法中如實而觀亦無作者亦無受者又復能觀是身無知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨然為有情示現其身寂慧當知釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心身語心業皆悉清淨且身業者具有無量無邊功德假使過于殑伽沙數等劫或如來說或我所說菩薩所有身密身業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三 并

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子云何名為菩薩語密語業清淨寂慧當知隨諸菩薩所起之處即彼菩薩本生隨其菩薩本生即入菩薩音聲所有一切有情音聲語言諸語言道言詞詮曉總集一切往返事相微細伺察音樂等言悉入菩薩音聲中住智無鄣礙無著智見一切隨轉乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲菩薩悉能詮表令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安隨彼所聞如其詮表悉從菩薩口門而出此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際　即彼種類亦無量
於百劫中說無邊　此不思議何能說
我以譬喻如義言　說大士法亦無失
無增無減若虛空　起廣大心而闡演

復次寂慧菩薩於其梵王所有一切種類音聲帝釋所有種類音聲護世天王種類音聲天龍夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等種
類音聲乃至一切有情種類音聲菩
薩悉以音聲隨入復次伽陀曰

菩薩發音歡喜說　超勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲　喜捨四法皆和合
帝釋歌詠悅意聲　菩薩音聲能隱蔽
隨彼所出妙歌音　如應分別諸法義
緊那羅衆妙音聲　菩薩音聲悉超勝
貪火熾然令息除　如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲　諸天歌詠聲各異
法義隨順如理宣　令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍諂　疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲　悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆　聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心　願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆　龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言　一切廣大生歡喜
種種方處無邊聲　人中此閻浮提等
隨聞菩薩妙音聲　聞已一切得解脫
地居空居諸天界　菩薩音聲悉隨入
如其種類所入聲　宣說決定真實法
迦陵頻伽拘枳羅　鵝鴈鸚鵡并鶖鷺
孔雀共命鴝鵒羅　吉祥鳥及鴛鴦等

師子虎豹熊羆鹿　象馬犀牛猫犬豬
此等走獸及飛禽　音聲隨入皆歡喜
一切四足及二足　多足無足等有情
菩薩隨入衆音聲　警悟如應生愛畏
三千世界諸有情　上中下品衆差別
三塗及彼人天中　菩薩言音普隨入
是中菩薩無分別　無執無縛無思想
從無散亂等引心　所作隨應現諸相
清淨有情所求願　音聲詮表俱胝剎
過殑伽沙數亦然　是心無持無發悟
三千界中諸魔衆　咸聞菩薩廣大聲
聞已驚怖速歸心　合掌恭信而頂禮
常好諍論諸有情　增上慢心不歸信
由聞大士清淨言　合掌恭信而頂礼
聾瘂及彼無舌者　謇吃破壞諸有情
由其菩薩美妙言　即時能聞能言說
煩惱燒然復逼迫　造罪惡作百種具
由聞菩薩善淨言　心得清涼息諸惡
有情若聞無常聲　佛法僧聲即得聞
蘊戒忍法亦復然　精進定慧悉聞聽
所有一切功德海　多俱胝劫說不盡
音聲無邊智無邊　悉住佛聲而無斷
復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音

聲之中無愛著語無猛惡語無癡亂語無染汙語無縛解語無高下語無麤澀語無惡戾語無毀漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡語無相違語無隨染語無不定語無躁動語無貢高語無忿恚語無非時語無雜欲語無隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極速語無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語無邪曲語無劣弱語無隱覆語無妄朽語無向背語無深險語無不出離語無不懸念語無害他語無自他離間語無出入語無執取語無不清淨語無不如理語無不忍語無雜亂語無誣謗語無非法語無高勝語無卑下語無過時語無時分差失語無虛說語無邪說語無希求利養語無不歸攝語無癡曠語無癡疑語無不可愛語無訐露語無輕慢語無自分高彊語無他分離散語無自讚功能語無破他功能語無譏誚語無折伏他語無非所作語無所作相違語無破壞祕密語無不防護語無輕慢智者語無毀謗賢聖

語無稱美語無讚譽語無顯發他人
過失語無如箭射激語無說他非語
無不救拔語無增上慢所說語無罪
業語無不饒益語教慧當知菩薩所
出語言音聲皆是神通智力福行果
報之所成亞善種隨轉相續不斷凡
所言說皆悉成就菩薩一時或於樹
下行住坐卧若有人來詣菩薩所作
是問言汝知此樹有幾多葉是時菩
薩不觀其樹不數其葉應聲答言此
樹具有若干數葉如其菩薩所出之
言即彼樹葉更無增減又復有人問
殑伽河有幾許沙爲幾百那幾千幾
百千幾俱胝幾阿庾多幾你庾多幾
兢羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾阿閦
婆幾無量幾阿僧祇幾阿嚩誐擊幾
嚩訶幾龍力幾不可數是時菩薩不
觀其河不數其沙應聲答言此河具
有若干數沙如其菩薩所出之言即
彼河沙更無增減亦同如來智所知
數菩薩所言如實無妄不假天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等并聲聞緣覺衆共作證唯

佛如來所可證知寂慧如是等緣而悉應知

復次寂慧我念過去久遠世中有一仙人其名妙愛有婆羅門名曰黑相彼時有一尼拘陀大樹其名賢善有多枝葉周帀垂蔭縱廣可及一俱盧舍時妙愛仙人居其樹側以神通力經七日中審細觀矚數其樹葉於後一時彼黑相婆羅門入城乞食經遊至彼樹下飯食已訖即詣妙愛仙人居所到已歡喜互以美言而相慰問多種談論咸生適悅時仙人言大婆羅門汝必應知於人世中可能有人於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不婆羅門言尊者世亦有人仙人復言為何人邪婆羅門言即汝尊者應為我說彼仙人答言大婆羅門汝為我說時婆羅門不覩其樹不數其葉應聲即為說伽陀曰

八千那庾多數量　俱胝復有九十二
六十阿閦婆應知　千六齊等其枝數
又復三十那庾多　九十六數競揭羅
尾播舍量有十三　此等皆為彼葉數

其樹所有枝及葉　如前數量無增減
我隨智力如實言　疑者自數應無失

是時妙愛仙人聞是說已深生驚異說伽陀曰

汝婆羅門神通智　以眞實語而善說
賢善尼拘陀樹王　所有枝葉如實知
汝亦不曾觀其樹　而復不曾算其數
即彼枝葉數難量　能以智心而解入

仙人說伽陀已又復問言大婆羅門如汝所說爲自智力而能知邪爲諸賢聖助汝說邪婆羅門答言尊者汝今善聽我以人中之智如實而說虛空可破斯言無妄

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝今當知彼時妙愛仙人者即今大智舍利子是黑相婆羅門者即今世尊釋迦師子是由如是故菩薩所有語功德海即能安住眞實功德如理法義寂慧此等是名菩薩語密語業清淨其中若有少解入者我說彼爲最上慧人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩

告寂慧菩薩摩訶薩言云何名為菩薩心密心業清淨寂慧當知菩薩諸所作業皆智所作非慢所作悉是不減神通妙智以神通智遊戲示現一切事業神通建立廣大勢力之所成辦而彼神通智相即能成立一切行相又彼神通妙慧即能觀見一切諸法又神通智即無盡相於一切處悉能隨順又神通智即能隨現一切色相於彼彼色而悉徧故又神通智即能隨入彼一切聲於前後際音聲平等故又神通智普能觀察諸有情心以心自性伺察可見故又神通智善能思念無邊劫事以前後際無所斷故又神通智能知一切種類之法悉是解脫智行相故又神通智於徧盡法順時所求於彼時分不過越故又神通智即是出世間聖決擇分故又神通智聲聞緣覺而悉不能徹其源底又神通智即甚深義悉能降伏諸魔外道又神通智能至菩提道場現證一切最上佛法又神通智悉能隨順轉妙法輪又神通智善作調伏諸

有情事又神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧此即是爲菩薩心密心業清淨心清淨故彼即無染潔白明亮離諸煩惱能善調伏善作諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不爲欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起所以者何謂能解脫一切分別解脫一切雜染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法一切佛法是故於一切法一切佛法中無法非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所得亦非無得若於諸法如實伺求悉無所得非無得時即無有法而可算數謂一切法已能出過算數量故若能了知彼一切法平等性者是中無法亦非無法而可取著此即諸法無取著義若或領解是義即

大無義若無領解彼即無義亦非無義以現前安立無義可見故若或有慧可了知者即爲鄣礙彼無礙慧若或於慧無鄣礙故是即無著若無著即無住若無住即無盡若無盡即無勤亦無隨若無勤隨即無非我若無非我即亦無我若無我即無取若無取即無諍若無諍即無論即彼無論此說是爲沙門之法即沙門法譬若虛空本來平等以虛空平等故非欲界繫非色界繫非無色界繫由如是故於一切處悉無所繫以無繫故無形顯色及諸相狀無色相故即能隨順覺了若能如是隨覺了故即能一切差別分別寂慧菩薩言云何名爲隨順覺了復何名爲差別分別金剛手菩薩言無有少法而可得若此名隨順覺了以覺了故即是差別分別是故法中作此二說寂慧當知此等名爲菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第四 并

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩心密品第三之餘

復次金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩心密者謂修慈行即知無我若修悲行即無衆生若修喜行即無壽者若修捨行即無有人若修布施行即心調伏若修持戒行即心寂靜若修忍辱行即心無盡相若修精進行即心離相若修禪定行即心安定若修慧行即心無伺察若修四念處行即心無念亦無作意若修四正斷行即心正平等若修四神足行即心無戲論若修信根即心無著若修精進根即心無發悟若修念根即得自然智心若修定根即得平等性智心若修慧根即得無根本心若修五力即得心無屈伏若修七覺支即得慧分別心若修八正道即得無所修心若修奢摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即得無所觀心若修四聖諦即得畢竟無了知心若修佛作意即得無作意

心若修法作意即得法界平等心若修習作意即得無住心若修成熟有情行即得本來清淨心若修攝受正法行即得法界無差別心若修嚴淨佛土行即得虛空平等心若修無生法忍行即得無所得心若修不退轉地行即得無轉而轉心若修成就諸相行即得無相心若修莊嚴菩提果即得三界圓滿心若修降伏諸魔行即得普攝一切有情心若修趣向菩提行即得法界自性覺了心若修轉法輪行即得無轉非無轉心若修大涅槃行即得隨觀生死自性心寂慧當知此等皆是得忍菩薩心祕密法心業清淨若彼菩薩如是清淨已即得一切有情心亦清淨而是菩薩巧能隨入諸有情心即彼一切有情之心皆從大菩提心光明中出譬如虛空於一切處性隨入一切處菩薩心者亦復如是於一切處性隨入一切處

金剛手大祕密主菩薩摩訶薩如是宣說菩薩所有身語心密不思議

正法時會中有七萬二千天及人發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千人遠塵離垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏盡意解得心解脫時此三千大千世界六種震動有大光明普徧照耀虛空自然雨衆天花復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴其音樂中出如是言若諸有情已得授記位者方乃得聞此金剛手大祕密主菩薩摩訶薩所說正法於中聞已受持讀誦如理修行廣爲他人隨應宣說永不忘失大菩提心當知彼人非少善根而能成就已於廣多佛世尊所深植善本勤修一切最勝福行當爲一切有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會品第四

尒時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言善男子汝聞空中多種鼓樂妙音聲不寂慧菩薩白佛言世尊我初已聞此是何等殊妙音聲願佛爲說佛言寂慧汝今當知有菩薩摩訶薩名震吼音聲從大雲世界雲音王如來所

來此娑婆世界瞻礼於我親近供養
及欲聽受金剛手菩薩宣說正法亦
復樂見十方來會諸大菩薩摩訶薩
衆是彼震吼音聲菩薩隱自身相往
虛空中雨衆妙花鼓勝音樂供養於
我其樂音中出如是聲世尊如來於
大會中非久宣說廣大正法發是言
已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空
而下入佛會中頭面礼足右繞七帀
住於佛前而白佛言大雲世界雲音
王如來問訊世尊少病少惱起居輕
利氣力安不彼佛如來又作是說金
剛手大秘密主菩薩摩訶薩有大方
便善說正法是佛威神之所建立乃
能如是通達一切無量佛法
尒時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩
言善哉善男子汝善來此大衆會中
樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩
宣說如來秘密不思議法汝當於此
諦聽諦受

持國輪王先行品第五

尒時會中諸菩薩衆咸起是念此金
剛手大秘密主菩薩摩訶薩往昔於

何佛世尊所親近聽受深種善根復

修何等廣大誓願乃能如是具大辯
才善說諸法
尒時世尊知諸菩薩心疑念已即告
寂慧菩薩言善男子我念過去世中
經阿僧祇劫復過阿僧祇數無量無
邊不可思議劫前有劫名善現世界
名莊嚴有佛出世號無邊功德寶衆
莊嚴王如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界廣大
妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌
無諸砂礫荆棘雜穢草木樹林青蔥
可愛復有名花輭草覆地青潤妙好
如孔雀項右旋喜相有色有香令人
適悅下足于地隨減四指舉足還復
隨起四指無極寒熱溫涼調適輭美
清風令人愛樂其地莊嚴如吠瑠璃
彼時人民色相嚴好少貪瞋癡及餘
煩惱人有孝愛具勢力闘說善言
能自開曉而彼世尊無邊功德寶衆
莊嚴王如來法中有十二那庾多諸
聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時

入壽三十六俱胝歲於中有人趣命
終者寂慧當知而彼善現劫中莊嚴
世界處于中四大洲一一四大洲其
量廣闊八萬四千由旬每一由旬中
有千國城郡邑聚落周帀圍繞彼莊
嚴世界中有大國城名極清淨而彼
國城分量廣闊北六十四由旬南四
十由旬東西亦然有十千園苑而為
嚴飾國城之內復有十千州城縣邑
彼極清淨國城之中有大轉輪聖王
名曰持國七寶具足為四大洲主於
先佛所深植善根福德威光王中最
勝不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
心寂慧而彼持國轉輪聖王所居國
城縱廣正等十六由旬廣大殊妙有
七重牆七寶所成其上復有七重樓
閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周帀有
四大園一名眾花二名德喜三名孔
雀喜四名時分使樂是諸園中各有
大池一名歡喜二名喜上三名香上
四名順流其池縱廣半由旬量悉以
眾寶砌其堦級閻浮檀金而為其底
金沙布地八功德水充滿其中有寶

蓮花彌覆其內鵝鴈鴛鴦眾鳥遊泳
又彼持國轉輪聖王有其七萬宮嬪
姝女皆悉相好端嚴姝妙而為女寶
以用給侍是諸宮嬪皆悉已發阿耨
多羅三藐三菩提心王有千子色相
端嚴勇猛無畏能伏他軍人各具其
二十八種大丈夫相以為嚴飾深心
淨信於阿耨多羅三藐三菩提法寂
慧時彼世尊無邊功德寶眾莊嚴王
如來居極清淨大國城中彼持國轉
輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至
一切人民咸悉恭敬尊重供養其王
淨信彼無邊功德寶眾莊嚴王如來
及苾芻眾滿一俱胝歲承事供養廣
持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一
切受用等物悉以奉上又諸苾芻眾
各以三國用獻遊止寂慧彼轉輪王
有諸太子心各清淨曾無放逸親近
彼佛勇聞正法不以欲樂而為染著
由不放逸其心寂定聽正法故是諸
太子不久之間得五神通即時各各
踴身空中猶如鵝王飛騰自在從國
至國從此城邑至彼城邑乃至福遊

四大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利　緣聚人間利復深
仁者聽法淨信心　經百劫中極難得
今此人中仙出世　宣說正法寂靜道
我今近彼善逝尊　由聞法故生善趣
聞正法已破惡趣　聞正法已善趣生
由聞法故煩惱除　心得清涼最上樂
空中說是伽陀時　此大地中六震動
天人空中出妙聲　大雨衆花生悅意
若人得見佛大師　彼功德說不能盡
應當頂禮二足尊　合掌諦誠而恭信
彼佛能知人心意　如其所應為說法
聞法三十六俱胝　人皆住勝菩提道
復有三百俱胝人　獲得最上淨法眼
一切皆生厭離心　歸佛出家依正教
又四俱胝那庾多　人受淨戒作佛事
聽法供養佛世尊　作已各還於本處

彼諸太子說伽陀已同為其父持國轉輪聖王作供養事擇以龍堅妙旃檀香造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾縱廣正等十由旬量四方四隅分量齊等樓觀門徑悉以龍堅妙旃檀香製作圍具如天宮殿其龍堅香半兩

價直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧施工力妙好嚴成是時持國轉輪聖王欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來所瞻礼親近聽受正法時王諸子并宮嬪眷屬侍從父王即入旃檀大樓閣中共王處于蓮華莊嚴師子座上太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重以一切種花鬘塗香上妙衣服寶幢幡蓋微妙音樂廣伸供養復以寶網垂覆樓閣衆共執擎而將前進即時騰踴在虛空中猶如鵝王自在而行前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已持國轉輪聖王并太子宮嬪從樓閣中安庠而下前詣佛所頭面著地礼佛雙足并苾芻衆各敬礼已右繞七帀還住佛前合掌諦誠聽受正法時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法佛即如應為說妙法示教利喜佛言大王汝今當知有四種法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等為四大王一者信法能向勝道復何名信謂有

信故而能隨順諸賢聖種所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法而能聽受諦受法故耳無外聽三者無慢能向勝道以無慢故即能於彼一切賢聖恭信頂礼四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善巧皆能成辦大王此等四法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道

佛說如來不思議祕密大乘經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第五 并

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣 法護等奉 詔譯

持國輪王先行品第五之餘

復次大王有四種法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散何等爲四一者戒護諸根二者觀欲過失三者攝受一切作無常想四者於法決定爲勝命根大王如是四法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散大王有四種法王者修行若具足者說名仁王何等爲四一者常不棄捨大菩提心二者以菩提法教示他人三者以諸善根迴向菩提四者於佛世尊大威德力若見聞已亦復於彼一切天人聲聞緣覺所有威力生歡喜心然即唯求佛大威力大王如是四法王者修行若具足者說名仁王是故大王應當常修不放逸行信心清淨祈慕正法起樂法欲勤求正法常當遊戲正法園苑不著境界所以者何大王當知欲無厭足彼所足者是謂聖慧又復大王壽量微少命不久停往趣他世罪業

可怖由是應知常當親近供養恭敬諸佛如來以此善根應於四處而用迴向何等為四一者迴向無盡果報二者迴向無盡法門三者迴向無盡妙智四者迴向無盡辯才大王復有四法一者身清淨故能成慧行二者語清淨故能成聞行三者心清淨故能成戒行四者慧清淨故能成智行復有四法一者方便圓滿故能成熟有情二者慧圓滿故能降伏諸魔三者願圓滿故即如說能行四者值遇佛故即得一切佛法圓滿

時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞正法示教利喜生歡喜心適悅慶快持以無價真珠妙寶及王者所有一切受用悉以獻佛而為供養乃至盡壽修諸梵行奉持五戒是時王諸宮嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊躍歡喜各以身所著衣及莊嚴具覆於佛上乃至盡壽修諸梵行奉持五戒悉發阿耨多羅三藐三菩提心

時持國轉輪聖王快得善利增益法財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂礼

佛見及菩薩衆。亦悉礼遶七帀已　[illegible]大乘經卷第五　[illegible]譯
即時入於大樓閣中。踊昇虛空自在
而行還極清淨大國城中。
復次持國轉輪聖王於後一時擇月
圓日嚴駕出遊衆花大園而爲賞
翫。吹清音奏妙歌樂恣其所樂嬉戲
遊從。是時有二最上宮女一名無毀
二名無比。同詣歡喜池中清淨澡浴
出已衣覆處于蓮花師子之座。是二
宮女即於座中各有一童子自然化生
加趺而坐。童子端嚴色妙無比相好圓
具。入所樂觀於剎那間即各踊身住
於虛空。是時空中有賢聖言。此二
童子一名法思一名法慧。故此二名
由斯而立。彼法思童子於其無毀宮
女坐中化生。彼法慧童子於其無比
宮女坐中化生。時二童子在虛空中
亦加趺坐。異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利　所謂發生菩提心
既發心已遇世尊　起清淨心而信礼
大海深廣難徹底　生死輪轉無休息
有情廣被生死流　彼菩提心不捨離
有世界名無毀身　有世尊名時分王。

我從彼來求法門　樂見牟尼功德聚
我時各各加趺坐　分從二母坐中坐
我父持國大聖王　故來合掌伸敬礼
願父伺察聽我說　阿庾多劫善得法
乃至圓成大菩提　所得於中不棄捨
一切唯佛出世難　父母難得居法位
法中善友刹那逢　清淨妙寶隨意現
欲及精進不放逸　出家得利具正知
勤修利益心調柔　慚愧多聞具善戒
慈悲調寂為有情　普令獲得深法忍
精進勤力無著心　成熟攝受諸群品
心離相故得調暢　於其身命不顧惜
思惟正法如救然　願獲諸佛勝功德
父王最上難得者　我所稱讚最上法
我從彼佛刹中來　還歸彼佛本因處
我等已住菩薩位　普能攝受諸善法
刹那獲得五神通　隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王與宮嬪眷屬并二童子智者菩薩以神通力處虛空中同詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來會中到已各各頂礼佛足一切衆會普伸尊敬是時彼佛觀二童子是真佛子樂欲聽受菩提道法佛知

其意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸法從緣所生中無主宰亦無作者知內是空外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居時彼輪王後於一時獨處旃檀樓閣之中登於蓮花師子之座竊作是念我此千子悉已安住阿耨多羅三藐三菩提然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勅侍人用以七寶妙巧作缾如其分量善施作已即命各書千子名字置寶缾中復以七寶作妙蓮花於其花中安置寶缾然後於七晝夜廣以微妙香花塗香粖香等及鼓吹歌音嚴飾供養缾中名字是時空中有十千天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬

及王千子并二童子咸集其前復以
賢妙金床安置寶瓶安已即時勑遣
侍人於寶瓶中取其名字侍人如命
瓶中最先取一名字前奉於王其名
乃是清淨慧太子然後次第徧取其
名即時於剎那間而此大地六種震
動所有音樂先各執持諸妙樂器不
鼓自鳴出妙歌音寂慧當知彼時清
淨慧太子最先瓶中取其名者豈異
人乎即是此賢劫中過去俱留孫如
來次於瓶中取一名字其名最勝軍
太子者即是過去俱那含牟尼如來
次於瓶中取一名字其名寂諸根太
子者即是過去迦葉如來次於瓶中
取一名字其名一切義成太子者寂
慧當知即我身是次於瓶中取一名
字其名賢帶太子者即當成佛號慈
氏如來次於瓶中取一名字其名牟
王太子者即當成佛號師子如來次
於瓶中取一名字其名電天太子者
即當成佛號大幢如來次於瓶中取
一名字其名賢王太子者即當成佛號
妙花如來次於瓶中取一名字其名

淨光吉祥太子者即當成佛號花氏如來次於瓶中取一名字其名蓮花眼太子者即當成佛號善宿如來次於瓶中取一名字其名無垢光太子者即當成佛號妙眼如來次於瓶中取一名字其名淨池太子者即當成佛號妙臂如來次於瓶中取一名字其名慧志王太子者即當成佛號明燄如來次於瓶中取一名字其名善莊嚴太子者即當成佛號明味如來次於瓶中取一名字其名增長分太子者即當成佛號導師如來次於瓶中取一名字其名淨嚴王太子者即當成佛號持勝功德如來次於瓶中取一名字其名吉祥藏太子者即當成佛號勝財如來次於瓶中取一名字其名妙光身太子者即當成佛號智積如來次於瓶中取一名字其名勇健太子者即當成佛號寶積如來次於瓶中取一名字其名寶稱太子者即當成佛號普光明如來寂慧當知如是等廣說彼千子中相繼而取乃至取一名字其名大峯莊嚴太子者

即當成佛號無邊功德寶稱如來寂慧唯一名字在寶瓶中最後取之其名無邊慧太子而此太子於千子中居最小位是時諸兄或輕侮言我等諸兄當成佛時已作佛事已度有情汝於最後當何所作

時無邊慧太子說伽陀曰

佛法無邊如虛空　有情及慧亦無盡
行願清淨成菩提　當聽我說此行願
諸兄壽量若干數　王者衆會數若干
如我壽量總聚之　願當尓許聲聞衆
太子說是伽陀已　空中天人讚善哉
正士意樂淨周圓　利益有情無窮盡

寂慧當知彼時最小無邊慧太子者當得成佛號樂欲如來於賢劫中最後成佛寂慧所有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆彼樂欲如來而悉當得是彼如來善樂欲故是故如來名為樂欲

復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝行彼諸太子九百九十九人乃至無邊慧太子如上功德皆悉成就

是時彼千太子俱謂二童子菩薩言汝此法思法慧二善男子往昔發何殊勝願力今如是耶法思童子言諸仁者我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行不離一切如來無上祕密不離一切佛法聽受信解法慧童子言今我諸兄具勝願力願我與汝悉證菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪如其願力於彼佛所受菩提記寂慧當知彼時持國轉輪聖王者豈異人乎即是然燈如來應供正等正覺往昔國中居輪王位時彼輪王千太子者即是此賢劫之中千佛如來從俱留孫如來至樂欲如來（古經不譯但云樓至）彼時法思童子於無毀言妙宮中化生者即是金剛手大祕密主菩薩摩訶薩神力所化彼時法慧童子於無比宮妙宮中化生者即是尸棄梵王寂慧彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即是今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪爾時得王千子成熟化度而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心安住大乘彼諸宮嬪次第當於此賢劫中受菩

提記寂慧汝復應觀緣生之法理不相違善報諸因及發心勝行果無壞失今此會中諸菩薩大士皆能增長最勝意樂

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

菩提道品第六

井

佛告寂慧菩薩言若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者當學彼諸大士所行非但以其語言得最勝道要當真實修行乃得菩提正道此中云何名菩提道謂於一切衆生無諸損害隨起慈心勤修波羅蜜多以四攝法普攝一切修四梵行勤行三十七品菩提道法圓滿六種神通事業以善方便攝化衆生長養一切善根法行此說是名大菩提道

復次寂慧菩提道者所謂意樂信重深心清淨正直無諂心平等故行平等法不作諸罪故無諸怖畏彼菩提道增長法故即是布施波羅蜜多彼菩提道向安樂道故即是持戒波羅蜜多彼菩提道無損害故即是忍辱波羅蜜多彼菩提道建立諸法故即是精進波羅蜜多彼菩提道無雜亂故即是禪定波羅蜜多彼菩提道善了知故即是般若波羅蜜多彼菩提

道通達出生無礙智故即是大慈彼菩提道無邊轉故即是大悲彼菩提道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨入已具實故即是大捨彼菩提道去除荊棘故即能遠離貪瞋害疑等深法彼菩提道順安樂法故即心無障礙彼菩提道離險惡故即不著色聲香味觸彼菩提道離邪外法故即善觀蘊處界彼菩提道能除諸魔故即能除去一切煩惱彼菩提道是廣大法故即能遠離聲聞緣覺作意彼菩提道順正法故即能隨順先佛如來應供正等正覺彼菩提道廣能積集大法寶故即善隨順一切智寶彼菩提道常開明故即能顯發無礙智光彼菩提道爲善說者故即得諸善知識共所攝受彼菩提道離高下想故即無違順彼菩提道離塵翳故即無瞋忿疲懈彼菩提道向善趣故即能遠離諸不善法彼菩提道善住安樂方故畢竟趣證大涅槃法寂慧當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道若非趣非道者所謂一切聲聞緣覺此

中真實建立菩薩摩訶薩悉令成就
阿耨多羅三藐三菩提果

如來身密不思議品第七之二

尒時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手
菩薩大秘密主言大秘密主爲我略
說如來秘密此中云何是爲如來秘
密之法金剛手菩薩告寂慧菩薩言
善男子諦聽諦聽我今承佛威神爲
汝宣說如來秘密有其三種何等爲
三一者身密二者語密三者心密云
何名爲如來身密寂慧當知所謂如
來於無思惟無分別中而能示現諸
威儀相善男子若天若人或有見如
來坐生尊重者即令彼等見如來坐
或有天人樂見行者即令彼等見如
來行或有天人樂見住者即令彼等
見如來住或有天人樂見卧者即令
彼等見如來卧或有天人樂聞說法
生尊重者即令彼等見佛說法或有
天人樂見寂默者即令彼等見佛寂
默或有天人樂禪定者即令彼等見
佛在定或有天人樂出定者即令彼
等見佛出定或有天人樂見不瞬觀

覩者即令彼等見佛不瞬觀覩或有天人樂神變者即令彼等見佛神變或有天人樂欲觀佛金色相者即令彼等見金色身或有樂見白銀色者水精色者瑠璃色者馬瑙色者珊瑚色者琥珀色者赤珠色者白珠色者青黃赤白等諸色者如月色者如日色者如火色者如光聚色者如帝釋色者如梵王色者如雪色者如雌黃色者如朱砂色者如水色者如無憂樹花色者如瞻波迦花色者如蘇摩那花色者如婆師迦花色者如俱母陀花色者如鉢訥摩花色者如奔拏利迦花色者如衆妙花色者如毗沙門天王色者如持國天王色者如初開蓮花色者如吉祥藏寶色者如摩尼寶色者如帝青寶色者如虛空淨光色者此如是等種種色相乃至無邊功德色相隨諸信樂如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身

復次寂慧乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切衆生皆得人身彼彼衆生各於如來形顯色相及威儀事

隨所思惟信解皆得成辦如一衆生如是信解亦然彼彼一切衆生皆於如來形顯色相及威儀事思惟信解皆得成辦又復衆生心所信解而各差別寂慧以是緣故如來普令一切衆生各隨信解威儀事等心生歡喜隨信解已令諸衆生了知如來威儀事等亦非如來若身若心有所動亂亦無發悟而能善知一切衆生往昔行業心意差別是故如來隨應普現威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所光照衆色隨安掛處一切影像悉於中現所照平等無增無減而是圓鏡無所思惟亦無分別寂慧如來亦復如是了知一切衆生心意隨所現相悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無分別復無發悟此即是名如來身密

復次寂慧如來身者非蘊處界之所成立非業所成非煩惱生不從父母胞胎所生非羯邏藍等大種所生非血肉涕汗筋骨聯續出入息等資養所生

復次寂慧如來身者即非身也所謂

法身如虛空身非色相身離諸戲論無所行身若諸衆生樂見色相而生信重所應度者如來乃現色身諸對礙境若諸衆生樂法離相生信重者於一切處一切種類無對礙境天眼亦復不能觀見寂慧當知一佛會中所有大衆其見各異或有衆生見佛身者或不見者或遠處即見近處不見或近處即見遠處不見或遠處亦不見近處亦不見或專注心見散亂心不見或散亂心見專注心不見或他觀即見自觀不見或自觀即見佗觀不見或夢境中見寤已不見或覺寤已見夢中不見或定中見出定不見或出定見定中不見或善相即見不善相不見或不善相見善相不見或發悟心見無發悟心不見或無發悟心見發悟心不見或加行心見無加行心不見或無加行心見加行心不見此如是等及餘無量種相觀如來身彼色界天子身相寂靜所行寂靜善威儀道住等引心善寂善調然目睢動亦復不能觀如來身分量色

相何以故如來身者具無量種莊嚴色相與虛空等以其法身所成性故譬如虛空廣大無際如來身相廣大亦然又如虛空徧入一切處一切處通達如來身相亦復如是徧入一切處一切處通達又如虛空離諸戲論如來身相亦復如是離諸戲論又如虛空普能滋養一切眾生如來身相亦復如是普能滋養一切眾生又如虛空無其種類亦無分別如來身相亦復如是無其種類亦無分別又如虛空隨入一切色相光明如來身相亦復如是隨入一切色相光明又如虛空所有一切色相光明悉住其中如來身相亦復如是一切眾生色相光明住佛身中又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長如來身相亦復如是悉能滋長一切眾生所有善根又如虛空非常非無常而不可以語言宣說如來身相亦復如是非常非無常而不可以語言宣說亦復不能觀其頂相

復次寂慧我不見有世閒一切天人

魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來
應供正等正覺最勝頂相所以者何
寂意當知我念一時世尊如來成道
未久在波羅奈國仙人墮處鹿野苑
中轉妙法輪是時東方有佛世尊號
瞻波迦花色世界名如幻國名調宪
彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界
瞻礼親近世尊釋迦牟尼如來到已
頭面頂礼佛足右繞七帀住立佛前
尒時風持菩薩承佛威神即作是念
今佛世尊身相廣大無量無邊不能
觀其頂相我今或可於佛世尊身量
邊際求以度量風持菩薩作是念已
自見其身長六萬八千由旬見佛身
相長八百四十萬由旬復作是念我
今或以自所得者遊戲神力而可度
量如來身相分量邊際耶作是念已
即時菩薩承佛威神以自通力乃往
上方過百俱胝殑伽沙數等佛土有
世界名大蓮華佛號蓮華吉祥藏王
如來現住說法教化衆生菩薩到已
審諦觀察不能得見如來頂相亦復
不能度量佛身分量邊際時風持菩

薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所頭面礼足右繞七帀住立佛前白佛言世尊我所來此其遠近邪彼佛告言善男子過百俱胝殑伽沙數等佛國土已到此世界風持菩薩白彼佛言世尊我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相亦復不能觀彼佛身分量邊際故遠來此而伸請問彼佛荅言善男子假使汝今盡其神力極盡上方一切世界經于殑伽沙數等劫亦復不能知彼佛身分量邊際又善男子假使盡諸喻法不能譬喻彼佛如來所有戒定慧解脫解脫知見種種功德若身語心若色若相一切喻法皆不能喻以彼如來超數法故唯除虛空而可喻之所謂如來戒定慧解脫解脫知見悉如虛空故若身語心若色若相此說一切皆如虛空是故應知虛空無量故如來身相亦復無量寂慧彼風持菩薩於彼佛所聞是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶快即時頭面礼彼佛足右繞七帀承佛威神於剎那間隱彼佛土還復至

此娑婆世界住立世尊釋迦牟尼佛前頂礼佛足右繞三帀合掌諦誠向佛世尊說伽陀曰

一切佛法極廣大　與虛空等無邊際
若人意欲度其邊　彼即自招於損害
我過百俱胝數量　殑伽沙等佛剎土
往一如來剎土中　欲觀如來身分量
我既至彼佛剎已　世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高　亦復不知身分量
化主世尊居彼剎　其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思　發如是言爲我說
若人欲以譬喻法　喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知　是人返招謗佛罪
唯其一法可爲喻　與諸佛法等無異
所謂周廣太虛空　分量邊際不可得
如其虛空廣大故　佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門　及彼解脫知見等
如其虛空無分量　佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀　與彼虛空界無異
如其虛空廣大故　佛身廣大亦復然
由身廣大量無邊　光明廣大亦如是
由其光明廣大故　語密廣大亦復然
語密廣大量無邊　心密廣大亦如是

由其心密廣大故　佛慈廣大亦復然

佛慈廣大量無邊　佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故　佛身廣大亦復然
菩提出生勝福門　廣大無際亦如是
由菩提心所生福　勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊　出生勝上諸功德
所有一切衆生類　普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然　皆從菩提心所出
所有一切菩薩衆　宣說福蘊極廣大
若能護持正法門　所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智　經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊　畢竟不知其邊際
大菩提心所生福　護持正法福無邊
空解脫門若校量　十六分中不及一
空解脫門此所攝　亦復不離菩提心
護持正法諸福門　一切皆同此中攝
若能了此妙法趣　是即菩薩大名稱
菩提功德獲無邊　此乃是修菩薩行
我今說是伽陀時　俱胝剎土皆震動
有千俱胝衆天人　鼓吹歌音俱胝數
有千俱胝衆生數　悉發廣大菩提心
聞佛如是大威神　風持我今如實說
佛有如是不思議　無量無邊復無上

諸佛普現衆相門　即自然智眞祕密
寂慧當知如是等說是即名爲如來
祕密

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七　折

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣　惟淨等奉　詔譯

如來身密不思議品第七之餘

復次寂慧如來身相一眾會中有得見者有不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者默然憺寂慧當知如來不以段食資養或有眾生見佛亦受世間食者謂有威力具足修菩提行諸賢聖眾常隨佛後於食器中承受其食是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中彼諸賢聖既受食已若有眾生於佛法中所應化度宿種善根業障盡者雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣以其宿善力故彼等眾生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安身肢潤益深心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心若諸眾生墮在地獄餓鬼諸惡趣者即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來資養所謂法食佛身堅固如那羅延天真實故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟藏之所成養亦非滿

穢雜惡不淨所成如來身者如閻浮
檀金無鈌無斷離諸過失如來身者
具大威力體堅重故猶如金剛極柔
輭故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲
妙樂寂慧當知一時有諸具大威力
天子天女禮敬佛足禮敬時手觸
佛是觸已即發阿耨多羅三藐三菩
提心是故當知如來不從雜染所生
復次寂慧世間所有貪行衆生暫見
如來身已即於自身生離貪想瞋行
衆生暫見如來身已即起慈心癡行
衆生暫見如來身已即得智光照耀
等分行衆生暫見如來身已即於已
身離諸煩惱熾惱衆生暫見如來身
已即能信解善法破戒衆生暫見如
來身已即能信解戒法清淨忿恚心
衆生暫見如來身已即得忍法懈怠
衆生暫見如來身已即起精進散亂
心衆生暫見如來身已即得寂定愚
癡衆生暫見如來身已即得勝慧善
男子取要而言若諸衆生暫見如來
身者一切善法皆不捨離一切不善
疑等煩惱悉得銷除安立善心恭佛

如來而常安住無分別捨此說是名
如來身密
復次寂慧又如如來化所化人作諸
佛事而佛如來心無加行亦無發悟
復無作意佛亦不作是念我能化彼
所化人等然所化衆生可應度者若
此世界若他世界乃至阿僧祇百千
世界一切衆生為成熟故作諸利益
此說是名如來身密
復次寂慧如來身放廣大光明具有
無數百千種色其光普照十方一切
殑伽沙等諸佛刹土廣為成熟一切
衆生而佛如來無所發悟亦無加行
復無作意此等是名如來身密身業
清淨寂慧當知今此皆是少略宣說
如來身密身業業清淨若廣說者縱
經一劫或過一劫而亦不能得其邊際
金剛手菩薩大秘密主說是如來身
密不思議法時會中有十千人發阿
耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲
得忍法
尒時會中有諸天人以諸妙花散於
佛上及供養金剛手菩薩大秘密主

是時世尊舒右金色臂置金剛手菩薩大秘密主頂上作是讚言善哉善哉秘密主汝善宣說如來身密不思議法我悉知之汝所說法我今隨喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名為如來語密語業清淨所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中入大涅槃然其中間如來未嘗宣說一字亦無詮表何以故以佛如來常在三摩呬多故如來亦無出息入息若尋若伺以無尋伺故所出語言離諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分別無廣分別無說無示復無詮表然諸衆生亦聞如來有所宣說而是如來畢竟在定於一切種及一切時亦以文字而能詮表復無所表若有衆生因以文字生信重者而彼衆生自謂如來為我說法然佛如來心常安住無分別捨

復次寂慧如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲有所聞聽如來所出

菩薩語應至誠依以眾生調伏如來
所有音聲從口門出微妙音當知如來
語言具有六十四種殊妙之相何等
名為六十四種一者流澤二者柔輭
三者悅意四者可樂五者清淨六者
離垢七者明亮八者甘美九者樂聞
十者無劣十一者圓具十二者調順
十三者無澁十四者無惡十五者善
柔十六者悅耳十七者適身十八者
心生勇銳十九者心喜二十者悅樂
二十一者無熱惱二十二者如教令
二十三者善了知二十四者分明二
十五者善愛二十六者令生歡喜
二十七者使他如教令二十八者令他
善了知二十九者如理三十者利益
三十一者離重複過失三十二者如
師子音聲三十三者如龍音聲三十
四者如雲雷吼聲三十五者如龍
王聲三十六者如緊那羅妙歌聲三十
七者如迦陵頻伽聲三十八者如梵
王聲三十九者如共命鳥聲四十者
如帝釋美妙聲四十一者如振鼓聲
四十二者不高四十三者不下四十

四者隨入一切音聲四十五者無鍛減四十六者無破壞四十七者無除淨四十八者無希取四十九者具足五十者最嚴五十一者顯示五十二者圓滿一切音聲五十三者諸根適悅五十四者無譏毀五十五者無輕轉五十六者無動搖五十七者隨入一切衆會五十八者諸相具足

復次寂慧五十九者如來所出語言普令十方一切世界一切衆生心意歡喜佛亦不作是念我能宣說諸法所謂契經應頌記別諷誦自說緣起本事本生方廣希法論議譬喻又復秘密先行法說本緣法說昔因法近說多說廣說教示安立分位分別解釋開明如來所說如是等法於彼一切大衆會中若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆會若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會佛能各各隨其根性精進分量如其所應為作法施彼等衆會聞說法時皆謂所說從佛如來口門而出然所說法亦無互相語言重複而諸

衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即是名如來語密

復次寂慧六十者一切衆生其數無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心行略有八萬四千種類但爲根性下劣衆生令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如來以善方便於諸衆生無量行中略說數有八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名如來語密

復次寂慧六十一者如來語秘密智隨入一切衆生心意然其語言不從如來口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如來所有語言從口門出者彼即起是見何以故或有衆生見

佛語言從烏瑟膩沙相出或從頂出或髮際出或從眉出或從額出或從眉間出或毫相中出或從眼出或從耳出或從鼻出或從頰出或口門出或從頸出或從臂出或從手出或從指出或兩脇出或胸前出或背後出或從臍出或陰藏出或從脛出或從膝出或從腨出或從踝出或從足出或從諸相好中出或從一切毛孔中出如是等衆生知解有異寂慧此即是名如來語密

復次寂慧六十二者如來所出語言隨諸衆生種種信解隨諸衆生心意成熟普使隨應而得了知然佛如來常住無分別捨譬如世間假法所成諸音樂器隨彼所作而悉妙巧手不觸近非假人力微風吹動出美妙聲其所出聲皆是先業差別風所吹擊如來語言亦復如是隨諸衆生一切意樂智風吹擊亦非如來勤力所出如來隨順一切衆生先業差別衆生境界如應所說寂慧譬如響聲隨有所表其所出聲非內非外亦非中間

如來語言亦復如是隨其所出但為表了衆生心意而如來聲非內非外亦非中間又如大海之中有如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深心清淨懸置大悲幢上隨諸衆生所有意樂如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無分別捨癡慧此即是名如來語密

復次寂慧六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等能知如來音聲邊際及分量者何以故我念一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣為衆生顯明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持力故尊者大目乾連即作是念如來音聲淨輪分量幾何遠邪作是念已乃於本坐隱而不現以自神力即往須弥山頂聽佛如來音聲遠近復運神力遍往三千大千世界又過須弥山西復過四

大洲界又過鐵圍山大鐵圍山乃至世
界邊際還住鐵圍山頂審聽如來音
聲分量是聲平等無所增減
尒時世尊知其事已即作是念大目
乾連意欲度量我之音聲所有分量
我於今時宜攝神力于是世尊攝神
通已大目乾連承佛威神所加持故
以自通力於此世界西之方分過九
十九殑伽沙數佛剎土已往一世界
名光明幢彼有如來號光明王現住
說法教化衆生是時尊者大目乾連
到彼土已審聽世尊釋迦牟尼如來
音聲分量譬如十肘地方分中此聞
彼人所說音聲大目乾連在彼世界
聽佛音聲亦復如是其聲平等無所
增減彼光明王如來所有身量高百
由旬諸菩薩身高五十由旬是時大
目乾連以自神力於彼諸菩薩衆所
用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相
已極生輕笑即白佛言世尊今云何
有如沙門相小蟲來此鉢中循行彼
佛告言諸善男子汝等不應生輕慢
心所以者何今此鉢中行者是彼世

會釋迦牟尼如來上首聲聞弟子宗
大聲聞衆中神通第一
今時尊者大目乾連前詣光明王如
來所頭面禮足右繞七帀住立佛前
彼佛告言尊者大目乾連此諸菩薩
有所樂欲今宜應承彼世尊釋迦
牟尼如來應供正等正覺所加持故
以自通力現諸神變尊者大目乾連
白彼佛言我今如佛教勅加被而我
於此贍洲作變化事佛言今正是時
尊者大目乾連即時勇身空中高七
俱胝多羅樹量作變化事於虛空中
化現百千俱胝那庾多具珠瓔珞廣
大莊嚴而彼瓔珞各出百千俱胝光
明一一光明明皆出蓮花是諸蓮花
臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像
安處其上彼如來像皆悉宣說決定
所攝清淨正法大目乾連白彼佛言
世尊我今加被而能於此四大洲一
切世界亦能作諸神通變化乃至於
此世界中乃至三千大千世界
悉能作諸神通變化彼佛告言今正
是時

尔時尊者大目乾連如其所應現神變已收攝神力還住佛前時彼諸菩薩衆咸生希有之心前白佛言世尊今此尊者大目乾連其何所爲到此世界彼佛告言諸善男子此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼如來聲輪分量故來至此

時彼世尊光明王如來告尊者大目乾連言汝自今而往勿復再起是心欲度如來聲輪分量謂以如來清淨音聲無其分量不可度量故假使以汝威勢神力極遊方分經于殑伽沙數等劫畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際以佛如來音聲妙輪無分量故

佛說如來不思議秘密大乘經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八 卉

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來語密不思議品第八之餘

尒時尊者大目乾連禮彼佛足作是白言世尊我今懺罪我今悔罪我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪又復世尊我所來此幾何遠邪彼佛答言大目乾連汝過九十九殑伽沙數等世界已到此剎中大目乾連白言我此所來而極遙遠身力疲懈不能還復本剎土中彼佛告言大目乾連於汝意云何汝勿起是見謂汝以自神力能到此剎何以故但以釋迦牟尼如來加持力故汝能至此汝今欲還本剎土者應向彼佛度伸敬禮大目乾連汝今當知若以汝自通力欲還本土縱經一劫亦不能往或復未至彼土中間而入涅槃大目乾連汝今至此東西南北謂何方分邪大目乾連言我心迷悶不知今時在何方分彼佛告言以是緣故汝今當知若以汝自通力縱經一劫畢竟不能還彼剎土大目

乾連言彼世尊釋迦牟尼如來今在何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋迦牟尼如來現處東方是時尊者大目乾連即向東方五輪著地至誠敬礼世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰

二足聖尊攝受我　人天供養大威德
無邊智與無邊音　我今欲還於本土

寂慧令此王舍城鷲峯山中一切衆會以釋迦牟尼如來威神力故悉聞尊者大目乾連號哭之聲

尒時尊者阿難前白佛言世尊今此所聞號哭之聲爲何相耶佛言阿難此是目乾連於所從西方分去此佛剎過九十九殑伽沙數等剎土至光明幢世界世尊光明王如來剎中現在於彼將欲還復此娑婆界故有如是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者大目乾連以何緣故到彼世界佛言阿難大目乾連將還此土要當因緣汝自當知

尒時鷲峯山中一切衆會合掌恭敬咸白佛言世尊我等樂見彼光明幢世界瞻觀世尊光明王如來及欲見

彼諸菩薩衆并尊者大目乾連尒時世尊受勸請已即於眉間放大光明名一切處通達其光普照九十九殑伽沙數等佛刹相續不斷於彼光明幢世界普賢照曜是時此會一切大衆悉得見彼光明幢世界瞻覩世尊光明王如來及見彼諸菩薩又見大目乾連五輪著地向佛作礼發聲號哭

尒時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言汝今宜應隨光所照來復此土

尒時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪於忽念間即時還此娑婆世界住立佛前向佛世尊頭面礼足右遶七帀重復諦誠五輪著地作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於世尊無量音聲清淨妙輪輙欲度量我斯深罪故我遠適他界聽佛言聲然至彼巳所聞佛聲與此無異佛言目乾連如汝所說如來音聲無有分量猶如虛空無其分量復無邊際不可度量若其虛空可度量者如來音聲亦

可度量何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是為如來語密

復次寂慧六十四者所有一切衆生心心所轉而一衆生心多於彼寂慧菩薩言大祕密主若一衆生心心所轉假使徧滿三千大千世界一切衆生皆居緣覺之地縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察何況一切衆生金剛手菩薩言寂慧我今告語於汝使汝開覺所有一切衆生心心所轉即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時令諸衆生咸生歡喜然佛世尊常住無分別捨尒時金剛手菩薩說伽陀曰

三千世界諸衆生　一切皆證緣覺果
縱經一劫籌算量　一衆生心不能曉
世間所有一衆生　唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知　佛無發悟無分別
乃至一切衆生類　總聚思惟有其三

出入頭類數所應　淨妙聲輪宣正法
法中自在演妙音　一切圓音藏於說
隨所宜說名相法　以諸法名等開示
所有一切眾生類　於一相名字思惟
一毛孔中放光明　如來隨應善分別
所有世尊大慈化　一切毛孔放光明
光明超勝人中尊　音聲輪中宣妙法
假使佛經一劫中　以諸譬喻善宣說
然佛語及音聲輪　畢竟不得其邊際
一切煩惱無色相　所說語言齊無相
由其語言無相因　煩惱無相自息滅
是故語言諸色相　於一切處不可得
以其畢竟無得故　煩惱色相亦如是
由其語言不實故　所說非內亦非外
煩惱不實亦復然　法性非內亦非外
以無少法可得故　佛所說音徧十方
煩惱無得亦復然　是故有所徧宣說
一切眾生諸音道　上中下品有其三
語言非有非非心　於中無實非無性
譬如但法愛樂異　由風吹擊發音聲
所對音聲樂所欲　是中亦無造作者
由其音聲普調悅　一切眾生悲惡風吹
故佛世尊出妙音　然佛亦無分別想

譬如應聲而對響 音響非内亦非外
人中尊甚妙言語 非内非外亦如是
又如珠寶離分別 令諸衆生皆歡喜
佛離分別亦復然 一切音聲皆圓滿
復次最勝慧菩薩知如來語秘密智隨入
一切衆生言説諸法所有三千大千
世界一切衆生種種生處如來隨入
一切衆生語言音聲以種種名字安
立四諦教慧如其所説苦苦集苦滅
向苦滅道諦
所有地居諸天作如是説
阿吠 阿嚩牟梨 阿嚩那曳 阿嚩度嚕
即是此説苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼空居諸天作如是説
多嚟帝 阿嚩嚟帝 阿嚩哩多尾議
彌 阿嚩嚟多你薩多囉尼
即是此説苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼四大王天作如是説
伊尼 彌尼 捺䌫 捺羅䌫
即是此説苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼忉利天作如是説
阿嚩嚟多你 阿夜嚩帝 又野嚩帝
又野都議彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼夜摩天作如是說

輸梨　輸羅西嚩你　輸羅乂曳

輸羅乂野　婆嚩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼兜率天作如是說

烏珂梨　目珂梨　尾嚩努　散左哩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼化樂天作如是說

多囉多　散多囉多　多囉乂野

多囉目珂

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼他化自在天作如是說

訶訶呼　訶訶尾那曳　訶訶尾誐彌

訶囉祢誐彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼魔衆天作如是說

盎誐臆覽　盎誐囉母藍　盎誐囉播都桑

盎誐囉祢惡帝　囉殺

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵衆天作如是說

秫毗　秫毗葛哩　秫毗尾舍那

秫婆嚩哩多那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵輔天作如是說

彌訶哩　僧訶哩　娑羅尼　娑羅娑羅尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵會天作如是說

沒囉挐　沒囉挐散提　沒囉挐沒嚐

訶挐　沒嚐訶娑波舍摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼大梵天作如是說

多囉訥哩　多囉左俱哩　多薩布嚟

俱囉嚩訶傺

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼少光天作如是說

咽咽　傺咽　咻護　訶囉奴散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

此下合有無量光天光音天說四諦文梵本元闕

彼少淨天作如是說

烏咽多　傺嚩咽多　傺議呲多

傺議摩傺

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無量淨天作如是說

西嚩傺　散西嚩傺　剃野西嚩傺

阿西嚩傺

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

彼徧淨天作如是説

波哩砌袮　波哩砌努捺曳　嚩那俱梨

蕃陀尾秣提

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

彼廣果天作如是説

阿訖哩多　阿迦囉尼　阿囉努尼誐帝

迦囉拏你瑟恥

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

於第四禪九天之內合有無雲福生無想三天彼本元闕

彼無煩天作如是説

阿耨誐摩那　阿那誐摩那　阿耨散提

阿耨散提誐摩那

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

彼無熱天作如是説

袜提　袜馱嚩帝　袜馱波哩袜提

袜馱誐摩儞

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

彼善見天作如是説

鉿摩摩　鉿摩彌　摩那耨誐摩野

摩那耨誐摩

即是此説苦集苦滅向苦滅道諦

彼善現天作如是説

目訖底 目訖多噂底 目訖多母梨
目訖多摩多耨散提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼色究竟天作如是說
你瑟恥 阿頭多你瑟恥 阿羯臘波你
阿鉢囉底散提
寂慧當知如是等諸天各各以其隨天語言安立四諦并餘龍衆夜叉衆乾闥婆衆阿修羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅伽衆及堅身夜叉衆持鬘夜叉衆等各以彼彼種類語言安立四諦
寂慧此閻浮提諸國土中少略而言滿千國土乃至十六大國一切人衆隨彼方處種種語言種種音聲種種心想如來隨入一切語言音聲施設名字所立四諦悉能解了所謂尸迦國人乃至世界邊際所住國人如是等閻浮提中滿千國土一切人衆種種語言種種音聲種種心想施設名字各說四諦如來隨入一切語言音聲悉能解了亦非如來心識語言有所流散寂慧此小千世界中有九十

四俱胝那由多百千種類語言名字各說四諦總攝一切所說言音皆悉同歸一四諦義即是勝義諦即是無生諦即是無實諦即是不動諦然慧此即是無爲如來語密

復次寂靜如來語言而能斷除一切衆生疑惑不使所謂十方無量阿僧祇世界無邊一切衆生以佛智所知而衆生界多於地界寂靜正使一切衆生各各獲得智慧具足與舍利子等無有異以是緣故一切衆生各各皆以如舍利子所等智慧以疑惑事於一劫中或過一劫共相問難思惟稱量伺察而一衆生復勝於一是諸衆生以所疑事展轉差別已一時俱來請問世尊佛世尊於彈指頃聽問答是故世尊隨于一衆生所起心念意識一切衆生咸以一言音普令覺悟斷諸疑惑令諸衆生各得斷疑已隨其所欲音聲悉現即是如來語言普能斷除一切衆生疑惑不復相非如來心及語言所轉一切皆是如來自所說及隨意當知是即說言

是如來祕密之語希有之語此即名
爲語業清淨
金剛手菩薩大祕密主說是如來語
祕密法會中有三萬二千眾生發阿
耨多羅三藐三菩提心于十方一切諸
佛刹中所有賢劫諸菩薩眾各各
從彼佛世尊所修梵行者是諸菩薩
為供養佛及金剛手菩薩大祕密主
故雨諸寶蓋嚴以妙花是花雨來旋
此會中散於佛上及金剛手菩薩之
身乃至徧散一切眾會其諸寶蓋旋
復空中住佛頂上而諸寶蓋出妙音
聲作如是言我等賢劫諸菩薩眾
適此奉用供養世尊及金剛手菩薩
大祕密主唯願攝受隨佛如來向所
宣說未曾有法一切眾會皆悉聞已
各獲增勝發希有心即向金剛手菩
薩大祕密主深淨頂禮發生最上信
尊重之心作是言大祕密主我等今
者獲得善利得聞金剛手菩薩宣說
如來甚深不思議法門諸眾生聞
此所說信解無疑是諸眾生所得人
身功不唐捐即為如來所應化度彼

得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九 丹

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣惟淨等奉 詔譯

如來語密不思議品第八之餘

尒時世尊普告一切衆會讚言善哉善哉乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知所有如來眞實之理如來正法如來所行一切世間實難信解而此正法金剛手菩薩大祕密主能善宣說若諸衆生不久當得具是法者即能於此所說正法隨其聞已而生信解生信解已即能受持不驚不怖隨入義趣了眞實性是人當得授阿耨多羅三藐三菩提記當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時十方無量阿僧祇世界六種震動有大光明普徧照曜空中自然雨衆妙花鼓吹歌音種種振擊有阿僧祇衆生發菩提心阿僧祇阿僧祇菩薩得隨順忍阿僧祇菩薩得無生法忍阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處時彼大衆會中佛世尊前六萬八千由旬之內地界忽然而悉破裂大水騰涌如惡叉聚高起空中徹于梵界時此一切

三千大千世界香水充滿

是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧汝今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛言我見世尊今此所有是何先相佛言寂慧今此大地忽然破裂水騰涌者非所思念其有受持此正法者彼等衆生亦復如是於正法中解如實理豁然開悟而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁無盡法光勝慧辯才所說理教皆能出現乃是金剛手大士善爲衆生宣說正法令諸衆生心生歡喜寂慧當知今此正法悉是如來不共勝相

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來心密心業清淨寂善寂如無色界天衆生生已同以一識而爲所緣住八萬四千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽邊際於彼滅已隨業成熟隨處受生如來亦復如是以無住識於晝夜中菩薩成證阿耨多羅三藐三菩提界於晝夜中如來入無餘依大涅槃界於其

中間而佛如來無心可轉無心伺察無心不伺察無心知解無心思念無心限量無心積集無心離散無心動亂無心可高無心可下無心防衛無心趣向無心勇悍無心觀矚無心惱害無心流蕩無心寂定無心喜悅無心逼惱無心安處無心偏行無心分別無心差別無心徧計無心在止無心在觀無心隨流於識無自心建立無他心觀察無心依止於眼無心依止耳鼻舌身意無心依止色無心依止聲香味觸法無心住所緣處無心住意處無心住內處無心住外處無心依法行無心依智行無心觀察過去未來現在等法寂慧此是如來心業清淨如來心若無少法可取於諸法中但以無著無礙知見而轉如來自心既清淨已於諸衆生不清淨心亦復不見於彼有見及彼無見無所分別雖有所見而無戲論見無所見是名爲見彼如來智不與肉眼所見相應不與天眼所見相應不與慧眼所見相應不與法眼所見相應不與

覺離所現相應不與天耳所聞相應
不與他心智所知相應不與宿住隨
念智所見相應不與神通智所作相
應不與有漏智相應亦復一切法所
可相續者謂一切法無礙之智亦復
如來亦無加行亦無發悟復無作意
善權如來智光明中觀察一切衆生
心行了知一切法若染若淨所有如
來十力四無所畏十八不共佛法以
如來智悉不捨離然彼如來於是法
中無加行亦無發悟復無作意如
來離心意識常在三摩地中亦不捨
離一切佛事於一切佛法無滅智中
而無所施自發慧譬如如來化如來像
說所化像無心意識無身行語行意
行所轉以彼加持力故而能施作一
切佛事如來亦復如是無所化作等
無戲故見一切法皆悉如化故無分
別不動轉讚心無所發起而能施作一
切佛事無加行亦無發悟復無作
意故彼如來了知一切法相自性
如化是故如來自覺悟已起悲愍故
方便開覺一切衆生寂靜當知彼如

來智不住有爲不住無爲不住蘊處界不住於內不住於外不住善法不住不善法不住世間不住出世間不住有罪不住無罪不住有漏不住無漏不住過去不住未來不住現在不住選擇不住非選擇如是乃至不住於識如來於一切衆生心行意樂之中但以無著無礙知見而轉然無知者亦無發悟復無往意亦無慧此即是爲如來心密不思議法是故當知如來常住三摩呬多亦不捨離一切衆生心意表了

稱讚金剛手菩薩大秘密主功德品第十

爾時尊者舍利子前白佛言世尊所有十方世界賢劫諸菩薩衆現於諸佛世尊所發覺行者彼金剛手菩薩大秘密主於是諸菩薩衆中常隨何菩薩之後佛言舍利子如汝所說是不思議行世間天人等菩薩行不空信當發精進亂者皆爲衆生爲善知識所攝安住門於等閑已學信不空驚怖舍利子白佛言我於如來極空學信樣顯世等舍報說佛言舍利

手金剛手菩薩大秘密主常隨我後汝能見不舍利子白佛言我以世尊威神力故今方得見亦非宿昔自能知見佛言舍利子如是如是汝今當知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩薩大秘密主常隨其後於一切處現金剛手菩薩形相以宿願力及神通力故能如是舍利子乃至三千大千世界所有一切諸衆生類而是金剛手菩薩大秘密主現本形相亦常隨後然於所現加持智力亦未圓滿又舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後汝能見不舍利子白佛言世尊我今初見非昔所見佛言舍利子彼常隨後汝自不見他方世界若諸菩薩若梵王帝釋護世天等常來見彼金剛手菩薩現金剛杵隨慈氏菩薩之後又舍利子或於一時彼賢劫中諸菩薩衆為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事而是金剛手菩薩大秘密主亦隨彼諸菩薩之後以加持故又舍利子乃至如來作變化事時彼金剛手菩薩大秘密主亦

隨佛後以願力故助揚聖化舍利子是故當知此如是等皆是金剛手菩薩大秘密主不思議神通加持智力悉具足故

菩薩善行超勝以食緣成熟衆生品第十一

爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩薩大秘密主言秘密主汝可樂說菩薩善行詣菩提場降伏魔軍轉正法輪莊嚴佛土等事我今欲聞願爲開發此如是等稀有之事汝現證知金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩善行等事具有無量功德莊嚴假使住世一劫盡其壽量而亦不能廣分別說我今爲汝略說寂慧菩薩善行非一種相菩薩但爲降伏諸魔及外道故乃至禁戒諸粗獷丞熟衆身及餘一切威儀事等悉爲降伏諸魔外道令其最勝最上出過於彼所有衆威修行諸難作事彼諸外道不能作菩薩一切悉能現作使其超勝寂慧或有衆生見其菩薩一足翹立或見菩薩舉其雙臂或見菩薩面日諦瞻或見菩薩

五熱炙身或見菩薩肘步而行或見
菩薩許立不動或見菩薩上起雙足
或見菩薩頭頂向下或見菩薩卧於
棘上或見菩薩卧牛糞上或見石上
加趺而坐或卧牆上或卧果菰之上
或卧隸上或卧土上或著蔓衣或著
草衣或著鹿皮衣或以衣覆身或復
裸形或隨日而轉或著塚間衣或著
樹皮衣或食莠稗或食於根或食於
葉或食於花或食於果或食於莖或
食於枝或食藕根或六日不食或食
穢豆或食穢稻或食蕎麥或食茅豆
或食青豆或食於稻或食脂麻或食
粳米或但飲水而為資養或食酥滴
或食蜜滴或食乳滴或常不食或麁
衆中住或單已坐或一向立寂慧此
如是等諸威儀事及餘無量難行苦
行菩薩為降伏外道故悉能現同彼
菩薩相菩薩如是於六年中未嘗壞
彼一威儀相亦現滿足禁戒修行精
進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不
退如是六年現作諸相亦非餘信解
者愚至得見所修禁戒所有別外修

禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降
伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉
住捨心離諸過失
復次寂慧菩薩如是修苦行時有六
十四那庾多天人於三乘中善根成
熟寂慧當知有諸天人具天信解作
善業者彼見菩薩在寶樓閣中安庠
而坐入阿塞頗那迦定受定中樂菩
薩經六年已從定而起諸天人中有
法欲者志求法者為彼成熟如應說
法彼諸天人見是菩薩聞所說法悉
無別異所作事業寂慧當知此名菩
薩大智積集大悲方便解入不思議
甚深理法降伏一切邪魔外道入苦
行智清淨法門又復寂慧菩薩於六
年中成辦如是所應示現極難行事
過六年已往泥連河隨順世間澡沐
作淨既沐身已住於岸側是時有一
聚落中女其名善生攢以百牛成乳
糜粥淨心捧持詣菩薩所而以上之
是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等眾各各辦造上妙飲食持奉菩薩

當作是言惟願菩薩大士受我飲食
惟願大士受我飲食哀　菩薩是時菩薩
最先受彼善生女人所施乳糜其彼
六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等所施
飲食亦悉受之互不相見各各皆謂
菩薩受我所施飲食菩薩受已當證
阿耨多羅三藐三菩提果菩薩普爲
所施諸衆成熟阿耨多羅三藐三菩
提善根法故發慧此即是爲菩薩
善行超勝以受食緣成熟衆生方便
勝行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已復受飲食身力充實即時往詣大菩提場到已告語菩提場大天子并諸地居天子衆等說伽陀曰

住持大地不動搖　菩薩離愛斷害者
今此樹下證菩提　汝等莊嚴於此地
善哉地居天歡喜　普遍清淨三千界
廣散最上妙香花　遍灑香水皆清淨
所有堅牢及眷遶　常憍天等至空居
歡喜瞻仰菩提尊　散衆妙花伸供養
四護世天并衆會　乃至一切四大洲
遍三千界金網嚴　覆以供養天帝勝
三千界中帝釋主　供養菩薩大威德
地[illegible]擬[illegible]天妙嚴　三千界嚴亦如是
夜摩天衆咸欣悅　羅瓔珞網以嚴治
廣三千界寶莊奇　爲人中仙修供養
兜率天衆咸欣悅　布眞珠網作嚴飾
半樂天舞半月形　復散最妙香如雨
化樂天子并天衆　閻浮檀金爲寶網
金網寶鐸出妙音　遍三千界開覺音

諸有天宮淨妙寶　無邊照曜淨光明
他化自在天所嚴　供養一切義無異
所有龍及乾闥婆　摩睺羅伽修羅等
皆於自宮廣莊嚴　及以妙嚴於欲界
復次寂慧是時大梵天王見是菩薩
詣菩提場殊勝相已即告一切梵衆
天子言汝諸仁者知是事不令此菩
薩摩訶薩於大誓願廣大甲冑而不
棄捨復於堅固甲冑無懈退意能善
成辦諸菩薩行修諸波羅蜜多善住
彼岸於一切菩薩地中善得自在一
切菩薩意樂悉能清淨復善通達一
切衆生種種根性深入一切如來秘
密分位諸魔業道已悉超越於一切
善根得不壞信諸佛威神共所建立
普示一切衆生正解脫道為大導師
摧破一切魔外境界三千大千界中
一勇猛尊積集法藥為大醫王復以
解脫繒帛為大法王故大慧光建大
法幢從聞入法皆不能染無實清淨
大蓮花生於一切法總持無忘大海
出生離諸增損不動不搖如須彌山
妙善無垢妙善清淨自淨妙慧大摩

尼寶之所出生一切法中而得無礙
大梵所生心業調暢具如是等功德
菩薩令詣大菩提場欲證阿耨多羅
三藐三菩提果降諸魔軍為令圓滿
如來十力四無所畏十八不共佛法
普為一切轉大法輪作師子吼於諸
衆生廣行法施令諸衆生法眼清淨
以其正法攝伏一切邪異外論為欲
圓滿往昔誓願為欲親近諸佛世尊
於諸法中得富饒自在汝諸仁者當
發勤勇之心於菩薩所親近供養
時大梵天王以清淨心復告一切梵
衆天子言諸仁者今此菩薩於多百
千劫中精修禁戒是即最上清淨大
士令詣大菩提場將成正覺汝等宜
應於一切三千大千世界廣作殊妙
莊嚴等事

爾時大梵天王說伽陀曰

清淨大士戒淨定　廣為人天作利益
人中天衆天中天　詣菩提場大寂默
降伏一切魔軍衆　一切智智真覺了
一切佛法悉圓明　轉正法輪行利樂
大智一振師子吼　一切衆生聞皆喜

今開法眼清淨因　人中尊語菩提樹
邪異外論皆攝伏　往昔誓願悉圓圓
正覺事業現令成　人中尊語菩提樹
善哉和合皆尊志　普徧地方作莊嚴
三千大千世界中　普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事　色界莊嚴亦復然
善哉梵眾清淨心　廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事　上界亦現諸供養
徧散最上妙香花　寶嚴眾樂皆吹擊
三千世界諸天眾　見聞欣躍伸敬礼
乃至色究竟天中　各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝　普現莊嚴眾天宮
天女六十百俱胝　建菩提場金剛座
一切徧灑於香水　復散種種殊妙花
徧列眾寶此地方　大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德　此有無量種莊嚴
大士決定求精修　世間善利大威德
將詣菩提樹王下　降伏魔軍諸惡慧
一切和合悉恭行　廣作三千界嚴飾
天人中尊法自在　供養彼得無邊福
梵眾聞彼人中尊　殊妙莊嚴三千界
妙花寶幢作嚴事　變化世界寶所成
俱胝妙蓋在空中　如日月光極嚴麗

娑羅樹花衆最上　化現悉如歡喜園
大仙循道歡喜行　變化莊嚴七重量
寶成金蓮花密覆　七重界道而圍繞
帝釋天主作莊嚴　人天希有昔未見
如忉利天廣勝殿　四大洲嚴亦復然
夜摩兜率化樂天　他化嚴同色究竟
勇發勤力皆迅疾　共嚴最上菩提場
如欲界中勝莊嚴　天龍等衆亦如是
於剎那間皆化現　菩薩於中所行詣
四方天女數俱胝　詣菩提樹衆圍繞
塗香末香衆妙花　一切處灑妙香水
大菩提樹本妙嚴　如忉利天園生樹
所有一切莊嚴事　語不能讚諸功德
那庾多數彼諸天　彼彼莊嚴皆殊妙

復次寂慧菩薩既至菩提場已始下雙足手輻輪相按彼地時即有廣大光明出現是光普照一切地獄傍生餓鬼趣中諸衆生類蒙光照觸所受諸苦暫得停息迦梨迦龍王宮中大光普照

尒時迦梨迦龍王見是菩薩光明照已心生歡喜踴躍慶快即時爲彼自宮眷屬及諸龍衆說伽陀曰

如是金色光明照　大明照我龍王宮
我家光照遍其身　亦復心生大歡喜
即我於彼見佛所　昔曾見此妙光明
我今所覩亦無異　佛大無畏當出世
我等各持妙香花　塗香末香花鬘等
真金及彼摩尼寶　以為瓔珞并上服
復持種種妙寶具　莊嚴所覆界幢蓋
及寶所成妙寶幢　奉天人師佛供養
所有諸寶妙音聲　廣大莊嚴悉清淨
沙等摩尼寶意心　寶宮親詣奇佛所

爾時娑竭羅龍王與自宮人眷屬等諸龍眷屬各持種種上妙香花衣服蓋蓋及衆樂具鼓吹歌頌上踊虛空中奇又如雲布遍覆一切復雨龍花龍真珠并龍界藏以龍王藏神龍王通力現諸化樂并雨遍所到已到佛所頂禮盡蓋寶天散妙香樂廣供養作禮世尊已右繞無數帀却住一面以偈讚歎曰

今得尊敬大光明　普照一切佛剎土
熱那羅衆生悉皆　其等悉得見光明
非界家光照觸已　咸生歡喜作是言
帝釋藏滅衆苦業　金色光明乃如是

有那羅多龍女衆　恭敬奉持妙香花
又勝衣服衆幡幢　諸寶蓋所伸供養
今此地方花蓋等　一切殊妙廣莊嚴
又復樂果諸樹林　低垂悉向菩提樹
江河停流而寂靜　風亦停聲悉寂然
菩薩今日證菩提　世間最勝降魔者
梵宮帝釋諸光明　日月光等悉映蔽
蒙光照者得清涼　佛出世故咸歡喜
復有諸妙吉祥瓶　右旋宛轉在空中
總衆龍衆等虛空　右旋其狀亦如是
世間若天若人等　各各至誠伸供養
菩薩今日證菩提　爲求壽者開正道
汝等今日於佛所　增益威光得善利
我昔供養拘留孫　及迦諾迦大聖主
迦葉最上人中勝　乃至今佛釋迦仙
此等善逝大神通　最勝希有善衆具
具德最上人中尊　出大梵音師子吼
坐此菩提決定心　是心超勝無比等
雖彼日月可墮落　須彌山王可破壞
今日不圓于方尊　世間無復有是處
復次最勝時娑誐迦龍王上首之妃
名曰金光與諸龍女恭敬圍繞持以
種種殊妙寶蓋幢幡妙衣及天花鬘

種種莊嚴眞珠瓔珞種種上妙摩尼
珠寶及彼種種衆妙香花奏妙歌音
詣菩薩所到已礼敬散諸寶花而伸
供養住菩提樹前說伽陀曰

心無動亂無恐畏　無貪無瞋亦無癡
能調難調無染尊　能離諸惡無所著
我今頂礼淨解脫　大仙拔除諸疑箭
以大智光破無明　能度世間諸苦惱
世間無依無救者　菩薩悉爲作依救
光明普照三界中　天人歡喜心清淨
空中徧雨衆妙花　及散妙衣廣嚴飾
如是勝相我所知　今日大仙成正覺
勝者勇語菩提樹　降伏諸魔無染尊
煩惱黑闇網羅除　證大菩提心寂靜
歷經多俱胝劫中　於先佛所求菩提
難行能行爲世間　今時圓滿勝意樂

復次寂慧今時菩薩將成正覺有諸
賢聖以廣神力而爲警發即時有一
刈草之人名曰吉祥自然往立菩薩
之右持以淨草是草柔輭如孔雀項
復如迦隣那衣色香具足一一右
旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉
上菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三

菩提心

復次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時彼世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是時有一長者名曰具慧在大會中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願我於此賢劫諸佛如來菩提場中發心布勝妙師子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼時具慧長者豈異人乎即是慈氏菩薩成正覺時寂淨草吉祥刈草之人以是緣故今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於諸佛所或施淨草或布妙好師子之座隨諸衆生信解者爲善根成熟其義如是

復次寂慧是時菩薩既至菩提樹已彼菩提樹神及十千天女皆悉捧持諸上妙花及塗香等詣菩薩前各以所持諸妙香花用散供養各各頭面礼菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命威德大無畏　善寂善調破諸惡
離過勇猛大威光　清淨導師無染者
能救無依諸苦惱　唯一聖尊施諸樂
世間煩惱病能除　為大醫王普救療
歸命清淨大名稱　天歡喜散花如雨
決定今速證菩提　起大慈心攝一切
往詣樹王登勝座　摧破一切諸魔闇
覺悟寂靜證菩提　亦如先佛所證悟
俱胝劫修清淨行　難作能作利世間
天仙意樂今已圓　安坐樹王成正覺

復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到已即於金剛座上自布其草然後方向菩提樹王恭敬頂礼右遶七帀菩薩布草之後是時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好莊嚴師子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊麗眾寶莊飾覆以寶網及真珠網復垂珠瓔而為交絡妙巧施設無數

百千上妙衣服菩薩介時即現其身
各各安處八萬四千師子座上彼諸
天子互不相見皆謂菩薩在我所施
師子座中菩薩坐已成證阿耨多羅
三藐三菩提果是諸天子咸生歡喜
清淨之心皆悉不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說[illegible]大乘[illegible]卷第十二

[illegible]

降魔品第十二

復次[illegible]菩薩[illegible]大菩提場[illegible]子
[illegible]即於眉間[illegible]光普[illegible]
是光名曰[illegible]三千大千
世界有百[illegible]各各
於自所止宮中身毛皆豎[illegible]自宮
心生[illegible]光[illegible]魔宮[illegible]時彼
諸魔[illegible]是念何因何緣我等宮殿
皆悉暗冥[illegible]非[illegible]
[illegible]阿耨多羅三藐三菩提[illegible]彼
諸魔[illegible]即時觀見菩薩已坐大菩提[illegible]
魔是時[illegible]即合[illegible]自所止宮中被
一一[illegible]有[illegible]百千俱胝那[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

時魔業力化現種種醜惡容相發
起多種不可意聲擾亂處處嗥吼震
擊雷欲驚怖擾害菩薩是時會中有
奉離會諸眾生聞是惡聲已生大驚
怖即捨命終或衰終斷受多苦惱以
菩薩威神力故而彼惡聲尋乃不能息
菩薩乃起大悲之心愍其逼惱即爲
息滅諸有惡聲不令嬈害一切衆生
寂護當知此是菩薩善巧方便最勝
境界介時菩薩聞彼種種極惡聲已
不生驚怖何以故菩薩所聞諸聲若
美若惡業如響音應
復次嫉惡彼諸魔衆以諸惡相嬈害
菩薩時即有守護大菩提場修菩提行
諸聲聞衆以千萬種言詞毀呰諸魔
謂言惡者汝宜止止勿得興起惡戾
之相而生嬈害菩薩丈夫所以者何
今汝諸魔欲壞菩薩而菩薩力最大
尊勝能壞汝等如鷹力人敵大力者
又汝諸魔欲勝菩薩而菩薩力能勝
汝等汝等弱甚戰大勇者又汝諸魔
欲與菩薩而菩薩力能超汝等猶如
星宿比月光明又汝諸魔欲破菩薩

而菩薩力能破汝等猶如猛風吹其構枇又汝諸魔欲摧菩薩而菩薩力能撲汝等猶如大樹斷截其根又汝諸魔欲怖菩薩而菩薩力能怖汝等猶如群獸遇大師子又汝諸魔欲令菩薩乾枯涸竭而菩薩力能涸汝等猶如炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀菩薩而菩薩力能毀汝等如邊小國戰大國土又汝諸魔欲窺覘菩薩而菩薩力能窺汝等如惡人覘脫其殺命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能亂汝等猶如賈客廣積珍財為火所萎又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱而菩薩力能令汝等生大憂惱如非法王失其王位又汝諸魔欲於菩薩起恚惡心而菩薩力制汝恚心猶如老鷹折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而菩薩力制汝殺心如人經遊曠野險難中竭財物又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者而菩薩力能令汝等奔怖馳走如涉大海中破船舫又汝諸魔欲令菩薩作萎悴者而菩薩力能令汝等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木

又汝諸魔欲斷善法而菩薩力能斷彼等如大金剛斷諸小石徵其志而彼守護大菩提場修菩提行諸聲聞眾以如是等十種言詞讚歎菩薩諸魔讚歎菩薩法故復諸魔所奉還次

爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗婆舍那明智解脫等法諸善所作一切願智妙吉會菩提等覺魔復現親禮身極寶禪慈悲大慈喜捨慈眼觀察心無厭一切難生一切世界諸佛讚念尊重護持證正念正知菩薩即時以手按地語證大三千大千世界已爾時大地六種震動所謂動遍動等遍動震遍震等遍震吼遍吼等遍吼遍涌等遍涌遍擊遍擊擊等遍擊等遍擊等遍擊等遍涌沒西涌東沒東涌西沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是等六種震動爾十八變周遍大地皆悉動搖擊剎那間現諸異相時諸魔眾復戾惡威哮吼驚驚欲奔走罪惡等畏見是

相已成菩薩樗又以善權威神力故聞空中聲說伽陀曰

應當歸命聖大士　諸仙衆中最上仙
廣施無畏大慈悲　普能救護諸羣品

復次寂慧彼諸惡魔聞是聲已於魔宮中有八百萬俱胝那庾多惡叉又舉體仆手抱俱發聲言救苦救苦大士救我餘諸魔衆咸發奔走盡其魔力不能前詣

爾時菩薩以悲愍故擧身發光由彼光明所照觸故諸魔衆悉離怖畏即各還復所止宮中寂慧當菩薩爲諸魔衆現神通時有八百萬俱胝那庾多惡叉衆悉發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有九百九十萬俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍

轉法輪品第十四之一

復次寂慧或有天人知彼菩薩降伏魔軍或有天人知彼一切諸惡魔衆不當來詣菩薩之所或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座或有天人

見釋迦菩薩處于衆寶蓮花莊嚴師子座上或有天人見其菩薩處于地上或見菩薩在阿說他樹下安詳而坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在衆寶所成菩提樹下或有天人見菩提樹高一多羅樹量或有天人見師子座高一多羅樹量或有天人見菩提樹高七多羅樹量或有天人見師子座高半多羅樹量或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量或見師子座高四萬二千由旬之量或有天人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍衆或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆或見菩薩處虛空中或見菩薩於虛空中踞師子座或見菩薩菩提樹下安處寶座成證阿耨多羅三藐三菩提衆寂慧當知菩薩成就無量最勝清淨境界皆是菩薩處于最上最勝大菩提場具足如是無量功德現諸勝相

復次寂慧菩薩安處最勝最上大菩

提場降魔軍已即有十方無量阿僧祇世界往昔同修最勝道行諸菩薩衆咸來至此復發清淨無畏等聲謂吉善聲快樂聲歡喜聲遼遠聲捷利聲善哉聲不空聲勇猛聲丈夫聲不退轉聲增益聲吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲往昔意樂聲功不唐捐聲悅可意聲堅固知合聲大士遊戲聲最勝利益聲刹那相應聲一切智智聲成等正覺聲彼諸菩薩如是等清淨聲聲遍十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩衆復以俱胝那庾多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讚時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩如是安慰供養稱讚而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故菩薩已離違順法故菩薩能於刹那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就

復次慧妙慧成道果已即時十方

無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右
手按菩薩身安慰問言佛子身殷無
疲懈耶樂觸行耶以自然智所成證
耶無鄣礙心所成證耶以平等智所
成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令
三寶種不斷絕耶於一切法得自在
耶寂慧當知彼時善根已成熟者即
能親近大菩提場知勝所作所有善
根未成熟者不能親近亦復不知
復次寂慧如來成道果已七晝夜中
審諦思惟真實法樂而復諦觀大菩
提樹目未嘗瞬是時乃有百千天子
廣伸供養稱讚頂禮復有百千天女
各各虔恭頂礼稱讚是諸天女瞻覩
如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐
三菩提心
復次寂慧如來成道果已有四大天
王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四
天王者所謂東方持國天王南方增
長天王西方廣目天王北方毗沙門
天王如是等此四大洲四大天王既至
佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱
胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦

伸供獻

尒時如來受是四百俱胝諸寶鉢已即以神力合成一鉢一一四大天王各起是心如來受我所施之鉢於我鉢中如來受食彼彼咸生最上清淨歡喜之心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次寂慧如來成道果已有二商主一名怛羅布沙一名嚩梨迦并餘六萬天子咸來佛所最初奉上清淨飲食是商主等皆由宿昔咸發願言願我最初奉上如來清淨飲食願彼如來最初納受我所施已生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次寂慧菩薩初登最上最勝大菩提場未圓一切智令成道果已覺智周圓然未轉彼廣大法輪廣爲衆生作大利益何以故菩薩從初發心乃至今坐菩提場成等正覺欲爲衆生作利益故寂慧以是緣故汝今當知隨諸菩薩成菩提果已彼彼亦然皆爲無量衆生作大利益

復次寂慧如來成道果已時有梵王名曰尸棄與六百八十萬梵衆天子俱恭

爾時會中梵王即至佛前頂禮佛足
右膝著地合掌諦誠勸請世尊轉妙法
輪作是白言惟願世尊惟願善逝廣爲
衆生轉妙法輪令諸所有具足智者而
能了知我所說法如彼梵衆聞天王
如有衆梵聞我於此聞是勸請諸佛
悲大成道是言知我觀請轉妙法輪
彼大梵天王唯今此尸棄如來至勸請
其來轉妙法輪所以者何以尸棄如來至
勸請讚已復有十俱胝梵王衆十俱
胝帝釋天衆十俱胝六欲諸天衆亦皆
勸請尸棄如來轉妙法輪

爾時尸棄如來知彼等衆默然受請
即於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中
爲諸苾芻衆說妙法師子之座三四
諦三轉十二行法輪勝相具足樂
行蘊識受寂然如其尸棄如來至初
說妙法輪說已即時發菩十俱胝
梵天王衆十俱胝帝釋天衆十俱胝
大菩薩與衆等齊發菩尊等設妙供師子
座嚴飾勝相具足衆所樂觀
佛說如來不思議秘密大乘經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即詣波羅柰國仙人墮處鹿野苑中到已現身各各處于衆師子座是時梵王帝釋諸大菩薩一一各見如來在我所施座中處于座上轉大法輪是彼諸衆咸生清淨歡喜之心皆發不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊安處最上師子座已即時十方無邊世界皆悉震動有大光明普徧照耀

爾時世尊即入無邊境界三摩地入是三摩地已時此三千大千世界普徧大地坦平如掌又此三千大千世界所有衆生若地獄餓鬼畜生人天諸趣一切衆類皆得安樂無一衆生為貪瞋癡并諸煩惱所燒害者又起慈心如父母想

復次世尊入是無邊境界三摩地時即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法是時乃至三千大千世界所有一切具威力者天龍夜叉乾

闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸來佛會聽受正法寂慧當知世尊欲說法時而此三千大千世界普徧地方一切人天廣大之衆皆來集會周帀充滿一毛端量中無空隙皆爲聽受世尊宣說正法

尒時世尊知彼一切人天大衆皆集會已即從三摩地安詳而起發大悲心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一切衆會轉正法輪若沙門若婆羅門并餘一切皆同一法

復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切衆生令其心意歡喜故轉復令衆會一切衆生各各了知佛所說法隨佛世尊欲轉法輪先有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法即時復有百千俱胝那庾多欲界天子色界天子亦來集會聽受正法

尒時世尊作是說言諸仁者眼非常法可以故若以苦言應得度者即聞所說此眼是苦若以無我言應得度者即聞所說此眼無我若以空言應得度者即聞所說此眼是空若以寂

靜言應得度者即聞所說此眼寂靜若以離言應得度者即聞所說此眼法離若以無業言應得度者即聞所說此眼無業若以無依止言應得度者即聞所說眼無依止若以如幻言應得度者即聞所說此眼如幻若以如夢言應得度者即聞所說此眼如夢若以如水月言應得度者即聞所說眼如水月若以如影像言應得度者即聞所說眼如影像若以如對響言應得度者即聞所說眼如對響若以空無相無願無作無生無起等言應得度者即聞所說此眼是空無相無願無作無生無起若以緣生言應得度者即聞所說此眼緣生說眼既然耳鼻舌身意亦復如是乃至若以緣生之言應得度者即聞所說意是緣生色聲香味觸法其義亦然或聞空言或聞五蘊無常之言或聞十八界無常之言或聞十二處無常之言或聞苦言或聞集言或聞滅言或聞道言或聞四念處言或聞四正斷言或聞四神足言或聞五根言或聞五

方言或聞七覺支言或聞八正道言

或聞奢摩他言或聞毗鉢舍那言或聞緣生法言或聞聲聞相應法言或聞緣覺相應法言或聞大乘法言

復次寂慧如來所轉法輪皆為一切衆生令其心意歡喜故轉又復如來所轉法輪廣為一切衆生作大利益假使有人與舍利子智慧等者意欲籌量解入斯法縱經百劫終不能入何況餘者寂慧當知如來從初作行詣菩提場降伏魔軍以勝莊嚴處師子吼遊戲神通轉大法輪作如是等勝利益時有八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於三乘中而得成熟

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言世尊如佛世尊所說法時豈非我於如來所說有違背耶或隨順耶如來所說甚深廣大如來所說甚深秘密一切世間難信難解固徹源底世尊諸如來心真實決定我於如來所說深法或有知解皆是如來勝智在我

身中此非我有士夫力用佛言祕密主如是如是如汝所說所以者何汝今當知所有如來安立譬喻演說諸法而彼一切眾生皆有如來勝智在於身中何以故祕密主而諸眾生徧一切處隨其如來所說祕密若不容受如來加持之力而能隨順如來法性者無有是處又復於彼如來所說祕密深法若聞若說若有知解皆是如來加持力故

復次祕密主如來正語有所說時應知如來法性如實法性眞常又復如來所行如實所行眞常是故如來以正語言說是正法又祕密主所有過去未來現在諸佛世尊以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法宣說引導廣為開示而彼眾生若於如是難信難解甚深正法聞已即能生信解者當知彼等眾生非於一佛十佛親近承事當知已於廣多俱胝那庾多百千佛所親近承事應知彼人是為正士精脩福行又祕密主假使須彌山王或摧墜時尚能

有人至頂以頂尚前爲後不攝
實相般若波羅蜜經第十　武
善根求法聞說如是甚深正法一念
生淨信信解者無量有見何況受持
讀誦如說修行爲他廣說當有衆生
能於大乘正法之中聞已信解當
知是人非於一佛親近承事已於廣
多佛所親近承事大乘法中積集勝
行殖善根故
爾時護法菩薩摩訶薩聞佛所說言世
尊如佛說世尊說近止法此以何義而
名近止此近止者何所從來爲答
是子所說近止者即是近止顛倒增
語說近止煩惱即是近止思惟分別
徧計種種近止思惟分別徧計即
是近止纏作意增語此近止相作意
即是近止顛倒增語此近止顛倒
是近止因所緣增語此近止因所緣
即是近止無明有發增語此近止無
明有發即是近止我所增語此近
止我我所即是近止名色增語此近
止名色即是近止斷常見增語此近
止斷常見即是近止有身見增語我
慧習善惡所緣因見相應即增語領

煩惱亦隨轉一切皆從有身見起若能遠離有身見者即諸見止息若有身見遠止即一切願求亦止若有身見遠止即諸煩惱亦止寂慧當知大樹若斷其根即枝葉莖幹而悉枯悴此有身見亦復如是若遠止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生無始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所著寂慧菩薩白佛言世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若菩薩入衆生壽者等見而不起著即能覺了彼有身見

復次寂慧彼有身見不住於內不住於外亦於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如響覺了彼有身見又復寂慧當知有身見即是空增語若能隨順空智者即見無所取此即是爲如實覺了彼有身見又有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是爲如實覺了彼有身見

復次寂慧當知有身見者即是無身

非離非合一切皆是不實分別以其
不實所分別故彼即無分別亦不離
分別由無分別不離分別故即無所
作無邪無起以無起故即無所行由
無所行故如是此說乃名近止寂慧
菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣
心如火識然若無所緣及無所作即
不識然不識然法此名近寂又如大
火有薪即然無薪即滅所緣心火亦
識亦然若無所緣心火自滅寂慧當
知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜
多清淨所緣法中平等了知善根所
緣勝法而不息滅煩惱所緣深法制
令不起波羅蜜多勝法常令增進魔
業煩惱所緣深法永令斷滅菩提分
法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意
樂所緣而不取著一切智心最上所
緣不應捨離於空所緣審諦伺察一
切衆生大悲所緣深生願樂寂慧當
知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜
多清淨所緣法中而得自在無生所
緣思惟決定和合生起所緣亦不厭
捨無作所緣而復趣入諸有善根施

作所緣悉令開曉無相所緣而善思
擇菩提心所緣示無厭離無願所緣
以慧正觀三界所緣示生厭離菩薩
以慧方便於其無生一切所緣法中
自在而轉若見不淨所緣即於如來
清淨身心中住若無常所緣即於生
死無疲倦心住若苦所緣即令一切
衆生快樂安置涅槃平等心住若無
我所緣即於一切衆生大悲心住若
貪所緣即於貪行衆生中以淨大藥
開明心住若瞋所緣即於瞋行衆生
中以慈大藥開明心住若癡所緣即
於癡行衆生中以緣生大藥開明心
住若等分所緣即於等分行衆生中
以無常想大藥開明心住若離貪所
緣即於聲聞法中開化心住若離瞋
所緣即於緣覺法中開化心住若離
癡所緣即於菩薩法中開化心住若
色所緣即於獲得如來最上色相心
住若聲所緣即於獲得如來妙好音
聲心住若香所緣即於獲得如來戒
香清淨心住若味所緣即於獲得如
來所有味中上味大人勝相清淨心

住若觸所緣即於獲得如來所有細輭手足妙觸心住若法所緣即於獲得如來所有一切法中決定心住若施所緣即於獲得如來最上相好心住若戒所緣即於嚴淨佛土心住若忍所緣即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住若精進所緣即於一切衆生救度心住若定所緣即於神通所起妙用心住若慧所緣即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住若慈所緣即於一切衆生起無鄣礙心住若悲所緣即起護持正法心住若喜所緣即起說法歡喜心住若捨所緣即離諸違順成辦一切衆生事業心住若四攝法所緣即起成熟一切衆生心住

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三 歲

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩為欲對治慳吝過失所緣法者即起能捨已之所有心住若為對治破戒過失所緣即起持戒心住若為對治瞋恚過失所緣即起堅固忍辱心住若為對治懈怠過失所緣即起精進成辦如來勝力心住若為對治散亂過失所緣即起獲得如來禪定心住若為對治惡慧過失所緣即起圓滿無礙智心住若為聲聞作意所緣即起積集大乘心住若為猒離所緣即起不作諸罪心住若為惡趣所緣即起剎那所生諸惡趣中救度心住若為天趣作意所緣即起若成若壞後邊心住若為人趣作意所緣即起不堅固心住若為念佛作意所緣即起諸佛攝受心住若為念法作意所緣即起於法不吝心住若為念僧作意所緣即起獲得不退轉於法輪心住若為念捨作意所緣即起一切能捨心住若為念戒

作意所緣即起圓滿求願勝定覺支[illegible]心住若為念天作意所緣即起諸天稱讚佛智加持心住若為身作意所緣即起獲得佛身清淨心住若為語作意所緣即起獲得諸佛語言清淨心住若為心作意所緣即起獲得佛平等心清淨心住若為有為法所緣即起圓滿平等智心住若為無為法所緣即起圓滿佛智心住

菩薩當知如是等或有所緣而諸菩薩無有不於一切智智現前法所中住又諸菩薩於一切所緣法中皆悉迴向善巧此即是名菩薩善巧若復覺了一切法遠離觀察發慧譬如所有三千大千世界一切大地諸所生無有不是一切眾生受用之所攝諸菩薩亦復如是所有一切所緣境界無有不是善巧方便菩薩其所受用善攝道分無不成熟菩提道法又如色法一切皆是四大所造善巧方便菩薩亦復如是或有所緣一切皆以善攝勝相和合相應

復次寂靜若有眾生懷害惡作者善

薩即為圓滿布施波羅蜜多持戒波
羅蜜多若諸衆生起瞋恚行及懈怠
者菩薩即為圓滿忍辱波羅蜜多精
進波羅蜜多若諸衆生起散亂心及
愚癡行者菩薩即為圓滿禪定波羅
蜜多勝慧波羅蜜多若諸衆生不可
悲愍者菩薩於彼樂遠害心若諸衆
生所應饒益者菩薩於彼無隨順心
若諸衆生常樂讚揚者菩薩於彼而無
高心若諸衆生不發讚者菩薩於彼
亦無下心若見一切苦惱衆生菩薩
即起大悲之心若見一切快樂衆生
菩薩即起歡喜之心若見一切麤獷
衆生菩薩即起調伏之心若見一切
調順衆生菩薩即起慈愛之心若見
具有緣力衆生菩薩即起衛護之心
若見具有因力衆生菩薩即起攝化
之心隨攝化已乃為教授若見智慧
開明衆生菩薩即為宣說甚深之法
若見具演說智衆生菩薩即為廣大
說法若見數理衆生菩薩即為以筭
說法若見衆生樂著文句者菩薩即
以少略文句而為說法若見衆生樂

以奢摩他為先導者菩薩即為宣說毗鉢舍那若見衆生樂以毗鉢舍那為先導者菩薩即為宣說趣入三摩地法若見衆生樂持戒者菩薩先為宣說不究竟法後復為說地獄等事若見衆生樂多聞者即為宣說無疑惑法若見衆生樂三摩地者即為宣說難入慧法若見衆生樂曠野住者即為宣說心寂靜法若見衆生樂脩頭陀行者即為宣說聖慧根法若見鈍根衆生即為宣說聞隨順法若見堅著貪法衆生即為宣說不淨之法若見堅著瞋法衆生即為宣說慈心之法若見堅著癡法衆生即為宣說緣生之法若見等分行衆生即從中入中廣為說法所謂不淨法慈心法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即為宣說增上戒法增上心法增上慧法若見衆生以佛勝相所應度者即為宣說真實隨順菩提分法若見輕慢衆生所應度者先為杜止輕慢之門後為說法若見衆生相續樂觀菩薩聖相者菩薩即為常現其身然

根未熟者不爲說法若見衆生樂巧說法所應度者即以緣起譬喻解釋說法若見衆生樂甚深法所應度者即爲宣說緣生無我無人無衆生法若有衆生著諸見者爲說空法若見衆生起尋求行者即爲宣說無相之法若見衆生起求願者即爲宣說無願之法若見衆生著諸蘊者即爲宣說如幻之法若見衆生著諸界者即爲宣說善決擇法若見衆生著諸處者即爲宣說如夢之法若見衆生著欲界者即爲宣說遠離之法若見衆生著色界者即爲宣說諸行苦法若見衆生著無色界者即爲宣說寂一切行無常之法若見衆生樂以善法所應度者即爲宣說令於聖種生歡喜法若見衆生樂以樂法所應度者爲說無量禪定之法若見衆生樂天趣法所應度者即爲宣說純一樂法若見衆生樂著諸相所應度者爲說無我無取之法若見衆生樂以聲聞法所應度者即爲教授取證之法若見衆生樂以緣覺法所應度者即爲

宣說於事義少略之法若見衆生
樂以初發心菩薩法所應度者即爲
宣說深心發起大悲之法若見衆生
樂以久脩道行菩薩之法所應度者
即爲宣說於輪迴中無懈倦法若見
衆生樂以不退轉菩薩之法所應度
者即爲宣說嚴淨佛土之法若見衆
生樂以一生補處菩薩之法所應度
者即爲宣說大菩提場莊嚴之法若
見衆生樂以佛身所應度者爲說菩
薩勝行相續不空之法寂慧當知如
是等法皆是具足智慧方便諸大菩
薩於彼清淨所緣法中而得自在是
故廣說不空之法其所說法爲令一
切衆生歡喜故說
說是法時會中有十千人發阿耨多
羅三藐三菩提心五千菩薩得無生
法忍

金剛手菩薩大秘密主授記品第十
六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念此金
剛手菩薩大秘密主其何久近當得
成就阿耨多羅三藐三菩提果耶所

居佛土當何名字菩薩成佛復名何
等眷屬圓滿其數幾何

尒時世尊知諸菩薩心所念已即時
微笑法尒諸佛現微笑時必有因緣
尒時世尊從其面門放種種色廣大
光明所謂青黃赤白紅紫碧緑其衆
色光普徧照曜無邊世界乃至梵世
其光盤旋還來佛所右遶三帀從佛
世尊頂門而入

尒時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前
合掌虔恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢　寂靜月面體凝然
破暗最上日光明　人仙微笑今何為
安處寂定蓮花相　大悲震吼進力增
念智功德妙香薰　善逝蓮花笑何為
念如淨器定如油　悲莊然燈破三垢
妙慧光明息暗冥　善逝智光笑何為
悲輪光明慧觀察　息除三垢滅諸冥
淨開智眼利世間　佛日妙光笑何為
佛知三有世間意　徧照一切天人心
大仙慈眼視衆生　今何大仙現微笑

寂慧菩薩說伽陀已

尒時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言

令於金剛手菩薩大秘密主於此賢
劫諸佛如來應供正等正覺所持金
剛杵作供養事以利益心守護正法
令於我此教安法中廣大施作普為
無量一切衆生成熟無上菩提根
於此賢劫乃至最後樓至如來之
際復取於極樂世界阿閦如來佛刹
中生於彼道界阿閦如來復讚善
薩言寂慧汝一百八即得金剛手菩
薩大秘密主闡其所說不假知行辯
才入義趣如理如實隨順所行甚深
於無量無數諸如來所親近恭敬尊
重讚歎復發佛所修梵行護持正
法廣宣無量俱胝那庾多百千衆生
成熟阿耨多羅三藐三菩提法尚得
復過殑伽沙數劫中圓滿菩提分法
方乃得成阿耨多羅三藐三菩提果
號金剛步如來應正等正覺出現
於世明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊世界名普淨
劫名清淨寂慧而彼普淨世界金剛
步如來剎土之中安隱豐樂嚴淨
可觀天人熾盛菩薩廣多七寶具足

珠妙莊嚴大寶所謂金銀瑠璃硨磲
碼瑙珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中
周徧盈積可八步量地平如掌柔軟
復如迦左隣尼具諸樂觸建妙幡幢
寶鐸交絡天妙寶花亂墜垂下最上
精妙衆香氛馥空中自然奏諸音樂
無諸惡趣及衆險難如覩率天最勝
受用又彼世界隨意所思宮殿舍宇
園林樓閣飲食衣服衆莊嚴具皆悉
具足隨諸所用皆與天人受用無異
受諸天人具大信解深信佛智又彼
世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名字
彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼
金剛步如來廣多百千菩薩眷屬又
彼世界不壞律儀不滅壽命不破戒
行不失正見亦無聾盲狂亂瘖瘂跛僂蹇
亦離惡鬪諍殺滅諸根等苦一切皆
具三十八種天人勝相而爲莊嚴彼
佛與衆壽八十劫亦無天人中間夭
逝彼菩薩知彼金剛步如來其如是
等受殊無量勝功德事彼佛世尊隨
欲說法即放光明彼諸衆生見是光
已即知如來宣說妙法若有衆生已

起息念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼佛神通智力所加持故尋至佛所或有以自神力至佛所者即時天人大衆咸來集會時彼世尊踊身空中高百千多羅樹時四大洲悉見如來廣大身相又十方世界悉聞震發顯示如來清淨妙音一切衆生聞者適悅又復如來爲諸菩薩說正法時無一衆生於其如來宣說之法有所違背復諸衆生皆悉利根聞明知解又彼世界而無王者唯佛世尊金剛步如來最上法王又彼世界一切衆生無我無執

復次寂慧又彼金剛步如來於彼剎中諸天人所欲行乞食彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器彼諸天人見聖像已各欲奉上如來清淨飲食及隨意樂所欲方處座卧之具百味食等皆悉嚴備彼佛知時隨受所施佛受施已即出其舍還復如來所止僧坊諸菩薩衆亦復隨應入三摩地

寂慧當知彼佛如來所住世界具如

是等及餘無量勝功德事是故名爲

普淨世界

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四　獄

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之餘

尒時世尊為金剛手菩薩大祕密主當授記時會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生彼普淨世界金剛步如來剎土之中

尒時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與授記已心生慶快踊躍歡喜即以金剛杵擲虛空中當其擲金剛杵時而此三千大千世界六種震動天雨衆華鼓奏音樂復於一切衆會右手自然皆出種種妙色最上華鬘

尒時金剛手菩薩大祕密主即於佛前合掌　諦誠說伽陀曰

廣博大法王　無盡妙法藏　欲為利世間
善分別諸法　已於諸法中　捨除著情意
隨法依法脩　善法我歸命　佛清淨大士
圓滿清淨行　功德王名稱　徧聞於三界
能於三世中　常持無盡智　平等善所行
頂礼無鄣礙　月光極圓淨　徧淨復清淨
日光極光明　妙光勝光聚　梵音極妙音
淨音深妙響　三寶最勝金光　故我今頂礼

常現淨妙身 亦無身繫屬 常說妙語言
離語言分別 雖爲大法師 不生於法想
解脫諸衆生 而無衆生想 世間何所作
能報佛大恩 功德勝利中 唯出家能報
諸聞佛教授 無異法可轉 隨所受法門
眞脩如理作

尒時金剛手菩薩大祕密主并餘一切在會大衆各以所持衆妙華鬘散於佛上以佛威神力故所散華鬘即時普徧此三千大千世界皆現衆妙華鬘莊嚴周帀盈積可八步量

無二無說品第十七

尒時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言祕密主世尊如來授仁者記邪金剛手言善男子佛授我記如夢自性寂慧言今汝授記有何所得金剛手言無所得故而我得記寂慧言何法無所得金剛手言我人衆生壽者悉無所得彼蘊處界亦無所得乃至善不善有罪無罪有漏無漏世間出世間有爲無爲若染若淨生死涅槃皆無所得寂慧言若法無所得云何是中有授記乎金剛

平言由無所得故即發是字以通達
菩提乃至說寂慧言當何者二而可
觀耶金剛手言若有二可觀即無教
說可得然以彼智無二可觀是故諸
善逝於無二智中如是授記寂慧言
若智無二可觀者彼云何有授記所
記說金剛手言若有能說若所記以平
等性於無二際中悉無所得寂慧言
祕密主無二際中云何有記金剛手
言若彼際如是即是無二際即於彼
際中彼如是授記寂慧言何者為際
復於何處而得授記金剛手言我際
處授記衆生際處壽者際處人際處
授記寂慧言且我際處復在何處金
剛手言我際處若即是如來解脫際
處寂慧言如來解脫際處復在何處
金剛手言如來解脫際處在無明有
愛際處寂慧言無明有愛際處復在
何處金剛手言在畢竟無生無起際
處寂慧言畢竟無生無起際復在何
處金剛手言在無表了處寂慧言若
無表了者何開示金剛手言若有開
示即非無表了寂慧言云何無開示

金剛手言諸有所表示悉無開示寂慧
言若無開示何有教令金剛手言若
有教令即無開示若無開示即無教
令寂慧言云何得教令金剛手言若
有表了即無所受寂慧言何表了
謂無所受金剛手言若不著文字即
無所受寂慧言云何不著文字金剛
手言謂隨順義寂慧言此復云何是
隨順義金剛手言謂即於義而無所
見寂慧言云何於義無所見金剛
手言若義非義於是中求不可得
寂慧言若於義非義求不可得即
何所求耶金剛手言由於義非義求
不可得故即無法可求寂慧言若無
法可求者即於一切處無求耶金剛
手言此中無有少法可求何以故以
無法可求故法即無法寂慧言此中
何者名為法耶金剛手言若法之聲
尚不可得是中復何而有法耶善男
子如是應知若言法者謂於文字不
善不行是故說言一切諸法無言無
說善男子若有人言有所說者彼即
非說以非說故彼即無法亦非如理

寂慧言祕密主若尒者豈非如來諸所說法亦非說邪金剛手言寂慧豈非我先曾為汝說世尊如來不說一字以無說故如來即以神通願力隨衆生意示有所說寂慧言設有說者何過失邪金剛手言有所說者語業過失寂慧言彼語業者復何過失金剛手言文字思惟取著過失寂慧言此復何能離過失邪金剛手言一切法中若有所說若無所說悉無少法而可表了無表了故即離過失又復於己無所關示亦離過失寂慧言其過失者何為根本金剛手言彼過失者取為根本寂慧言取孰為本金剛手言執著為本寂慧言執著孰為本金剛手言虛妄分別為本寂慧言虛妄分別孰為本金剛手言增上所緣見為本寂慧言增上所緣見孰為本金剛手言色聲香味觸法即是增上所緣根本寂慧言云何無所緣金剛手言愛不相續即無所緣寂慧當知如佛所說一切法中若斷於愛即無所緣

金剛手菩薩大秘密主說是法時會中有五百苾芻得心解脫二百菩薩得無生法忍

入曠野大城受食品第十八之一

尒時金剛手菩薩大秘密主滿所思念得授記已安慰其心生大歡喜踊躍慶快前白佛言世尊我今勸請世尊降赴我所居止秘密宮中供佛供養斯滿七日并請菩薩聲聞大衆願佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野大城中有多夜叉羅刹鳩盤荼必舍左乾闥婆摩睺羅伽等異類衆生悉住於彼令彼等衆得見佛已於長夜中利益安樂息除礦戾恚惡之心復令四大天王諸眷屬等於長夜中獲大利益安隱而住若佛世尊悲愍我故降赴我宮菩薩聲聞隨受微供使令無量諸衆生類增長善根復令我等圓滿意樂佛即默然而受其請

尒時金剛手菩薩大秘密主知佛世尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即時頭面頂礼佛足右繞七帀遠離佛會還復所止曠野大城

時金剛手菩薩大秘密主至自宮已乃起思念我今如何施設供養復依何等境界莊嚴而爲嚴飾令欲色界諸天子衆起希有心復令十方世界所來集會大菩薩衆咸生歡喜我亦於佛廣大施作妙供養事作是念已即自記憶往昔一時佛於夜分入三摩地其名寂靜不思議廣大所行我亦隨佛即入是定東方去此過殑伽沙數等佛剎土已到一世界名無邊功德寶莊嚴彼有如來號莊嚴王其佛剎中化主世尊爲十千菩薩授菩提記我於爾時見彼佛剎不可思議天人莊嚴超勝一切妙莊嚴事我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而爲嚴飾當爲世尊作供養事

爾時金剛手菩薩大秘密主即入大莊嚴王三摩地於是三摩地中如實觀覩彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事如其所觀即運神力於此曠野大城中施設莊嚴與彼無異而彼無邊功德寶莊嚴世界者東西南北縱廣正等六十四由旬以青

璢璃而爲其地帝青大寶作其墻界垂珠華瓔衆寶嚴飾閻浮檀金而爲道華衆寶枝葉衆寶瓔珞間錯垂布復有無數天妙寶衣復有無數珠瓔嚴飾復有無數殊妙繒綵垂以無數妙寶華鬘燒香塗香衆妙寶餅亦復無數周帀徧散種種色華人所觀者殊妙悅意若身若心歡喜調暢出現無邊功德寶聚復現無量色相莊嚴又有廣多百千莊嚴妙師子座寶机承足寶繩交絡寶華莊嚴垂眞珠網周帀盈積可八步量又復布設無數天衣空中復有寶網垂覆如是種種妙莊嚴事於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞又復嚴辦百味精珍上妙飲食又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中一一師子座空中自然有妙寶蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆相具足

尒時金剛手菩薩大秘密主於其定中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師子座已從定而起過於夜分至明旦時嚴辦最上清淨食已深心清淨將

[illegible]侍[illegible]並會諸[illegible][illegible][illegible][illegible]大衆

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五 微

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

入曠野大城受食品第十八之餘

爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分卽告四大天王言諸仁者汝等當知我今請佛大菩薩諸聲聞衆降我所止宮殿舍中期滿七日微伸供養汝佛世尊悲愍我故而受我請汝等各有力能廣多營辦於七晝夜中勿生放逸勿起亂心亦復且止諸餘作務等一精勤供養於佛乃至此曠野大城所止一切夜叉羅刹必隸多鳩盤荼必舍左乾闥婆摩睺羅伽等并餘所住諸衆生類以我教勑悉告語之汝等應知金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城期滿七日作供養事汝等宜應集諸善意發淸淨心復起廣大歡喜之意嚴供世尊聽受正法

爾時金剛手菩薩大祕密主卽告長子金剛軍言賢者汝今宜應以自神力往彼梵界自梵衆天至色究竟天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大

祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此

是時祕密主長子金剛軍受父教令即如其命

尒時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言賢者汝今宜應以自神力往地居天至空居天謂四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此

是時次子妙臂受父教令即如其命

尒時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子色界天子周帀充滿百千由旬之量塡塞空中

尒時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即爲世尊敷設卧具妙嚴飾已右膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙伽陀而伸勸請

善來最勝人中尊　善來人中無上士
人中增勝願降臨　佛大牟尼時已至

善來最勝二足尊　善來二足尊最上
二足增勝願降臨　佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒生　精進定水常增長
如蜂採華衆所歸　寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦　以慈悲眼徧觀察
常能震吼無義音　佛大師子願來降
戒為根本念為莖　覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓　佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博　湛然定水徧清涼
衆行圓明大導師　佛功德海願來降
大悲所成吉祥體　大慧光明廣莊嚴
蓮華開覺衆所歸　佛日光明願來降
正語震伏諸邪論　解脫藥樹救沈痾
小根群鹿悉開明　佛大山王願來降
爾時世尊受金剛手菩薩大祕密主
至誠勤請知時已至即告苾芻衆言
汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請
期滿七日作供養事善哉行矣今正
是時各屬守護僧坊之者今此衆中
諸有已得神通之者菩薩聲聞各各
隨應以自神力遊空而往若復未具
神力之者應當隨入如來清淨大圓
光中遊空而往

尒時世尊即於王舍大城鷲峯山中
隱身不現菩薩聲聞恭敬圍繞放大
光明普徧照曜天人天女導前從
後歌詠稱讃奏百千種俱胝那庾多
鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙
寶華於佛刹中廣現種種佛大威力
佛大神通佛大猛作佛大變化佛大
吉祥佛大勝光佛大威儀佛大遊戲
等相遊空自在往詣於彼曠野大城
是時世尊處虛空中猶如鵝王進止
安詳自在而行彼欲色界諸天子衆
遥見世尊高處空中猶如鵝王宛轉
自在咸生歡喜適悅慶快又如日輪
初出清淨可愛如圓滿月瑩潔光明
衆星圍繞如帝釋天主天衆圍繞如
大梵王梵衆圍繞天衆見已即起請
淨希有之心各持種種天妙香華供
養於佛所謂天優鉢羅華俱毋陀華
奔拏利迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華波利質多羅華摩訶波利質多羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華可愛華
大可愛華輪大輪華陸生諸華及餘
殊妙最勝香華具有百葉或千葉者

及焰光華光味華遍香華常香華常開華悅目華此如是等并餘無量勝妙香華遍散佛上又復安立殊妙幡幢奏以百千殊妙音樂

尒時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂衆莊嚴事於須臾頃即至曠野大城而先暫適毗沙門天王宮佛及菩薩聲聞大衆從空而下入彼宮中

尒時大地普遍震動而復柔軟殊妙可愛亦不嬈惱一切衆生

尒時四大天王知佛世尊已至曠野大城之中各從所守方分與諸眷屬持以種種殊妙香華速來佛所時四天王到已頭面頂禮佛足即以所持殊妙香華散於佛上而伸供養合掌諦誠退住一面彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住佛即略爲四天王等眷屬衆會宣說法要

是時會中即有十千夜叉羅刹龍乾闥婆鳩盤茶等覩佛勝相悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼四大天王宮嬪眷屬中有十千天女發阿耨多羅

不動尊聖者念誦法卷上　第六張

三藐三菩提心
爾時金剛手菩薩大祕密主與自眷
屬金剛持以如無邊功德莊嚴世界
乎中來妙香花雲香雲燈塗香蓋
說大讚歎作諸供養讚歎毗沙門天
至於佛世尊所到已頭面頂礼佛
足右遶七匝却以種種妙香華等諸
供養具羅列供養恭敬尊重善眷屬
發菩提妙心恭敬供養歸命頂禮迎
讚揚毗沙門天王護國衆天衆入自宮
中宮已如大請衆就座
爾時世尊觀衆妙種種莊嚴師子
之座并諸菩薩摩訶大衆亦各就座
爾時金剛手菩薩大祕密主即告當
衆說妙法聲世尊及餘一切諸天子
言汝等宣護持勸請善成就莊嚴
持法尊常念法轉自在施福
爾時諸天子衆見是殊勝境界殊妙
莊嚴歸命于座上各有心咸作是言
此之勝利何為所致為佛世尊威神
力耶為金剛手祕密主威神力耶
即於空中有聲告言諸仁者此是大
祕密主威神所致東方去此過殑伽

妙數等諸功德已有世界名無邊功德寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事以祕密主威神力故令此宮中同彼世界勝莊嚴相

爾時世尊安處勝妙師子座已即時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤荼乾闥婆摩睺羅伽等衆皆悉來詣佛世尊所頭面著地頂禮佛足合掌恭敬退住一面

爾時金剛手菩薩大祕密主即告四大天王并餘一切諸衆會言汝等宜應咸來助我同發至誠嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊使令汝等獲大利益

爾時金剛手菩薩大祕密主即與眷屬衆會自手清潔嚴辦最上香味精珍菩薩深心清淨如來所應供養發最勝心奉上世尊并諸菩薩聲聞大衆悉令充足飯食事訖而復奉上清淨香水盥手滌器乃於佛前退坐聽法

是時曠野大城所居一切夜叉羅刹

必舍花等各各諦誠瞻仰世尊合掌
虔恭歸命頂礼

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六 微

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

護世品第十九之一

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法作是白言惟願世尊爲彼發菩提心衆生隨宜說法令入法理即當發起大菩提心住不退轉又此夜叉羅刹必舍左乾闥婆隱婆神摩睺羅伽等諸衆會令彼長夜利益安樂善行相應獲得勝中最勝高顯而不減失諸善法分

爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸衆會言諸仁者汝等諦聽極善作意我今宣說爲令一切悉入法理諸修善行善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善法分而不壞失于是金剛手菩薩大祕密主等諸衆會一心善聽

佛告大衆諸仁者若善男子善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法善捨無慳手出無盡善樂積集施作福行捨心具足於布施中樂行平

等無障礙心無濁染心信有業報離
諸分別疑惑猶豫善惡業果而不壞
失如是知已於命緣等不應作者而
悉不作不殺生不偷盜不邪染不妄
言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋
不邪見於此十善業道堅持積集於
其十種不善業道捨而不作普行淨
信與沙門婆羅門及有戒有德者正
道法中同修淨行於諸善法多聞勤
行深固作意善行相應寂靜調伏常
說愛語攝伏他論修善離惡無高無
下無毀無譽隨起正念住等引心開
三有門息滅諸病離諸重擔超越疑
惑出離諸有如是知者即於諸佛及
聲聞第子若沙門若婆羅門善知識
所隨其所應親近恭敬承事尊奉彼
等善知識所聽受正法示教利喜謂
說布施感大富果持戒生天多聞大
慧淨觀不亂此行布施即是布施報
此行慳吝即是慳吝報此持戒即是
持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱
即是忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此
精進即是精進報此懈怠即是懈怠

報此禪定即是禪定報此散乱即是散乱報此勝慧即是勝慧報此惡慧即是惡慧報此身善行即是身善作報此身惡作即是身惡作報此語善作即是語善作報此語惡作即是語惡作報此意善作即是意善作報此意惡作即是意惡作報此是善此是不善此應作此不應作此業作已於長夜中得利益安樂善行相應此業作已於長夜中無利苦惱得不善行相應如是等法於善知識所聞其所說示教利喜又復觀察知是法器即為宣說甚深之法謂空無相無願加行等法復說無生無起無我無人無衆生無壽者甚深縁起之法此法是有此即有得此法是無此即無得此法若有此即是生此法若無此即是滅此是無明縁行行縁識識縁名色名色縁六處六處縁觸觸縁受受縁愛愛縁取取縁有有縁生生縁老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅

名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸
滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅
取滅即有滅有滅即生滅生滅即老
死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅
此等諸法若生若滅於勝義諦中無
有少法可得何以故一切法緣生故
無主宰無作者無受者因緣故轉然
於是中無法可轉亦非無轉亦無罪
法隨轉和合施設三界但以煩惱業
轉故有施設愚迷之者於不實法中
觀以為實智者應知無有少法作者
可得以作者不可得故無法可轉亦
非無轉如是所說甚深之法若能聞
已不生疑惑是人即入一切法無障
礙性不着色受想行識不著眼色耳
聲鼻香舌味身觸意法眼識乃至意
識信一切法自性本空信一切法自
性本離諸仁者彼信不退菩薩信是
法故即不滅失見佛聞法承事淨眾
在在所生常得見佛聽受正法承事
淨眾常生有佛世時隨彼生已發起
精進勤求善法以精進故於白衣舍
無義利事謂妻子男女奴婢眷屬及

所作用而悉棄捨及滅年戲樂不生愛著起質善心願於諸佛世尊清淨教中正信出家得出家已近善知識與善知識同登善道而能獲得諸善意樂聽聞善法隨所聞已真實修行不以語飾勝慧具足發起精進勤求多聞隨所聞法為他廣說無所希求所得名聞利養無愛著心以如實語為他說法隨聞隨住亦然如實為他說法使聽法者獲得大慈於一切衆生起大悲心於彼多聞而不厭捨於身命緣少欲喜足寂靜圓滿增長善行樂聞寂靜隨所聞法審觀其義於諸義理攝而無散不著於文歸趣實義普為一切天人世間非但為己勤修勝行廣為衆生勤求無上最勝之智令他衆生於佛智中得不放逸此復云何名不放逸所謂最初調攝諸根見眼色等不取於相不著相好諸色境中於味於染如實知故常求出離耳聲鼻香舌味身觸意法亦然智了知已不取於相不著相好於味於染如實知故常求出離此名不放逸

復次不放逸者能於自心善調伏已亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善息除法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而不行貪瞋癡等諸不善根亦悉不行復能制止身語意業諸不善行不深固作意而亦不起以要言之一切罪不善法皆悉除斷此名不放逸諸仁者此如是等不放逸法菩薩勤行即得淨信而不放逸大秘密主汝等當知信之一法廣多清淨即能常時專求善法若具信補特伽羅於他世中離惡趣怖亦復不墮諸惡作心而常獲得衆聖稱讚

復次秘密主住法行人即能獲得正法善趣常樂見佛安住聖道得大自在得自在已復令他人普皆圓滿自在之法住菩提心得如來智又秘密主若人欲得最勝妙樂應當畢竟善修正行修涅槃法大秘密主今此衆會皆承宿善根力故來集此善修正行於諸善根而不減失云何善根得不減失謂修不放逸行是故若天若人所有善根皆不減失何以故彼不

放逸心善護諸境故能離一切貪愛（不放逸之功能義）（一念法爾）
放豪遣貪愛即能制止欲嗔害尋
復能為常不染國作意諸不善法離
會瞋癡於身語意麤重過失而悉止
息有至一切諸善法分善有滅失皆
為不干訖善不放逸者入信解不放
逸法即能隨順諸精進事以精進不
放逸故起入乃能積集修作淨信功
德由淨信及不放逸精進法故即
能修作正念正知以正念正知故即
於一切菩提分法而不壞失若是淨
信不放逸精進正念正知者即能勤
修深固之法大悲發王菩薩若發深
固深重心者即發有若無如實
能知此中云何是有云何是無謂正
悟聖解脫法此即是有若不正修聖
解脫法此即是無若有愛者緣此即
是有若有煩惱業無煩惱即是無若除
謂中觀有身與意此即是無若有勝義
謂此觀有身語意此即是無菩薩
於大發起極精進即有於大菩提
解為即顛倒所起正緣即有無因
所起之法即無色是無常苦是壞

滅法即有色是常是堅牢是相續是
不壞滅是安住法即無受想行識是
無常是苦是壞滅法即有受想行識
是常是堅牢是相續是不壞滅是安
住法即無無明緣行即有不實無明
行即無行緣識即有不實行識即無
識緣名色即有不實識名色即無名
色緣六處即有不實名色六處即無
六處緣觸即有不實六處觸即無觸
緣受即有不實觸受即無受緣愛即
有不實受愛即無愛緣取即有不實
愛取即無取緣有即有不實取有即
無有緣生即有不實生有即無生緣
老死憂悲苦惱即有不實生老死憂
悲苦惱即無布施得大富即有布施
慳貪窮即無持戒生天即有持戒墮
惡道即無多聞長大慧即有多聞成
愚癡即無禪觀不散亂即有禪觀散
亂即無不發圖作意生起煩惱即有
發圖作意生起煩惱即無不起增上
慢人得證涅槃即有增上慢人得佛
授記即無發一切處通達空即有於
內執我即無以習勤行得解脫即有

我慢相應出離者即無又若我人衆
生壽者於不實五蘊中求其實法即
無復次大祕密主勤行不放逸深固
作意菩薩於有於無如實了知世間
一切智者許可如實知已雖行於有
而不取著雖行於無亦不取著即能
通達諸佛世尊所說實義

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

[illegible]

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七　巒

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

護世品第十九之二

復次大祕密主如來於一切法中總略而說有四法即何等為四一者諸行無常為諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故二者諸行是苦為諸天人計樂想者破樂想故三者諸法無我為彼執我諸外道等破其我想四者涅槃寂靜為諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即是畢竟無有常法增語此言苦者即是遠離願求增語此言無我者即是空相增語涅槃寂靜者即是無相作證增語大祕密主此如是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善法而不減失速能圓滿菩提分法

爾時護世四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護世當以何法而能護世佛告四大天王言汝諸仁者當修正法行即能護世其正法行者所謂十善何等為十一者不殺二者於自富樂而生喜足無其分量三者於

他妻室不起染汚四者不破他衆五者不出惡言六者所言如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此十善法乃能護世復有八法而能護世何等爲八一者如說能行二者於一切處尊重師長三者順行正道四者心意質直五者心常柔軟六者於一切衆生常起慈心七者不作諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等爲六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識同梵行者周普均平等同受用又復尊重愛樂意念是爲第四利養和

敬五者於戒修法無斷無缺圓具無濁所應受者不生貪取智所稱讚離諸譏毀以如是等淨戒之法與善知識同梵行者共所修持又復尊重愛樂意念是為第五戒修和敬六者於諸正見出離法中及勝決擇分隨何等法修其正行即當如應與善知識同梵行者共所修作又復尊重愛樂意念是為第六同見和敬諸仁者此六和法乃能護世復有四法而能護世何等為四一者不貪以不貪故不墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者如是四法乃能護世復有二法而能護世何等為二一者有慚二者有愧具是二法即能護世復有一法而能護世何等為一謂真實行以真實故即能護世又復善語又無諂曲此等一法皆能護世諸仁者如是等法汝等勤行即能護世自能護已復令他人亦能護世

去來品第二十

爾時世尊即作是念我今宜應為此衆會宣說祕密大明章句令其衆會善根相應大菩提法久住世間作是念已即告金剛手菩薩大祕密主言我昔曾於阿波邏羅龍王言守及大菩提場初成道時以利益心攝受世間我時宣說大明章句汝能記念耶金剛手菩薩白佛言世尊我能記念佛言祕密主汝今說彼大明章句是時金剛手菩薩大祕密主從座而起前詣佛所胡跪合掌頂禮佛足即說祕密大明章句曰

怛𩕳他引一賀虎羅二引虎羅嚩帝三引虎賀囉拏四引薩吳引拏五引左左左左嚩帝拏六引賀怛剌多入引剎野剎波剎引多引剎野薩摩七引設末隸葛囉八引惹賀盧計賀盧嚩帝十尸羅嚩帝十四緊阿引麼設野帝十二祢薩囉尼引十五惹惹惹二十惹惹末帝十八阿嚩囉尼引嚩帝十九嚩嚩惹多引二十嚩嚩囉引嚩尼引多引多引嚩囉嚩囉二十帝二十一嚩嚩多引嚩嚩嚩二十帝二十二𡁠引那引識引嚩引二十葉又引設引二十嚩嚩哩嚩二十合設引二十叉摩嚩引𡁠識引𡁠設引二十步

悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩哩嚩(二合)薩埵(引)南(引)契(引)尾計嚕(引)都(引)摩訶(引)鉢哩嚩(二合)多(引)曳(引)三(引)嚩陀旦(引)馱羅尼(引)誐哩惹(二合)都(引)三母捺囉(二合)尾誐帝(引)一千

金剛手菩薩大秘密主說是秘密章句時一切魔宮悉振動大地傾搖大海騰涌一切衆會皆悉戰怖咸詣佛所頂禮求救是時世尊復以一足按地大千世界皆悉動搖時諸衆會復向佛所作是白言救我世尊救我善逝我等一切驚怖戰悼佛言勿怖勿怖此是諸佛大明章句威神境界能使大地振動大海騰涌日住虛空亦復動搖

爾時世尊即為金剛手菩薩及諸衆會如其所應略說法要是時會中有八萬人發大菩提心有無量人住有學地

爾時金剛手菩薩大秘密主長子金剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言世尊菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛言善男子菩薩若能具修十法即於阿耨多羅三藐

三菩提得不退轉何等爲十一者常行無礙大慈二者常起無倦大悲三者精進辦諸事業四者善修空三摩地五者現前通達勝慧六者於一切處皆善通達七者能以妙智清淨三世八者以無礙方便觀實業報九者雖了知空而積衆德本十者如其所說自性清淨而善入聖道菩薩若具如是十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉時金剛軍復白佛言世尊菩薩當修何法於佛不思議門聞已安然不生驚怖佛言善男子菩薩當修八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖何等爲八一者增長勝慧二者增長妙智三者常爲善友之所攝受四者具大信解五者善達如幻無生之法六者信解無常之法七者心行平等猶如虛空八者於諸法中善知障礙所起之相菩薩若具如是八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖金剛軍復白佛言菩薩當修何法即能於諸所作而得自在佛言善男子菩薩當修四法即

能於諸所作而得自在何等爲四一者善修現前無滅之法具五神通二者善觀勝解脫門具四禪定三者超勝梵世具四梵行四者以方便慧於一切處善修無生菩薩若具如是四法即能於諸所作而得自在金剛軍復白佛言菩薩有幾種法門佛言善男子菩薩有四種法門何等爲四一者智門善入一切衆生根性二者慧門能善分別宣說句義三者陀羅尼門善入一切言音總持四者無礙解門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾種力佛言善男子菩薩有九種力何等爲九一者定力大悲起故二者精進力不退轉故三者多聞力勝慧生故四者信解力圓滿解脫故五者修習力離散亂故六者忍力善護衆生故七者菩提心力降伏諸魔故八者大悲力成熟衆生故九者無生忍力圓滿十力故如是名爲菩薩九力當佛世尊說是法時彼長子金剛軍得無生法忍證是忍已復白佛言惟願世

尊威神建立令此正法於金剛手菩
薩大祕密主宮中。而得久住使彼具
法器衆生獲得聞慧光明照觸乃至
如來般涅槃後於閻浮提中廣令流
布使不隱沒

尒時世尊受金剛軍勸請已即告金
剛手菩薩大祕密主言祕密主汝今
宜應宣說我於先菩提場初成道時
護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆所有
祕密大明章句建立加護令正法眼
久住世間攝伏諸魔邪異外法

尒時金剛手菩薩大祕密主承佛教
勅從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬頂禮世尊說大明曰

怛儞他引一句虎盧二虎羅引三虎梨四提
引哩五訶引哩引底六阿酤引設羅剎
曳七左梨八左羅嚩帝九婆引哩十舸
哩十一屢嚕引帝末剎十二迦彌十三屢嚕引帝
葛哩十四剎彌十五設彌十六扇引帝葛哩
十七虎呼引十八阿梨十九詰詰哩二十珂哩二十一阿
尾設儞二十二囉娑二十三嚩娑儞二十四惹曳二十五
惹野嚩帝二十六體哩二合二十七阿引嚩哩帝二合
二十八尾嚩哩帝二合二十九阿嚩哩多二合三十你三十一攝引底

哩(二合引)部(引)多(引)喃(引)儞(引)識囉(二合)呼(引三十一)捺彌(三十二)捺摩三鉢你(三十三)帝(引)蘭拏(二合)多(引)囉曳(引三十四)部(引)莎焰莎悉帝(二合)祢尾眦踰(二合三十五)捺(引)那(引)倪眦踰(二合引三十六)藥翅眦踰(二合三十七)嚩(引)馱哩尾(二合)眦踰(二合引三十八)藥叉西眦踰(二合引三十九)摩拏賒(引)摩拏試眦藥(二合四十)莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩捺(引)蘇(引四十一)

說是大明時一切山王皆悉振動大地傾搖大海騰涌所有一切邪異外法皆悉攝伏歸正法語善護一切正法寶藏一切天衆互相慶悅說伽陀曰

祕密大明宣說已　能令正法久住世
三千世界悉傾搖　求人中尊願救護
大師善說眞實語　普爲衆會施無畏
威神建立此法門　能令正法久住世

尒時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日廣爲無量一切衆生作利益已乃至曠野大城一切情品廣大周徧無不蒙益即離本宮還處空中菩薩聲聞人天大衆恭敬圍繞復有無數百千夜叉羅剎阿修羅迦樓羅等前後導從梵王帝釋護世天等布光明徧奏妙音樂雨衆異花時諸剎土皆

悉振動以佛威德神通勢力加持神變現威儀事聲如鵝王遊戲自在漸次還詣鷲峯山中金剛手菩薩大祕密主以佛威神而隨佛後

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十八

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

勇力菩薩光行品第二十一

介時世尊與諸菩薩摩訶薩大眾遊止鷲峯山中於日後分離本住處為諸大眾隨宜說法

時阿闍世王知佛世尊已復山中宮嬪眷屬等王舍城中六萬人眾各持種種上妙香花塗香末香等諸供養出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所到已頭面頂禮佛足各住一面時阿闍世王前白佛言世尊我請所作隨宜安處我子來白父王當知世尊大師於金剛手菩薩宮中受請已竟今已還復鷲峯山中我乃思念有世尊佛於一切眾生大悲隨轉於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者於曠野大城金剛手宮中受請受供還復來此廣為眾生成熟利益世尊彼金剛手菩薩大秘密主甚為希有具大威力能善宣說如來法律生大歡喜而金剛手昔往曾會於何佛如來應供正等正覺所植種德本乃能成

辯如是辯才佛告阿闍世王言大王當知彼不種善根衆生於如是事極難信解而彼決定種善根者乃能於此生其信解大王假使十方如殑伽沙數等諸世界尚能算數知其邊際彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才假使諸佛世尊而亦不能算其邊際以是緣故大王當知昔因緣者我念過去阿僧祇劫復過於前廣大無量不思議劫時有如來應供正等正覺出現世間号曰多聞明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名極嚴劫名無毀時彼世尊為彼清淨大菩薩衆宣說正法彼佛告言諸善男子汝等當知若有菩薩能發大精進者即於身命而悉棄捨時彼會中有一菩薩名曰勇力前白佛言如是世尊如是善逝如佛所言若有菩薩發精進者即於身命而悉棄捨如我解佛所說義菩薩若生懈怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故能發精進諸菩薩者

於生死中不起厭倦之意而彼菩薩

於生死中常當稱讚不樂涅槃但為成熟諸衆生故世尊菩薩勤行為利衆生故具精進信解於生死中自得其樂不樂涅槃之樂所以者何菩薩為利諸衆生故隨其所應諸有施作亦隨所應皆獲其樂若住涅槃而何能作是故諸菩薩於生死境界中自得其樂而即不取涅槃境界世尊菩薩於生死境界中所得樂者謂即勤行利衆生故而常得見無量諸佛常聞無量清淨正法常能成熟無量衆生菩薩以住生死境界故即能隨入衆生境界而於涅槃境界之中不著捨行菩薩住生死境界者以佛智於非境界中何以故非境界中不復能作利衆生事不能安住如來境界以不能住如來境界故不能長養一切衆生此中何名非境界耶所謂聲聞緣覺之地若樂住者即棄捨衆生不能成熟何以故聲聞緣覺境界是為菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏生死若能攝受無量生死者唯除清

淨大菩薩令是故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼多聞如來讚勇力菩薩言善哉正士善說此語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮非境界中勇力菩薩白彼佛言云何是菩薩自境界邪彼佛荅言善男子菩薩自境界者謂能攝受無量生死不生怖畏稱讚菩薩廣大勝行而不樂住聲聞緣覺之地以無礙智和合三界若損若益能善增長一切善根以增益智成眾德本而復能以盡智成就無盡福行雖觀無生而善成辦有生之法雖知無眾生而善成熟一切眾生雖知諸法離性而善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以妙智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而以妙智於眾德本所作精進雖觀有為法不實而於諸事業少求少作復能善為一切眾生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法無厭雖離憒鬧而從禪定所生不著禪味雖復覺了甚深之法而以妙

智隨諸衆生種種行轉善說法要雖
知無生 以智善思普攝三有雖以智
觀諸法皆空而善護所得之果雖觀
聲聞緣覺境界而善求如來解脫
輕安之法雖不猒捨諸菩薩行而常
善觀諸佛境界善男子此即是爲
彼諸菩薩自境界門復次大王彼時
勇力菩薩於彼多聞如來所聞說
如是清淨境界法已生希有心白彼
佛言希有世尊能善說此諸大菩
薩自境界門清淨正法如我解佛所
說義卽是具善巧方便菩薩入一切
法自境界門譬如虛空一切色象境
界普照無著一切色象亦無障礙處
空境界亦無障礙具善巧方便菩薩
亦復如是現前覺了彼一切法自境
界故又如虛空普照一切色象境界
而無障礙所有一切毒樹藥樹棘刺之
樹花果香樹彼等 一切生長於空然
彼虛空無染無淨無違無順具善巧
方便菩薩亦復如是從慧出生彼一
切法自境界門謂異生法有學法無
學法緣覺法菩薩法如來法等 何以

故彼一切法現所證故又如世間草木叢林而火不能為其作護何以故火若上騰悉皆燒爇極熾然故菩薩亦復如是於一切法自境界中慧光發明極炎熾故又如金剛堅固之身火不能燒刀不能斷毒不能中他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞智非緣覺智非一切眾生諸煩惱習所能染設菩薩諸習染惡以勤行精進慧力戲開曉證又如水清摩尼寶珠而能清彼諸濁水故菩薩亦復如是以勝慧寶能令清淨一切眾生諸煩惱垢又如有藥名曰離毒不與一切惡毒同處而能息除一切毒菩薩亦復如是具方便慧力故不與一切眾生煩惱及自煩惱而共同處復能止息一切眾生諸煩惱毒此如是等皆是一切法自境界門大王當知彼勇力菩薩說是法時有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍大王當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者豈異人乎即此會中金剛手菩薩大祕密主

是此大士者能於彼時被堅固精進之鎧於多佛所親近恭敬深種善根

阿闍世王問答品第二十二之一

爾時阿闍世王即起是念此金剛手菩薩大祕密主右手所持大金剛杵幾何輕重而祕密主有大力勢能善執持

時金剛手菩薩大祕密主知其所念即告阿闍世王言大王當知此金剛杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕亦重金剛手言為欲調伏憍慢貢高諸衆生故此杵即重為無憍慢正直諸衆生故此杵即輕

時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地當置地時以神力故三千大千世界六種振動即告阿闍世王言大王汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不能動搖一毛端量即生希有尊重之心前詣佛所合掌白佛言世尊我昔習於戰陣之所取被甲大象一手執持舉擲于遠此金剛杵其量微小我

今遇自力勢不能動搖況復舉耶以何緣故其事如是佛言大王無自惱心此金剛杵至極重故

時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸迦今宜舉此地中所置大金剛杵時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵盡竭其力不能動搖即生希有尊重之心前詣佛所而白佛言世尊我若與彼阿修羅王鬪戰之時我力堅勝勇銳無敵右手取彼毗摩質多羅阿修羅王所有大車量廣七百由旬我時執持如迅風行此金剛杵竭自勢力不能動搖豈非世尊威神所制止耶佛言憍尸迦此亦非我神力所制但為彼金剛杵至極重故憍尸迦於汝意云何須彌山王至極重耶天王白佛言須彌山王至極重大喻所不及佛言天主此金剛杵金剛所成重復過彼須彌山王而金剛手菩薩能以此杵擲碎論圍諸山猶如穢粃以其金剛大力勢故

介時帝釋天主即白尊者大目乾連言佛說尊者於聲聞衆中神通第一

願令尊者舉此地中大金剛杵尊者
大目乾連即自思念我若於此人天
大衆之前不能舉動此金剛杵豈非
於我生慢心邪作是念已運自神力
方欲前舉彼金剛杵即時三千大千
世界六種振動海水騰涌大地普皆
怖畏振撃唯金剛杵不動不搖是時
尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足
作是白言佛説我於聲聞衆中神通
第一具大威神名稱力勢能以四大
海水置於掌中亦能轉此三千大千
世界猶如有人以一金錢轉於指端
又能空中止其日月制彼威光不令
轉動又能取彼須弥山王擲過梵世
又能調伏難陀烏波難陀二大龍王
又能於彼陽焰世界周行乞食此金
剛杵其量微小然我亦復不能動搖
世尊豈非我今神力滅邪佛言大目
乾連非汝神力有所滅少但爲菩薩
威力加持一切聲聞緣覺悉不能動
況餘衆生又目乾連假使殑伽沙數
諸佛刹中所有須弥山王悉能振動
唯金剛杵隨置地方不能動搖目乾

連白佛言世尊金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛杵誠哉希有佛言大目乾連假使三千大千世界諸須彌山尚能合入一須彌山悉能動搖此金剛杵而不能動

尒時尊者大目乾連生希有心前白佛言希有世尊此金剛手菩薩大祕密主具大力勢善能持彼大金剛杵此祕密主爲即父母所生力邪爲神力邪佛言大目乾連父母所生之力隨所入處皆有分量而諸菩薩神通力者無盡無限我若開示使天人世間咸生迷惑

尒時世尊普徧觀察諸衆會已告金剛手菩薩大祕密主言汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵

時金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千世界已即以左手舉取其杵戲擲空中旋繞七帀杵旋空已即時接置安右手中一切衆會生希有心合掌頂禮大祕密主咸作是言希有祕密主能具如是廣大力勢善持最勝大金剛杵普願一切衆生皆悉

獲得如是勝力

時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修十法獲斯勝力何等爲十一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起慈念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼貧重疲困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九 殺

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師臣法護奉 詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊菩薩當修幾法獲得自在之法趣向自在佛言大王菩薩當修八法即得自在之法趣向自在何等為八一者出美善語心意質直二者心常柔軟三者心善發樂四者心常平正五者無諂六者無誑七者不嫉八者心常調暢菩薩若具如是八法即得自在之法趣向自在阿闍世王復白佛言菩薩當修幾法能於自在中住佛言大王菩薩當修四法能於自在中住何等為四一者若生人間願為轉輪聖王值佛出世二者願為帝釋值佛出世三者願為娑婆界主大梵天王值佛出世四者願為豪勝長者值佛出世菩薩若具是四法能於自在中住阿闍世王白佛言世尊菩薩以何為畢竟佛言大王善知識為畢竟王言多聞何為畢竟佛言多聞慧為畢竟王言布施何為畢竟佛言布施大富為

畢竟王言持戒何為畢竟佛言持戒
能生善趣而為畢竟王言忍辱何為
畢竟佛言忍辱隨護眾生而為畢竟
王言精進何為畢竟佛言精進善能
圓滿一切佛法而為畢竟王言禪定
何為畢竟佛言禪定近寂為畢竟王
言勝慧何為畢竟佛言勝慧息諸煩
惱而為畢竟王言聽法何為畢竟佛
言聽法斷諸疑惑而為畢竟王言問
法何為畢竟佛言問法離諸雜說而
為畢竟王言居處閑寂何為畢竟佛
言居處閑寂得禪定神通而為畢竟
王言觀想何為畢竟佛言觀想離念
為畢竟王言無常聲何為畢竟佛言
無常聲離諸執著而為畢竟王言苦
聲何為畢竟佛言苦聲無取為畢竟
王言無我聲何為畢竟佛言無我聲
滅我我所而為畢竟王言寂靜聲何
為畢竟佛言寂靜聲隨止為畢竟王
言深固作意何為畢竟佛言深固作
意發起正見而為畢竟王言若身心
離何為畢竟佛言身心離發起禪定
神通而為畢竟王言聖道何為畢竟

佛言聖道現前三昧果而為畢竟王言信解何為畢竟佛言信解解脫圓滿而為畢竟王言諸佛出世何為畢竟佛言諸佛出世成就一切菩提分法而為畢竟王言如何是佛出世佛言大王隨發菩提心即是佛出世王言云何發菩提心佛言所謂大悲出生王言云何大悲出生佛言謂即發起淨信王言云何發起淨信佛言若發菩提心即是發淨信王言當云何發彼菩提心佛言深心不退轉是發菩提心王言云何是深心不退轉佛言即是所起大悲王言云何能發大悲佛言於一切衆生不生厭捨之心即是大悲王言云何於衆生得不厭捨佛言所謂不著已樂王言云何是不著已樂佛言謂於三寶常不捨離王言云何能於三寶不捨離邪佛言若能除去一切煩惱即於三寶而不捨離

尒時阿闍世王重復肅恭前白佛言希有世尊希有善逝善說如來清淨法律如來能善施設學處復能隨順

諸佛世尊所說正法一不壞因果遠離
斷常隨諸所說成辦事業善惡果報
俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是
最上廣大清淨教中誰人敢破復誰
問難及生毀謗唯除不種善根諸罪
業者世尊我昔不曾深種善根於佛
勤孝不能出自血肉報佛深恩願佛
今時威力加護令我一切煩惱一切
罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童眞
菩薩是善知識長夜利樂爲我息除
諸有惡作法光照我我亦不能報彼
深恩世尊大慈大善知識能爲我說
普盡梵行最上正法

賢王天子品第二十三

尒時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手
菩薩大祕密主言如佛世尊化所化
事汝祕密主可能隨作諸化事耶金
剛手菩薩言今佛現前爲我作證所
有殑伽沙數等諸佛如來諸有化事
而我亦能隨佛施作所謂種種色相
游戲神通但以宿世深心清淨而爲
畢竟

尒時寂慧菩薩復白金剛手菩薩大

祕密主言我今勸請大祕密主願以神力加持護念令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼正法所攝諸大士等得此正法隨於手中金剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已共加持何以故令此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出世若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言祕密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法何以故而此正法與一切法不相違故寂慧菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相違故即法相違而不復與生法相違若彼不相違是為攝護正法者寂慧

菩薩言彼攝護正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言有善男子何以故世間衆生取着諸見有執空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼即世間相違又世間衆生尊現世法護正法者尊佗世法彼即世間相違又世間衆生取蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與彼世間相違寂慧菩薩言大祕密主汝當云何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故法離故我衆生法離故過去離故未來離故現在離故過去未來現在不離故三世離故三世不離故諸佛離故諸佛不離故剎土離故剎土不離故法離故法不離故若能通達如是法者即能攝護正法

尒時世尊讚金剛手菩薩大祕密主

言善哉善哉大士汝善攝護正法若
於一切法無執無取即能攝護正法
若於一切法有相戲論無取無集乃
至一切分別計念無分別即能攝
護正法
爾時會中有一天子名曰賢王前白
佛言世尊近近寂是佛所說若如
所說者即一切所緣皆悉寂止而無
所觀以彼近寂不復和合發生諸法
雖復寂靜徧寂近寂而復任持如來
正法亦不棄捨雖復任持然於一切
法無所住持亦無棄捨當彼天子說
是法時會中有千天子得心解脫有
千天子得法眼淨
爾時妙慧菩薩白賢王天子言云何
得是辯才天子答言能斷一切習氣
離語言道無所記說勝義諦中無法
可取故得辯才寂慧菩薩言天子辯
才者何謂生天子言無諍才故雜辯
才者所以者何無辯才者此說即是
無和合發離諍才者此說即是離戲
論義復次善男子如所說故何有辯
才可得若為他表了識即不轉若白

善了識亦無住以如是故乃得辯才若於諸所緣以慧善了者又無障礙法性之中而無所住故得辯才又一切法中智無所轉無有少法智可知解故得辯才又無住法中無出無入越諸染法故得辯才又一切法無生而生無滅而滅故得辯才

介時寂慧菩薩白佛言希有世尊此賢王天子具大辯才佛言寂慧此賢王天子從極樂世界阿彌陀佛剎中而來至此欲聽金剛手菩薩大祕密主宣說如來祕密正法又此天子已得隨入一切法相陀羅尼故於百劫中無所願求自然獲得無礙辯才隨所宣說辯才無礙

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之一

介時寂慧菩薩白佛言世尊云何名爲隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧隨入法相者即是文字無盡隨入之智謂阿字門隨入一切字又阿字者是即諸法出生之門又阿字者是即諸法初生後際又阿字者於一切處成辦事業隨起語業無所了知非

無了知以阿字門隨入一切法故此說是名隨入法相陀羅尼門

復次寂慧所言隨入者於一切處無有少法如微塵許可出可入無文字故從何所來復從何入中亦何住以其文字中無住故而即無出何方而去又以文字無和合故即無文字而可記說亦非無說無增無減以無文字故無有是法亦無非法而可分別以無文字故無法可生無法可滅無法可成無法可壞寂慧當知如是文字算數即是心之算數如心算數即是一切法算數如一切法算數即非算數何以故法無算數可得故以無算數法可算數故即一切法算數不可得如是即能隨入法相去來如是隨入無生若入無生亦復無起此即無有少法可入是故諸法無入而入寂慧若能如是入諸算數即於辯才而不能斷何以故法性無斷故若如是通達即能隨應為他說法隨有所說現前作證由如是隨入諸法相故即是隨入衆生相以其隨入衆生相

故即如所信解善說諸法聚慧得陀羅尼菩薩其心離垢意樂清淨正行潔白其心高勝所行善住妙慧最上而獲神通堅固圓滿不為魔事之所破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結身有力勢心無疲倦辯才無盡演法無邊善說無際勝智無礙具深妙慧善說深法多聞如海住三摩地如須彌山所有眾會如師子王世法清淨如彼蓮花長養眾生如其大地息煩惱愛猶如大水成熟眾生猶如大火於一切眾生起平等心猶如妙月破煩惱暗猶如大日除煩惱怨如勇力者心善調伏猶如大龍高振法音如大雲乳普施法雨如澍大雨療治眾生諸煩惱病如大醫王作大法王如王自在善護世法如護世天善觀天人如帝釋天主心得自在具增上力猶如梵王無所繫著猶如飛鳥攝諸憒閙猶如猿猴處於一切眾生忍伏諸惡猶如慈母教授藝能開諸學門猶如慈父施諸法寶流注無盡如此妙用天王得淨莊嚴具諸相好入所

樂觀見者歡喜具七珍財無貧乏苦攝諸無智稱讚智者具智慧故離諸過失善護諸天善護諸龍及夜叉等說法自在神通無礙了知一切衆生意樂隨入一切衆生根性聽法無厭不求一切名聞利養說法無吝無染著故具戒清淨無怨害故忍力清淨善能成辦諸事業故精進清淨得自在故禪定清淨發白智故勝慧清淨梵行最上故具四無量善脩出世靜慮無諍成就無上菩提聖道以具如是諸相功德故當得無上法王灌頂寂慧當知得陀羅尼菩薩尚獲如是無量功德若復如來神力加持諸有事業皆得陀羅尼菩薩功德經百千歲稱讚譬喻而不能盡

爾時寂慧菩薩白賢王天子言仁者汝今快得善利能善稱讚如來無量無邊功德時賢王天子白寂慧菩薩言善男子勝義諦中無有少法可得稱讚何以故法無有相非形顯色是故功德不能稱讚得其邊際若形顯色中決定有相者即可以言詞宣說

稱讚

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

緣起功德讚說譬喻盃蓋品第二十四之二

尒時寶蓋天子白佛言世尊一切法

無語言無我無取無積無斷無時方

從隨意所作諸勤行若以正法便現

前精進發會譬如大水積若熱下消

懈人者勤行施作戒開以現識豎以

并勸勤力故方獲其求若無況并求

於何得勤行者得之者亦復如是以

勤力故發一切觀勝智通達若無勤

方智發何得是故求菩提者當勤方

獲發起精進即能現前獲得堅法之

如生闇者盲之人所生色像而不能

見彼生懈怠勤義亦然今所盡法而

不能見又如世間有目之人普賢曜

平等無那解即不能見一切色象像

天眼者亦復如是菩薩善知識說法

設導不能於法而生信解又如已具

變大眼者不信獲聞光明所說菩提

菩復如是所作已辦者不假他人而

得教導又如世人處險藏者都無所

見亦復不見有所得長發起精進等

薩亦復如是難得佛法亦不見菩提

[illegible]

樹所增長又如大雪山王所有諸樹
依之而生諸樹發無中有破壞及彼
焦枯菩薩亦復如是勤行方便修諸
正法諸智所生亦不於中破壞減失
又如轉輪聖王出於世間七寶隨出
所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏
神寶主兵神寶等菩薩亦復如是若
發菩提心七寶亦隨出所謂布施持
戒忍辱精進禪定勝慧方便等又如
轉輪聖王統行四大洲界於諸衆生
平等發念而無異想菩薩亦復如是
以四攝法普攝衆生而無異想四攝
所謂布施愛語利行同事又如轉輪
聖王行正法化一切悉無鬪戰爭訟
菩薩亦復如是安居說法悉無一切
邪外戰諍又如三千大千世界最初
成立大須彌山及諸大海菩薩亦復
如是初發菩提心先以淨國大悲建
立又如世間日光出時先照高山菩
薩亦復如是最初發起大智光明令
諸衆生發起菩提得智光照又如大
地受諸種子而彼一切草木叢林依

增而生平等滋長得陀羅尼菩薩亦復如是以無著心於一切衆生平等與法而無棄捨

爾時世尊讚賢王天子言善哉善哉天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩法天子當知假使一切草木叢林名相等聚法聚聲聚及形色聚徧入一切衆生心行普以一切名相分別一切衆生周徧伺察乃至衆生飲食受用悉爲譬喻稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德而不能盡天子彼得陀羅尼菩薩者諸有所說無有少法非佛語者又復一切色相光明聲香味觸法光明無不現前所得辯才不隨他聞而有繫屬不觀他相而有所說於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊不以威力徧入一切身無麤重心無所緣能於百千諸佛現前說法無染無著而是菩薩以彼諸佛威神建立故得陀羅尼智慧辯才有所說法無染無著亦無退轉天子當知菩薩有三無著之法何等爲三一者我無著二者衆生無著三者法無著又

有三種通達清淨何等爲三一者法界清淨二者真如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等爲三一者法無盡二者文字無盡三者演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等爲三一者辯才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等爲三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等爲三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾

當佛說是總持功德讚說譬喩無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門

囑累正法品第二十五

尒時金剛手菩薩大秘密主白佛言惟願世尊神力加持令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布佛言秘密主我有密護正法秘密大明章句汝能記念不是章句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言秘密主汝今宜應爲此衆會密護正法令久住世當說往昔大明章句

尒時金剛手菩薩大祕密主合掌頂 [illegible]
禮十方一切諸佛即說大明曰
怛韈切身下同佗引句惹野二惹野末帝三惹
野設覩嚕二合引四阿梨五阿末梨六阿盧
力帝七末彌那末柰散提八烏謫九烏
怛末帝十烏怛囉尼十一阿引哩十二阿引囉
摩尼十三阿哩怛摩尼十四阿伞引梨引十五
伞羅引嚩窒帝引十六伞引邏引努誐帝十七
阿窒十八末窒十九末窒帝二十阿引尼二十一摩
引尼二十二摩引尼帝引二十三枯嚕引二十四枯嚕引散
提二十五達哩摩二合引努誐帝二十六達哩摩二合
怛翅引二十七達哩摩二合鉢囉二合尾引尸引二十八薩
哩引二十九薩囉引薩哩引三十阿毗祢引三十一毗那散
提三十二伊嚂三十三伊唱祢三十四伊那努誐彌引三十五
祢誐囉二合嚕摩引囉引赦引三十六祢哩伽引二合
怛祢底引哩他也引三合喃引三十七伞引唱那引
達哩摩二合捺尾二合尸赦引三十八尾馱末那引
試梨引二合舍引喃引三十九烏入嚩引二合羅那引
達哩摩二合你引底哩引二合赦引四十阿引拏吕角切
叉引達引哩摩二合萏體迦引喃引四十一阿引
尾設那引你哩嚩引二合拏寫四十二鉢囉二合
誐囉二合學引冒引提鉢哩左引哩迦引喃
引四十三鉢哩三塞佗引二合鉢那引鉢哩沙二合那

引四十四迦引夜引努鉢囉二合那引喃四十五達引
哩摩二合設囉二合嚩尼迦引喃引四十六三滿跢引
喝囉怛鑁二合四十七薩蘖誐多引喃引四十八阿嚩
路引葛喃四十九薩蘖葛鉢囉二合帝鉢那喃
引五十阿引穆契引婆引嚩怛鑁二合五十一滿怛
囉二合鉢那引你摩引鉢囉二合拏閉都引五十二
滿怛囉二合散提囉引吠引那烏那引喝蘭
拏五十三倪也二合引那阿鉢引拏多引五十四阿那嚩
毫哩二合䩼多引祢引舍那引莎婆引嚩
怛鑁二合五十五

金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句已時此三千大千世界皆悉振動即此三千大千世界一切魔衆各與眷屬同時來詣佛世尊所曲躬合掌俱白佛言世尊若諸法師能從口門出是大明章句者我等諸魔皆往承事恭敬令此大明最勝威力一切天人不能破壞我等常當密作護衛無令一切伺得其便

尒時世尊普徧觀察諸衆會已即說祕密大明章句曰

惹曳二合訥哩惹二合曳引一惹野末帝二設彌三設覩嚕引二合你哩伽引二合怛你四阿牟引梨五

第七號

牟引 羅醯哩親你二十六 麼引 囉塞引 馳身切
尾怛囉引二合 薩祢七 禮吉底八二合 禮吉多二合
嚩帝九 戍引 提十 阿毗祢十一 婆野牟引 左你
十二 婆引 嚕引 嚩尼十三 難帝尾禁曳二合引十四 尾
範鉢囉引 誐囉十五合 牟引 十六
即說伽陀曰

正法攝伏於佗語　以正法語善攝受
於法寶藏常護持　如來所說大明句

復說大明曰

阿祢引一 末彌二 末末親祢三 阿嚩嚧引計二合引四 阿
哩佗二合 祢薩多引二合 嚩羅尼五

此是呼召四大天王大明章句

復說大明曰

提引 哩引一 提引 囉嚩帝二 虞引 鉢帝引二合三 戍
引 嚩引 戍引 娑嚩帝引五 設彌六

此是呼召帝釋天主大明章句

說伽陀曰

具慈善順大忍力　為悲愍故說大明
喜捨二法悉具圓　梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿囉尼引一 嚩羅尼二 阿誐三 阿牟引 鉢哩四
牟引 羅駄你引五

此是攝伏諸魔大明章句

說伽陀曰

令此祕密大明句　振動降伏一切魔
人中聖主力加持　善說斯經廣流演
如來所說此正法　當知於後末世時
宣說明句密加持　振動還復如今日

時諸魔眾咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者　我等諸魔當密護
令於最後末世時　得此正法隨於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言汝應當知今此正法如來威神已加持故無人能於此正法中有所動轉何以故我念往昔過去世中有佛出世號寶月如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名無毀劫亦名無毀彼佛法中有二法師有大威德名稱力勢一名慧上二名請授彼二法師於寶月如來所聽聞受持此大明章句滿足半劫隨彼如來轉正法輪彼時所有三千大千世界百俱胝魔眾皆令成熟菩提聖法寂慧菩薩前白佛言世尊彼寶月如來為現住說法為已涅槃耶佛言寂慧東方去

此百萬俱胝佛刹有佛國土其名無盡彼佛號寶月現住說法彼佛壽量十千劫數其佛刹中有諸魔衆很惡難調彼佛宣說大明章句而悉調伏得調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿祕密主汝今當知我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法彼時慧上法師者即我身是彼時諦授法師者即金剛手菩薩是寂慧當知我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養聽受彼佛宣說祕密大明章句降伏諸魔攝護正法

尒時世尊普徧觀察諸衆會已普告衆言汝諸仁者誰當堪任於佛如來入涅槃後以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法受持衛護不令隱沒

尒時會中有一萬二千菩薩為護法故從座而起合掌頂禮向佛世尊說伽陀曰

若人捐棄於身命　所捨不求諸果報
但為受持佛所宣　最上清淨正法故

復有賢王等五千天子合掌頂禮前

白佛言世尊我等咸願受持如來菩
提聖法時諸天子說伽陀曰
普為一切眾生故　發起堅固大悲心
我當受持此法門　最上甚深佛所說
爾時帝釋天主尸棄梵王毘沙門天
王說伽陀曰
今此正法如妙藥　能治一切眾生病
我等當來為護持　願佛知我眾心意
爾時金剛手菩薩大秘密主前白佛
言世尊我當受持如來於阿僧祇劫
積集無上正等正覺菩提聖法即說
伽陀曰
諸法本來無文字　無中假以文字說
聖尊悲愍故敷宣　我當受持而流演
爾時世尊告尸棄梵王言梵王當知
菩薩有三種最上供養承事如來以
其最上承事供養故獲福無量何等
為三一者發起阿耨多羅三藐三菩
提心二者住持諸佛正法三者隨所
聞法覺悟行大覺如是三種最上
供養承事若住一劫乃至劫盡或復
壽命無量所供養事所獲福報尋說
不能得其邊際所以者何菩提最上

供養諸如來者應當修此三種最上廣大清淨法之供養

復次大慈若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法何以故諸佛菩提從法出生是故法之供養超出世間財供養事法供養者諸供養中勝中最勝最上第一

大梵我念過去光明王族中有一太子名曰具慧忽時一夜於其夢中親所聽聞說二伽陀聞已記念覺乃惟忖我今得大寶藏即時忽然高振其聲作如是言我今得大寶藏時王及后于問其故太子即時具陳上事乃為父母說是二伽陀曰

世間財寶聚還散　王宮水火賊盜分
諸佛多聞妙法財　多俱胝劫不壞失
常無放逸甘露法　剎那生發菩提心
深國寂靜心亦然　諸樂根本無所取

大梵後時太子為其父母說夢中所聞二伽陀時彼有八千人成熟菩提善根四萬二千衆生悉得生天以是緣故所有多聞清淨法財應當精勤

依法修行修正法故即能如應爲作
攝受
復次大梵有二種法而能多作何等
爲二一者於諸衆生不興損害二者
勤求多聞而無厭足若有能行此二
法者於正法眼而不斷滅大梵汝於
賢劫諸如來所勸請說法善護正法
而彼賢劫諸佛如來若諸清淨衆生
方得值遇出世是故汝今勿應厭捨
何以故大梵濁惡時中若能於一晝
夜受持正法者獲福多於百千劫中
清淨佛刹持正法者是故大梵汝應
發起廣大精進於此濁惡時中堅固
護持如來正法
尒時世尊告尊者阿難言汝今宜應
於此所說如來祕密金剛手品部甚
囉陀羅尼門堅固受持於後末世爲
他廣說我今以是正法付囑於汝汝
於末世時中所有具彼劣信解者不
應爲說此正法門使彼癡迷何以故
於此正法爾徹源底故若有於正法
中得自在者已善成辦諸勝事業是
法器者應當爲說此正法門彼得聞

已不生驚怖何以故正法出生故

尒時尊者阿難前白佛言世尊我今以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣演

佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名無量福聚如是名字汝當受持

復次阿難汝今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以衆寶廣大充滿諸佛剎中乃至從地積于有頂廣行布施而不望報若復有人不以時利之心如善所作爲他演說此正法者福多於彼此說是名如來祕密無量福聚

當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千

人得法眼淨千六百苾芻得心解脫
千六百苾芻尼亦得心解脫十方無
量諸佛刹土皆悉振動百千天人於
虛空中鼓奏天樂雨衆妙花伸供養
已咸作是言願此正法久住世間於
閻浮提廣宣流布
佛說此經已金剛手菩薩大祕密主
及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子
衆阿闍世王等諸大國王幷餘菩薩
及阿難等諸大聲聞乃至一切世間
天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 菩薩藏正法總 宗

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形難六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來迴蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢奎導起於
乾元衆妙生乎太易揔敷形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

蓋[illegible][illegible][illegible]時[illegible]五[illegible]者文意暢四始
分[illegible]淨土普賢之[illegible][illegible][illegible]華[illegible]劫而
含靈[illegible][illegible][illegible][illegible]門昭顯軌範而彌光妙
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
成[illegible][illegible][illegible]諸[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]浩[illegible]物
[illegible][illegible][illegible]會[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]聞
含其義謂大乘正覺立其[illegible]會靈[illegible]
而尊[illegible][illegible]教[illegible][illegible]異幻化迷途大
若深[illegible][illegible]設其教不知者多[illegible]念[illegible]
而[illegible]量[illegible][illegible][illegible][illegible]而[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]四[illegible]積行于[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]金[illegible][illegible]
福妙[illegible][illegible][illegible]有[illegible]之風不可[illegible][illegible][illegible]
之來[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]圓明清淨之
智慧[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之因緣可
故[illegible][illegible][illegible][illegible]心[illegible]可以[illegible]清涼[illegible]宗
當[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]序文
以示[illegible]者[illegible][illegible][illegible][illegible]不足以之[illegible]
設[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不能[illegible][illegible][illegible][illegible]
書哉

續作[illegible]教序

[illegible][illegible]文[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]撰

高明[illegible][illegible]三[illegible]方乃序其[illegible][illegible]初
定[illegible][illegible][illegible][illegible]以[illegible]學[illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible]

大寶積經序第一　御製

善惡之源是顯然後以文物益其教以正與化真俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞發千古真寶之理無以窮其囊括光國玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普育化靈貊則萬邦輻湊躋黎民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從盡慈悲於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其達字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字錄編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之芳仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規輕騎纘嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳論其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢表章懇切致意尊勤以先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖切承慈論宗風之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蠡酌不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護 等奉 詔譯

長者賢護品第一之一

如是我聞一時世尊在舍衛國坐夏安居滿三月已出行訪其裁製成辦衣服之者與大苾芻衆千二百五十人俱并餘苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門長者及諸外道乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等於佛世

世尊盡恭信志誠供養世尊受彼供
利與世福田所謂飲食衣服坐臥之
具病緣醫藥及餘廣多受用等物以
佛世尊名稱善譽殊勝高顯超出世
間如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十號具足於天人阿修羅沙門
婆羅門若魔若梵一切世間大衆之
中以自通力而證聖果隨所遊止宣
說正法初善中善後善文義深遠純
一無雜圓滿清白梵行之相
尒時世尊徐緩而至摩伽陀國次第
經行至王舍大城到已止於鷲峯山
中是時王舍城中有一長者其名賢
護宿植善本於先佛所廣作佛事具
大財富廣多金寶受用之物積以金
銀財穀庫藏盈溢象摩尼真珠金珊
瑚琥瑪瑙等及諸象馬牛羊奴婢侍
從并營作人皆賢善長者聞沙門瞿
曇從王宮出淨信出家與大苾芻衆
千二百五十人俱經遊摩伽陀國次
第至於王舍大城止於鷲峯山中而
彼沙門瞿曇具足廣大高稱功德名

積善譽超出世間成正覺果如來應
供正等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊隨其
所應宣說正法初善中善後善文義
深遠純一無雜圓滿清白梵行之相
長者即作是念我今宜應詣彼沙門
瞿曇之所親近瞻禮彼佛如來應供
正等正覺色相功德斯爲甚善賢
護長者作是念已即與五百長者俱
出王舍大城詣佛瞻禮
爾時世尊日初分時著衣持鉢與苾
芻衆恭信圍繞入王舍大城次第乞
食而佛世尊威儀嚴肅庠序調寂諸
淨光明普照世間進止屈伸端直清
淨時賢護等五百長者遙見世尊徐
徐而來威容相好莊嚴端嚴諸根調
柔意念寂靜勝善調伏如天龍王復
顯具淨清淨無染猶蓋數天人大衆
導從圍繞身相光曜猶如金色三十
二相八十種好莊嚴具足天雨衆花
廣大殊妙其所雨花周徧稠密復著
千俱胝葉七寶蓮花隨足而路世尊
具足無數百千威儀功德自遶而來

時諸長者於其路左如是見已於佛世尊深生淨信以清淨心前詣佛所到佛所已頭面禮足肅躬恭信住立佛前時賢護等五百長者俱白佛言世尊瞿曇瞿曇於大衆中相好增勝世尊瞿曇於大衆中威德增勝世尊瞿曇於大衆中名稱增勝世尊瞿曇於大衆中光明增勝世尊瞿曇真金色相最上增勝世尊身相如古金仙世尊身相妙無等等世尊諸相具希有法世尊瞿曇一切世間無與等者我見世尊具足如是威相功德以何緣故捨家出家

爾時賢護長者即以偈詞而伸讚歎

如我昔聞佛世尊　名稱吉祥及威德
最上妙相我今觀　殊勝光明具如是
清淨妙好真金相　金色高勝衆所觀
離塵無染處衆中　如衆星中妙月現
我昔歸命人中尊　如須彌山極高勝
猶天妙蓋頂相嚴　周徧交葉而普覆
頂骨首髮軟復滑　同彼帝青妙色相
頸相猶如孔雀王　右旋宛轉而柔軟
額廣平正復潔白　雙眉猶如帝釋弓

眉間毫相淨復明　如是守蓋善照曜
兩目善妙喜愛相　覩者咸生歡悅意
諦觀不起厭足心　頂禮世尊清淨門
我觀人中尊鼻相　隆高脩直如金山
脣如頻[illegible]頻婆[illegible]　清淨復如淨珠寶
齒相明淨復潔白　如乳如鵝及如鴨
齒密清淨密復齊　隨所動轉而善愛
大小諸齒密不厚　四牙鋒利而無垢
猶如鵝王處鵝群　光瑩清淨白中白
面如初日淨光照　赤優鉢羅及銅色
舌相淨妙而廣長　廣覆面門泰清淨
我於天人發世中　未嘗見稀妙相好
頰輪猶如師子王　具師子相善無異
我觀喉相具威德　善綿眾味淨光明
正直頸項無曲邪　常得味中之上味
容儀殊麗而殊妙　七處平滿世所聞
最勝天中人中尊　如日光明現峯頂
七處平滿其所謂　一手足心及二肩
一頸平滿七處同　圓具清淨而明煥
雙臂脩直復臑圓　其猶龍王妙清淨
無高無下二臂同　傍垂二臂至過膝
上半身如師子王　如尼拘陀身圓滿
猶那羅延不壞身　大力忍力皆具足

身毛上靡而柔軟　彼一一毛皆右旋
塵翳不染淨妙身　譬彼蓮花不著水
陰藏隱密而復密　猶如調善妙馬王
雙膝其猶軟草圓　雙腨次第而安住
足跟平滿趺相稱　手足皆具網縵相
復如鵝王指纖長　手足數周二十指
手指纖長赤銅甲　諸指柔毛而下覆
足下圓具千輻輪　踝骨不麤而不現
履步平滿無高下　行時離地及四指
世間最勝妙相圓　發跡寶蓮隨足蹈
世尊行步大無畏　如師子王無高下
不遲不速處中平　遊戲自在無怨畏
諸天雨眾微妙花　空中競奏妙音樂
非人供養恭敬處　此佛神通希有相
色相超越諸沙門　威光勝踰百千日
天人魔梵諸眾中　悉無如是勝功德
今我內心起疑念　佛具最上神通力
復具何等功德門　故佛出家成聖果

爾時世尊告賢護等諸長者言諸長者我見十種諸燒亂法世間合集斯皆甚大何等為十一者生為燒亂二者老為燒亂三者病為燒亂四者死為燒亂五者憂為燒亂六者悲為燒

亂七者苦為嬈亂八者煩惱為嬈亂
九者愁歎為嬈亂十者輪迴為嬈亂
如是十種諸嬈亂法世間合集我見
是已是故我乃淨信出家趣證阿耨
多羅三藐三菩提果
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸愚夫異生　輪迴網羈絆　生嬈亂愁歎
老病旋逼逐　憂悲故苦惱　死法來吞食
若欲度出離　解脫三有網
復次長者瞋之一法互相損害世間
合集斯苦甚大損害有十何等為十
一者以我心故過去已作諸損害事
二者生起恩念現在今作諸損害事
三者生起恩念未來當作諸損害事
四者我所愛者生起恩念而不已作
諸損害事五者我所愛者生起恩念
而不今作諸損害事六者我所愛者
生起恩念而不當作諸損害事七者
非我愛者生起恩念過去已作諸損
害事八者非我愛者生起恩念現在
今作諸損害事九者非我愛者生起
恩念未來當作諸損害事十者生起
恩念作無義利損害過失如是十種

諸損害事世間合集我見是已爲令
離彼諸損害故是故我乃淨信出家
趣證阿耨多羅三藐三菩提果
尒時世尊重說偈言
衆生瞋最大　各各互相害　已現當損害
成十損害事　愛者不生害　已作及當作
現作亦復然　不成損害法　於我非友愛
作諸損害事　已現當亦然　生損害罪業
并無義過失　十損害纏縛　我見損害法
乃淨信出家
復次長者種種見中諸險惡見世間
合集斷苦甚大險惡見者有其十種
何等爲十一者於我見中起險惡見
二者衆生見中起險惡見三者壽者
見中起險惡見四者於人見中起險
惡見五者於斷見中起險惡見六者
於常見中起險惡見七者無作見中
起險惡見八者無因見中起險惡見
九者不平等見中起險惡見十者於
邪見中起險惡見如是十種諸險惡
見我見是已爲欲普令破諸見故是
故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三
藐三菩提果

尒時世尊重說偈言

我人衆生見　壽者見亦然　諸惡天異生
險惡見所覆　斷常及無作　邪無因不平
令妄立正見　是故我出家　我於阿僧祇
那庾多百千　俱胝劫數中　為衆生利樂

復次長者有大病箭世間和合集斯苦
甚大大病箭者有其十種何等為十
一者愛箭二者無明箭三者欲箭四
者貪箭五者瞋箭六者癡箭七者慢
箭八者見箭九者成箭十者壞箭如
是十種諸大病箭我欲普令悉得拔
除是故我乃淨信出家趣證阿耨多
羅三藐三菩提果

尒時世尊重說偈言

愛箭故貪著　無智故暗冥　無明癡暗覆
旋趣於危蘊　欲箭隨射激　貪箭故吞食
瞋箭起怨違　癡箭都所覆　見箭起違背
慢成壞亦然　諸愚夫異生　乃互相毀呰
此妄此真實　互相興違諍　破世間病箭
唯佛無生法　世間諸衆生　常為箭所射
為救護拔除　悉令離諸苦

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二　清

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

長者賢護品第一之二

復次長者愛等諸法建立根本世間合集斯苦甚大愛根本法有其十種何等爲十一者以愛緣緣故而起追求二者追求緣故乃生貪著三者以貪緣故而興我見四者我見緣故計爲決定五者決定緣故乃生欲貪六者欲貪緣故即起計著七者計著緣故而生慳悋八者慳悋緣故而爲執取九者執取緣故即不防護十者不防護緣而生衆苦以不護故執持刀杖鬪戰諍訟由此因故興兩舌等多種罪業不善之法如是十種愛根本法世間合集我見是已欲令安立無根本法是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說偈言

衆生憂所吞　於此彼追求　得利貪我見
所受爲決定　此事我當作　乃欲貪增長
欲貪增長已　計著生慳悋　世間慳過失
堅固而執著　以執故不護　起罪咎相續

愚者以不讚　勤力救損害　廣作諸罪業
其後若增長　愛緣增長已　乃生於衆苦
殺諸勝善根　令住無根本
復次長者邪定聚法世間合集斯苦
甚大邪法有十何等為十一者邪見
二者邪思惟三者邪語四者邪業五
者邪命六者邪勤七者邪念八者邪
定九者邪解脫十者邪智如是十種
邪定聚法世間合集斯苦甚大我見
是已尊令超越一切邪法是故我乃
淨信出家難證阿耨多羅三藐三菩
提果
今時世尊重說偈言
邪見所含藏　邪思惟境界　謗說邪語言
起作諸邪業　邪命及邪勤　邪念與邪定
起彼邪解脫　一向生邪智　此諸邪定聚
諸惡者安立　令離邪入正　是故我出家
復次長者惡道深險世間合集斯苦
甚大趣向惡趣增長惡趣廣開惡趣
謂不善業有其十種何等為十一者
殺生二者偷盜三者邪染四者妄言
五者綺語六者兩舌七者惡口八者
貪九者瞋十者邪見如是十種不善

業道漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣我見是已爲令出離諸險惡道是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說偈言

衆生起殺命　侵取他財物　欲邪行徧行
速墮於地獄　兩舌及惡口　妄言無決定
愚者綺飾語　羅生煩惱縛　貪心樂他富
瞋起諸過失　邪見破壞多　當墮於惡趣
身有三種罪　語四種應知　意三罪亦然
作者墮惡趣　若造諸罪者　定墮於惡趣
若離此三罪　必不墮惡趣

復失長者煩惱隨煩惱諸雜染垢世間合集斯苦甚大雜染有十何等爲十一者慳悋垢雜染二者毀戒垢雜染三者瞋恚垢雜染四者懈怠垢雜染五者散亂垢雜染六者惡慧垢雜染七者無間垢雜染八者疑惑垢雜染九者無信解垢雜染十者不尊重垢雜染如是十種諸雜染法世間合集我見是已普令安住無雜染法是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果

尒時世尊重說偈言

世間相續法　十雜染逼迫　著有爲雜染
暫時無疲懈　諸愚夫異生　慳垢所染汙
戒學攝衆生　破壞而不具　愚者皆忍辱
懈怠劣精進　不能安定心　惡慧而癡鈍
父母及尊長　師尊皆遠離　不見世光明
惡慧起疑念　佛說甚深法　而生於毀謗
癡暗法所覆　聖法不尊重　見雜染法已
不著於有爲　無爲無染汙　令衆生寂滅

復次長者生死怖畏世間合集斯苦甚大此有十種何等爲十一者慳之與嫉覆蓋成結斯苦甚大二者無明分法常所業纏斯苦甚大三者欲海汎溢斯苦甚大四者欲中艱苦支節摧壞斯苦甚大五者親愛纏縛欲箭所射斯苦甚大六者忿恨煙塵蓬焞充塞發明熾焰斯苦甚大七者貪火燒然斯苦甚大八者瞋毒隱覆斯苦甚大九者癡障如刺斯苦甚大十者生死曠野險難怖畏纏縛隨逐斯苦甚大我見如是十種法已欲令除斷是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩提果

爾時世尊總以前義重說偈言

生及壯年老吞食　色相壞爲非色相
無念無慧損減門　此法能壞世間相
病能吞食於色力　勢分精進悉摧毀
而復損滅於諸根　貧劣力而無依怙
死怖其猶羅刹吼　常時隨逐群生類
時來命盡無憂心　壞滅世間諸壽命
老病死法極猛惡　燒亂世間諸衆生
不老不死安樂門　我出家爲勤求故
三火燒然於世間　不見世間救護者
我起救護世間心　願灑甘雨息諸火
世間正道皆破壞　無目盲冥復癡暗
願獲淨目施衆生　出家顯示於正道
衆生疑惑心所起　乃爲諸障所覆蔽
我願當除惡作心　故出家已宣正法
衆生互相起違背　伺求過失而斷壞
故我出家利世間　普願衆生息瞋恚
世間父母極親愛　衆生憍心不尊重
欲令摧折我慢幢　是故出家爲救護
我見衆生貪所覆　內財物緣致墜墮
若能獲得七聖財　當令世間離貧苦
衆生互相起違害　以無義利已資養
決定破壞於自身　是故我令離三有

愚人不了於義利　如是徧滿三界中
我欲利益故出家　當示世間正義法
衆生耽湎於地獄　我見極受諸苦惱
種種惡毒廣無邊　我出家故令解脫
衆生互相起殺害　旋復畜生諸趣中
起悲愍故我出家　無依衆生作依怙
我見餓鬼趣衆生　極受飢渴諸苦惱
我證無上大菩提　普施最上甘露食
人中追求爲大苦　天中謝滅苦極增
了知三界諸苦深　故我出家爲救拔
世間有諸無慚者　爲欲迷亂惡衆生
不擇眷屬及尊親　欲染吞食猶猪犬
著欲繫屬於女人　我見衆生爲所縛
起無義利憍醉心　故我出家爲救護
衆生破壞不自在　恐怖至死不解脫
我出家已得菩提　普令覺悟皆自在
自家舍中無義利　我見百千種過失
我今轉此諸地方　皆令出離生死際

爾時賢護等五百長者聞佛所說發希有心咸作是言佛菩提者斯爲廣大我等方知佛爲眞覺

時諸長者異口同音而說偈言

我等五百諸長者　以老怖故來投佛

願說無上勝法門　出離老死苦邊際
世尊圓淨相清淨　已離三有得解脫
救度三有成壞門　離三有舍令自在
離貪解脫無所畏　離塵無垢清淨心
無上善調大導師　開明無上甘露法
無上丈夫住勝相　天人世間無與等
無等等者世間尊　演上中上大悲法
盡諸過失三垢斷　具清淨目離昏冥
塵暗癡網悉蠲除　宣說無邊離塵法
悲愍世間無依怙　三有流中為提拔
悲心中起大慈心　速令出離善安住
憍慢癡惡生死海　病苦邊害如瀑流
無救沉溺諸衆生　佛悲愍故為救度
佛身清淨如金山　圓具百種勝威光
甘美最上大梵音　妙寶語言宣勝法
諸法自性皆清淨　本來明亮淨亦然
無作作受亦不亡　為無聞者善開示
無邊名稱所行善　十力無畏自然智
意等虛空智無邊　善說沙門誓願法

尒時世尊即起是念此五百長者善根成熟我今應當隨其所宜為說正法令此地方轉白衣舍成出家相盡諸有漏作證邊際

尒時世尊即於空中加趺而坐是時五百長者於佛世尊深生愛樂淨信尊重種種施作善妙親近

尒時世尊告五百長者言汝諸長者世間所有生老病死憂悲苦惱愁歎輪迴如是十種諸燒亂法汝等今欲求解脫耶

又復世間已作現作及彼當作愛非愛中起無義利如是十種諸積集事汝等今欲求解脫耶

又復世間種種見中諸險惡見所謂我人衆生壽者斷常無作無因不平等彼邪見如是十種諸險惡見汝等今欲求解脫耶

又復世間十大病齋所謂愛無明欲貪瞋癡慢見及成壞如是十種諸大病齋汝等今欲求解脫耶

又復世間愛根本法所謂愛故追求追求故貪貪故我見我見故決定決定故欲貪欲貪故計著計著故慳悋慳悋故執取執取故不防護不防護故生苦如是十種愛根本法汝等今欲求解脫耶

又復世間邪定聚法所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪智如是十種邪定聚法汝等各欲求解脫邪

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三　宗

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

長者賢護品第一之三

復次長者又復世間十不善業所謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見如是十種不善業道汝等各欲求解脫邪又復世間十雜染法所謂慳悋雜染毀戒雜染瞋恚雜染懈怠雜染散亂雜染惡慧雜染無聞雜染疑惑雜染無信解雜染不尊重雜染如是十種雜染之法汝等各欲求解脫邪又復世間有其十種生死怖畏所謂慳嫉覆蓋無明縈纏欲海汎溢欲中艱苦欲箭所射忿恨煙塞貪火燒然瞋毒隱覆癡郭如刺生死曠野險難怖畏如是十種生死怖畏汝等各欲求解脫邪

尒時五百長者異口同音前白佛言世尊我等各欲解脫十種燒亂之法總略而言乃至十種生死怖畏彼彼十法我等各欲悉求解脫

尒時世尊告五百長者言汝等各欲求解脫者而彼解脫從何所求諸長

者眼不欲解脫何以故眼本無轉亦復無作眼無所思亦無了知是故應知眼本不從我之建立諸長者耳鼻舌身意不欲解脫何以故耳鼻舌身意本無轉亦復無作意無所思亦無了知是故應知意本不從我之建立諸長者色不欲解脫何以故色無所轉亦復無作色無所思亦無了知是故應知色本不從我之建立聲香味觸法不欲解脫何以故法無所轉亦復無作法無所思亦無了知是故應知法本不從我之建立

又復長者色蘊不欲解脫何以故色蘊無轉亦復無作色蘊無思亦無了知是故應知色蘊不從我之建立受蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫何以故識蘊無轉亦復無作識蘊無思亦無了知是故應知識蘊不從我之建立

又復長者地界不欲解脫何以故地界無轉亦復無作地界無思亦無了知是故應知地界不從我之建立水火風空識界不欲解脫何以故識界無轉亦無所作識界無思亦無了知

是故應知識界不從我之建立
諸長者當知一切法皆從虛妄分別
所起繫屬於緣無力劣弱從緣而轉
若有繫屬法而彼諸法即可施設緣法
若無諸法亦復無所施設然於一切
法所施設中無有少法而可了知亦
無少法若生若滅若起若盡復無別
法爲斷爲常然諸長者以是緣故應
如是知彼一切法皆從虛妄分別所
起繫屬於緣無力劣弱從緣而轉若
有緣設而彼諸法即可施設緣法若
無諸法亦復無所施設然於一切法
所施設中亦無少法而可了知亦無
少法若生若滅若起若盡復無別法
爲斷爲常然等當知若有虛妄分別
不如理作意即可施設若無虛妄分
別不如理作意無所施設若有不如
理作意而彼無明即可施設若無不
如理作意無明亦復無所施設無明
有故行有施設無明無故行無施設
諸行有故識有施設諸行無故識無
施設識法有故而彼名色即可施設
識法無故名色亦復無所施設名色

有故而彼六處即可施設名色無故六處亦復無所施設六處有故觸可施設六處無故觸法亦復無所施設觸法有故受可施設觸法無故受法亦復無所施設受法有故愛可施設受法無故愛法亦復無所施設愛法有故取可施設愛法無故取法亦復無所施設取法有故有可施設取法無故有法亦復無所施設有法有故生可施設有法無故生法亦復無所施設生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設此中應知何名為老謂狀貌衰變喘息呻吟策杖而行諸根熟異壽命減沒行相朽舊如是所說故名為老何名為死謂終殁時至滅所滅相諸蘊離散身墜於地彼衆同分壞謝變異如是所說故名為死此是老相此是死相總而言之名為老死生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設何名為生謂發生徧起出胎成立五蘊起聚六處圓具彼衆同分次第合集如是所說故名為生有

法有故生可施設有法無故生法亦復無所施設何名為有謂欲有色有無色有此名為有取法有故有可施設取法無故有法亦復無所施設何名為取謂欲取見取戒禁取我語取如是所說故名為取愛法有故取可施設愛法無故取法亦復無所施設何名為愛謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛如是所說故名為愛受法有故愛可施設愛法無故愛法亦復無所施設何名為受謂眼觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受如是所說故名為受觸法有故受可施設觸法無故受法亦復無所施設何名為觸謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸如是所說故名為觸六處有故觸可施設六處無故觸法亦復無所施設何名六處謂眼處耳處鼻處舌處身處意處如是所說故名六處名色有故而彼六處即可施設名色無故六處亦復無所施設何謂名色

謂受想行號之為名受觸作意及彼四大四大所造號之為色總而言之故曰名色識法有故而彼名色即可施設識法無故名色亦復無所施設何名為識謂眼識耳識鼻識舌識身識意識如是所說故名為識行法有故識可施設行法無故識法亦復無所施設何名為行謂色徧思聲徧思香徧思味徧思觸徧思法徧思如是所說故名為行無明有故行可施設無明無故諸行亦復無所施設何名無明謂不知先際不知後際不知先後際不知內不知外不知中間不知苦集滅道四聖諦法不知於緣不知緣生法中若黑若白不知緣與非緣不知對礙非對礙不知有罪無罪不知所應親近不應親近於諸法中不知不見不能覺了現前三時如是所說故名無明不如理作意有故而彼無明即可施設不如理作意無故無明亦復無所施設何名不如理作意謂我於先世為有為無我於先世已過去耶未過去耶我於先世為類何

等我於未來世當復何得為有為無未來世中當在何處我於未來世復類何等於內法中其復云何有我無我而生疑惑為有為無何者是生何者不生若有所生復類何等由起如是不如理作意故於其六見及餘見中有所生起即起有我之見無我之見於我我所中不能平等如理而觀以不平等如理觀故如是乃有諸見生起是故有我及有世間即有緣法其緣法者無常無強無力無堅是不究竟變壞之法於不究竟法中計為正住及正安立此見成已是故說名不如理作意虛妄分別有故不如理作意即可施設虛妄分別無故不如理作意無所施設何名虛妄分別謂我人眾生壽者補特伽羅儒童意生作者受者此名虛妄愚夫異生無聞之者於我人眾生壽者等中而生徧計此名分別總而言之故名虛妄分別此虛妄分別有故不如理作意即可施設虛妄分別無故不如理作意無所施設此虛妄分別及不如理作意

有故無明即可施設二法無故無明亦復無所施設無明有故而彼諸行即可施設無明無故諸行亦復無所施設總略而言乃至生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設諸長者當知一切法皆是虛妄分別所起繫屬於緣其緣法者無常無强無力無堅從緣而轉緣法有故而彼諸法即可施設緣法無故諸法亦復無所施設然於一切法所施設中亦無少法而可了知亦無少法若生若滅若起若盡亦無別法爲斷爲常諸長者譬如池中大水流注有諸蟲魚擾亂其內於汝意云何而彼諸魚依何力邪長者白佛言世尊依水爲力佛言長者於汝意云何水實有力邪長者白佛言不也世尊不也善逝佛言長者水本無思其何有力長者白佛言無力世尊無力善逝佛言長者虛妄分別所起諸法亦復如是無力無堅從緣所轉緣法有故而彼諸法即可施設緣法無故諸法亦復無所施設然於一切法所施設

中亦無少法而可了知亦無少法若生若滅若起若盡復無別法爲斷爲常諸長者而彼緣法若或如理伺察之時實不可信不可信故即生驚怖由驚怖故四向馳走又復諦誠如理伺察云何是此法云何是彼法以伺察故即不見有驚怖馳走又復如理伺察之時即無有法以無法故云何馳走何以故諸長者以一切法無所得故一切心意亦無所得又復諸長者一切法無我以離塵垢故一切法無衆生以離我故一切法無壽者超越一切生老病死憂悲苦惱愁歎等法故一切法無人三世斷故一切法無文字一切音聲語言離故一切法本來無塵無所緣故一切法寂靜近寂相故一切法一切處通達如虛空自性故一切法依止於空無決定對現故一切法無動無依止故一切法安住實際無住無動相應故一切法無言說離語言波浪故一切法無色相離形顯色及對礙所行故一切法無等離我相故一切法無所了知離心

意識故一切法無合藏超越眼之境界道故一切法不可信超越耳鼻舌身意境界道故

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

長者護國品第一之四

復次長者諸長者言一切法無觀無不觀何以故離生住滅故一切法無轉無作離心意識故一切法繫屬於緣自性無力故

又諸長者眼者四大所造無常無堅而不究竟無堅無力速朽之法斷不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者眼無發止亦無造作耳鼻舌身意亦復如是四大所造無常無堅而不究竟無堅無力速朽之法斷不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者意無住止亦無造作諸長者是等諸法應如是察此眼如聚沫不可撮摩眼如浮泡不得久立眼如陽焰從業煩惱渴愛所生眼如芭蕉無堅實眼如幻化從顛倒起眼如夢為虛妄見眼如響繫屬於緣眼如影像由業對現眼如浮雲剎那離相眼如電光須臾滅已眼無主為如地此眼無我為如水此眼無衆生為如火

此眼無壽為如風此眼無人猶如虛
空此眼不實四大為家此眼性空離
我我所此眼無知如草木瓦礫此眼
無作識為所轉此眼為空不淨充滿
此眼虛偽雖復治事瑩飾終歸散滅
此眼如瘡為老所逼此眼畢竟無
邊際處發苦歸死諸長者汝等當知
眼既如是耳鼻舌身意其義亦然爾
時乃至發一切法應如是知諸愚夫
異生於彼一切所欲法中而生愛著
謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法
又復於彼色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊
眼界色界眼識界乃至意界法界意
識界
地界水界火界風界空界識界此等
法中所欲愛著乃至一切有為無為
名相法中所欲愛著是故諸長者汝
等當於所欲法中勿生愛著謂妻子
舍宅財寶等法勿生貪取當發淨信
捨家出家得出家已不生樂欲無樂
欲故圓具淨戒修持清淨波羅提木
叉之法圓滿潔白法式儀軌乃至小
罪猶懷大懼諸長者若如是學即得

戒蘊具足戒具足故耳鼻舌身意色聲香味觸法而無所取色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊而無所取眼界色界眼識界乃至意界法界意識界而無所取地界水界火界風界空界識界而無所取總略而言彼一切法都無所取以無取故即無滅失何法無滅失謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法無滅失色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊無滅失眼界色界眼識界乃至意界法界意識界無滅失地界水界火界風界空界識界無滅失此等諸法若無滅失即無染汚無染汚故即速得輕安何法輕安謂無所見若無所見即一切所向無有少法而作障礙若無障礙即自無所害他無所害自他無所害由無害故心無所壞即能趣入彼無餘依清淨涅槃

又諸長者所言入者何所入耶謂非眼所入非耳鼻舌身意所入又諸長

者若執眼從緣成此即著我我所離於涅盤云何離涅盤謂貪故離涅盤瞋故離涅盤癡故離涅盤無智故離涅盤諸長者無智者不離過去不離未來不離現在決定無智離智所生何名為智所謂盡智何名盡智謂即過去無盡智未來無盡智現在無盡智緣法無智離智所生彼無智離智即眼從緣離智所生眼若無我若無我即無取若無取即無捨若無捨即解脫云何解脫謂我執解脫眾生執解脫壽者執解脫人執解脫斷常執解脫一切執解脫分別執解脫彼無分別已即無能分別所分別法無分別亦不離分別云何無分別謂我我所俱無分別若我無分別即無取捨若無取捨即所入解脫若法離繫若法非離繫皆得出離何所離邪謂離一切苦諸長者當求如是出離之法然於是中無法可取何以故若有所取即生怖畏

爾時世尊欲重宣明如是等義說伽陀曰

以取法故即生怖　由怖當墮惡趣中
若見如是怖起因　識法有故而生取
若能如理觀正道　慧光明見破諸暗
見故即得勝慧明　當知異性無所得
應當審觀諸空處　運動虛假而不實
此中勿作耍樂門　渴愛虛誑世間故
如實了知於空法　知諸法空皆無實
我得寂樂離憂門　亦得無動寂上樂
若能如是正了知　即知一切法皆空
由斯解脫諸苦因　是故諍訟無所立
因諸所欲生執著　執故而生諸嬈惱
執著即是取之名　因取故生於三有
有故有生即輪轉　三有止息即不生
老病死法亦隨無　畢竟不受無常苦
當知無欲即無取　以無取故無三有
有若止息即無生　老病死苦皆不受
是故汝等諸長者　同發捨離取著心
棄諸眷屬所愛因　速當圓具苾芻相
知識財利諸所欲　應當互生於喜足
隨處謙恭起下心　所向為他增善利
勿起意謂自守戒　勿觀他為破戒者
於其戒相持犯中　勿非毀他為犯者
譬如野鹿投繩網　當知彼為自損害

魔索縛心害亦然　毀佗生害亦如是
愚人生諸損害意　自謗毀佗深為咎
毀戒尚息於謗言　何況梵行持戒者
具學仙衆勇智者　常修遠離寂靜行
棄捨身命無愛心　勤求解脫寂靜法
諸外道輩及典章　無利根本皆遠離
愛樂甚深正法門　彼法宣說真空理
心根本處此當知　所謂內外十二處
從彼生起諸業因　業久住處謂思法
眼根色境二種緣　眼識生歸為三事
若不和合破散時　如無薪火義如是
如是所生一切法　互相和合故有生
作者受者二俱無　正道常現諸所作
內外諸法所成身　是中應知我空法
愚人顛倒執著心　於我我所不知故
眼內無法而可有　於外亦復無所得
無我無作壽者無　應知諸法亦如是
非眼遍思欲解脫　耳鼻舌身意亦然
色等無轉無作門　當觀諸法亦如是
如大海水起聚時　暫生泡沫而無實
諦觀眼等亦復然　無堅無力如泡沫
五蘊自性假和合　如彼聚沫無堅力
解脫一切燒惱門　及彼生老等憂惱

彼等教出家已　了知一切法如幻
不退轉彼諸心　復能尊供十方佛
令諸五百長者聞佛宣說甚深正法
即於如是中路方處遠塵離垢得法
眼清淨如白衣不染塵易受染色
此五百長者於是方處遠離塵垢法
眼清淨亦復如是
今時世尊復為五百長者說法要
示教利喜佛言諸長者眼觸識焰云
何識焰謂貪火瞋火癡火識焰生老
病死憂悲苦惱等火識焰我說此法
自受苦惱耳鼻舌身意識焰亦然云
何識焰謂貪火瞋火癡火識焰生老
病死憂悲苦惱等火識焰我說此法
自受苦惱色塵識焰云何識焰謂貪
火瞋火癡火識焰聲香味觸法塵諸
火識焰亦復如是
又諸長者色蘊識焰云何識焰謂貪
火瞋火癡火識焰受蘊想蘊行蘊識
蘊諸火識焰亦復如是十八界法其
義亦然
又諸長者地界識焰謂貪火瞋火癡
火識焰水界火界風界空界識界識

焰亦復如是謂貪火瞋火癡火熾焰
生老病死憂悲苦惱熾焰亦然我說
此法自受苦惱
復次長者眼無所取應如是學耳鼻
舌身意亦無所取色無所取聲香味
觸法亦無所取應如是學
又諸長者色蘊無所取受蘊想蘊行
蘊識蘊及十八界皆無所取應如是學
又諸長者地界無所取水界火界風
界空界識界亦無所取應如是學
又諸長者此界無所取他界無所取
應如是學
復次諸長者若眼耳鼻舌身意無所
取故即無依止色聲香味觸法無所
取故即於諸處中得無依止
又諸長者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊
及十八界無所取故即於蘊界中得
無依止
又諸長者地界水界火界風界空界
識界無所取故即於六界中得無依止
又諸長者此界他界無所取故即於
一切世界之中得無依止
又諸長者若一切法無所取故即於

一切法中得無依止諸長者一切法無所得亦非無得若能了知無得非無得即能解脫生老病死憂悲苦惱我說此為解脫諸苦

尒時世尊欲重宣明如是等義說伽陀曰

此諸世間極熾焰　生死二火鎮燒然
無救嬈惱諸愚夫　唯聖道法常不滅
何法世間作光明　有佛如來今出現
剎那善觀正道門　發起精進常堅固
當觀諸法無依止　慧光明見破諸暗
見故即得勝慧明　應知異性無所得
若能觀察無依止　了知一切法皆空
如是了知空法門　菩提心空無所有
當知貪瞋癡等法　此三熾焰極猛惡
世間壽命普燒然　久處睡眠愚不覺
所有生老及病死　憂悲苦惱常逼迫
當知嬈惱諸世間　彼一切法無依止

尒時五百長者聞佛所說如是正法心開意解前白佛言世尊我等今者快得善利於佛法中淨信出家復於佛所圓具淨戒

尒時佛言善來諸苾芻即時諸長者

鬚髮自落袈裟著身成梵幖相

尒時世尊說伽陀曰

汝等受持袈裟衣　鬚髮自落皆清淨
執持應器善相圓　一切皆成阿羅漢
既證果已依師法　各說清淨嗢陀南
於諸天人大眾前　圓滿清淨梵幖相
往昔曾於諸佛所　皆修廣大布施行
一呼善來歡喜生　處處廣修諸善法
今得見我出世間　發清淨心復增勝
由彼增勝清淨心　聽說最上清淨法
聞佛語已證聖果　遠離我見諸執著
現前無漏悟圓成　我生已盡皆解脫

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五 宗

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

無怖夜叉品第二

尒時世尊於其中路化度五百諸長者已即於是處安然詳審將入王舍大城

尒時王舍大城諸賢聖中有大夜叉名曰無怖即作是念值佛世尊斯極難得我今應以勝妙飲食奉上世尊

時無怖夜叉即以色香味觸清淨具足上妙飲食恭奉世尊

尒時世尊為悲愍彼無怖夜叉故受所施食佛受食訖即時空中有六萬八千諸夜叉眾作是讚言善哉善哉隨喜讚聲徧聞空界

時無怖夜叉告自會中諸夜叉眾言我已持奉如來清淨上妙飲食汝等諸眾宜應奉施諸苾芻眾清淨飲食當令汝等於長夜中利益安樂

時諸夜叉即皆奉施諸苾芻眾最上飲食時苾芻眾為悲愍故悉受其食

尒時世尊及苾芻眾受其食已漸次進詣王舍大城是時即有無數千天

衆無數千龍衆夜叉衆乾闥婆衆阿修羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅伽衆人衆非人衆及彼無數百千俱胝那庾多諸衆生衆咸悉圍繞隨從世尊

尒時世尊未至王舍大城先詣一處廣大地方到已敷設勝妙之座佛處其座時無怖夜叉即以天妙曼陀羅花優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔拏利迦花及彼天妙栴檀香末散於佛上而伸供養普散徧散周廣而散散已合掌住立佛前

尒時世尊知無怖夜叉及諸夜叉衆深心清淨已即時放大殊妙光明法爾已來諸佛世尊所放光明具無數色及種種色從口門出所謂青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊世界映蔽日月威光不現其光照耀下至地獄上至梵世光相旋還至於佛所右繞七匝而彼光明從佛頂隱或從肩隱或從脥隱法爾已來諸佛世尊若爲地獄衆生授記光即從佛雙足而隱若爲傍生授記光從背隱若爲餓

鬼衆生授記光從前隱若爲人趣授記光從左隱若爲天趣授記光從右隱若爲聲聞授記光從脥隱若爲緣覺授記光從肩隱若諸佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記光從頂隱

尒時尊者阿難見佛世尊所放廣大淨光明已偏袒右肩右膝著地合掌向佛說伽陀曰

世尊今日以何因　放大光明普照耀
廣作利益諸世間　現斯光相何所爲
何人今日植聖種　聞佛菩提廣大因
何人授記在今時　何人安住解脫果
大智放光非無因　爲調伏故現光相
所放光相作開明　牟尼聖尊光何現

尒時世尊說伽陀曰

有一夜叉名無怖　信向佛故施飲食
彼發寂上清淨心　故我今時現光相
而是夜叉此界滅　即當往生忉利天
於彼天中壽終時　後當生於夜摩天
夜摩滅已生兜率　以欲塵故造深業
還復墮生於人間　當得爲王具神力
作轉輪王人中主　統四大洲而自在

人間滅已復得生　彼梵世中受勝報
後經二十俱胝劫　常為一切所恭信
於彼天上及人間　數數往來受諸樂
其後棄捨於王位　淨信捨家而出家
於彼緣覺妙菩提　如是畢竟當獲得
經於三十千生中　而數滅彼夜叉身
後復還生忉利天　恭敬於佛作佛事
彌勒尊佛當見已　而彼夜叉即獲得
阿羅漢果證圓成　隨佛大師伸供養
後滿一千夜叉生　安立無上大菩提
以彼彼生諸善根　永不復墮諸惡趣
或復值遇於千佛　尊重恭敬人中尊
為求無上大菩提　利益一切衆生故
或二三千夜叉生　以花鬘等作供養
為佛菩提最上因　千俱胝生供養佛
次復清淨觀己身　後復尊敬佛菩提
夜叉有子名大山　受夜叉身具神力
大山夜叉發淨心　願我當得成佛果
後常恭敬佛世尊　於一切處發洪願
今見我已伸供養　發起最勝菩提心
即當以此衆善根　永離三塗諸惡趣
當見彌勒尊佛已　施佛俱胝妙寶蓋
施寶蓋已復淨心　施佛俱胝妙衣服

如是廣大供施已　然後發心求出家
五百歲中起精勤　清淨修持於梵行
為求無上大菩提　利益一切衆生故
彼以如是勝上緣　普修布施持戒行
如彼殑伽沙數量　若干劫中廣修行
若干劫數我所知　如所知見而宣說
此後修行經劫數　非我所知不可說
如先所說譬喻中　殑伽河沙等數量
彼見若干佛世尊　於彼彼佛咸尊敬
奇哉勝智大智心　即彼大心無有上
廣伸供養於諸佛　普利衆生數莫知
後當成佛大聖尊　一切世間無有上
大山夜叉當成佛　名稱醫王為佛號
七十俱胝歲數中　廣為衆生宣正法
名稱醫王佛會中　二十俱胝大衆會
而彼衆會所發心　一切當修布施行
其後復增苾芻衆　數滿二十一俱胝
於彼廣大衆會中　具有無量聲聞衆
彼會所有聲聞衆　而悉趣向大菩提
彼佛利益諸衆生　化事周圓當入滅
彼時正法住於世　當滿百千歲數中
五百劫中得具圓　有佛及彼苾芻衆
其後或復經一劫　或復經彼一千劫

智者出現化世間　速令親近於佛法
說彼極善樂欲意　深固多聞爲最上
不深固心衆滅除　常當深固善觀察
宣說諸有多聞者　彼彼增長於勝慧
四根本法正義門　爲諸菩薩所歸向
所謂施戒聞捨等　於菩薩道深賢善
宣說菩提正道門　最勝乘中而無上
甚有宣說聲聞道　除斷疑網復賢善
魔爲制發諸衆生　我放光明普照耀
佛出世爲大光明　當知最上極難得
宣說甚深妙法門　普利一切世間故

尒時大山夜叉即作是念世尊今時往詣王舍大城鷲峯山中我今宜應於此尊所少植善根即時告語彼自會中夜叉衆言諸仁者汝等當知世尊將詣王舍大城鷲峯山中汝等宜應發勤重心各隨力能爲佛世尊作供養事

時大山夜叉言已即與自會眷屬從王舍大城乃至詣鷲峯山中所經道路皆悉除去瓦石沙礫如淨圓鏡於道路中以寶香水周匝遍灑復以妙衣於其道中相續布設復於道中處處

安施等人分量諸珠妙花幢幡寶蓋種種莊嚴復置珠妙塗香寶瓶及諸妙香寶繩交絡垂諸花瓔以為嚴飾復於空中奏妙音樂又復數置蓋一箭道優鉢羅花俱母陀花奔拏利迦花等復有異鳥翔鳴道中金繩交絡有七寶網及以金網彌覆其上

尒時大山夜叉於其道中廣莊嚴已即自化身并其眷屬身喜心善清淨悅意發歡喜心極然善心柔軟心清淨心無障礙心悅樂心向佛心向法心向僧心菩提無動心無恐畏心無等等心一切三界最勝心慈愍心一切眾生心悲心喜心捨心成諸佛法大器之心尊寶心堅固心不破壞心增勝心於聲聞緣覺地中生棄捨心於菩薩地中起成辦心發如是等清淨之心來詣佛所到已頭面頂禮佛足右繞三匝住立一面合掌向佛說伽陀曰

我今為佛廣施設　最上最勝諸供養
願我當得佛聖果　宣說最上微妙法
願我當圓於十方　歡喜善住四無畏

廣大利益諸眾生　如佛世尊諸所作
具三十二勝妙相　八十種好眾莊嚴
當作世間大光明　如佛世尊普照耀
轉彼清淨妙法輪　十二行相而最上
宣說甘露正法門　普為眾生作利益
廣現神通變化事　如佛世尊現亦然
善作利益諸群生　乃至無數俱胝眾
世尊出現大光明　如大龍王無所畏
如是正道廣宣揚　開覺菩提而無上
為舍亦復為歸救　為趣攝化諸眾生
願我當得亦復然　利眾生事皆圓滿
五趣所生諸群品　願我當為作主宰
悉令解脫諸苦因　如佛世尊所解脫
為二足尊作供養　無邊威德光明照
天主龍及阿修羅　普供世間無等者
我作最上勝事業　願我當如大法主
三十二種勝相圓　天上人間為最上

尒時世尊為大山夜叉說伽陀曰

如佛世尊所說教　修作無上正法因
眾生當得勝法門　無上菩提不難得
世間光明大聖主　作供養已佛光照
諸天龍神人眾中　所應受彼諸供養
成證無上大菩提　安坐樹王眾集會

攞伏大惡諸魔軍　廣為眾生宣正法

尒時世尊即與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等并餘無數百千俱胝那庾多諸眾生類恭敬圍繞而佛世尊具大威德有大神力起大變化廣大施作放大威光振動剎土雨大蓮花鼓百千種殊妙音樂有妙蓮花大若車輪隨足而蹈世尊從彼大山夜叉妙巧施作莊嚴道路往詣鷲峯山中世尊到已即告尊者阿難言汝可為佛施設殊妙之座所謂法座最上之座三界勝座及妙寶座如來登其座已攝受一切眾生稱揚演說彼菩薩藏甚深正法成辦一切菩薩勝行除去一切眾生諸有疑惑開明正慧斷諸疑網如來說此甚深經典廣為悲愍利益安樂天人世間一切眾生

尒時尊者阿難受佛勅已乃為如來施設勝座是時即有六十八俱胝天眾各各為佛施設寶座而為獻奉請佛如來登斯座已即於佛前異口同音說伽陀曰

我今爲佛廣嚴設　殊勝寶座及妙衣
願佛悲愍諸天人　如其所應登寶座
若佛如來登座已　宣說正法趣彼岸
六種振動於世間　一切皆生大歡喜
佛光普照諸大衆　煥明佛刹及山王
普得見佛大聖尊　開生清淨諸法欲
所有天龍及人衆　八部一切諸品類
互相得見彼彼身　是中一切無障礙
所有俱胝那庾多　百千天人大衆等
各得見佛大聖尊　宣說難得妙法句
是時頻婆娑羅王　與諸臣佐并眷屬
刹那來至佛會中　親近聖尊爲聽法
佛知衆座悉已定　普徧四方善觀察
一切衆會及天人　廣爲衆生作利益
世尊普告諸大衆　疑者當問二足尊
隨諸所問我隨明　普令除斷諸疑惑

尒時三千大千世界一切衆生及天人世間諸衆會等咸悉恭敬瞻仰世尊起清淨心屏息外聞專注聽受如來宣說甚深正法

尒時世尊即告尊者大目乾連言汝勿就座應當觀彼諸苾芻衆其有未來赴斯會者汝今往彼雪山南面大

迦葉所召來赴會

時尊者大目乾連受佛勅已即運神力往詣雪山南面大迦葉所到已白言尊者當知世尊如來今在鷲峯山中與沙門婆羅門人天大衆集會說法佛遣我來呼召尊者唯願尊者如佛教命往赴佛會無令互得隱法之罪

尒時尊者大迦葉謂尊者大目乾連言汝宜先往我即隨當往詣佛所

是時尊者大迦葉即於座中運自所有神通化用四衆圍繞於剎那間即到鷲峯山中佛世尊所到已頭面頂禮佛足去佛不遠於一面坐

時尊者大目乾連以神通力旋至佛所見尊者大迦葉先至佛會在一面坐見已白言尊者大迦葉神力具足先至佛會其何速邪尊者大迦葉即謂大目乾連言如佛說汝神通第一何故今時徐緩如是

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六 宙

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第三之一

今時世尊告舍利子所謂菩薩[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

遍大[illegible]過失[illegible]過失

身業清淨語業清淨意業清淨[illegible]

樂勤[illegible]

乃不[illegible]一切智心[illegible]

諸善[illegible]一切[illegible]

讚[illegible]光明[illegible]大[illegible]

作大[illegible]一切[illegible]

其[illegible]一切智心[illegible]動轉

爾時尊者舍利子[illegible]

故以偈讚佛

如[illegible]

宣揚功德妙法門　成證無上菩提果
諸勇智者何所行　利益一切諸群品
又復觀察何法門　而能成佛無上道
復以何法降魔眾　安處菩提大道場
振動俱胝剎土中　圓證菩提勝妙果
以何義故名菩薩　如是之句復云何
從中願說菩提門　一切佛法中尊上
於諸世間何所行　而能廣利諸眾生
離諸染著如蓮花　解脫俱胝諸群品
云何應受彼供養　諸天諸龍及智者
乃至一切人非人　今聞斯義願宣說

爾時世尊告尊者舍利子言舍利子汝今當知菩薩若能成就一法於一處於多處遊能攝受無量佛法何者一法所謂發起深固大菩提心此即是為菩薩成就一法於一處於多處遊能攝受無量佛法舍利子白佛言世尊云何名深固云何名菩提心佛告舍利子言深固者即是真實不破壞故堅固無動故無動即無退屈故無退屈即善安住故善安住即無退轉故無退轉即善觀察眾生故善觀察眾生即大悲根本故大悲根本即

廣大心故廣大心即善知成熟眾生法式故善知成熟眾生法式即自在妙樂故自在妙樂即無種類故無種類即無愛著故無愛著即攝受眾生故攝受眾生即善能觀察劣弱眾生故善能觀察劣弱眾生即為救為歸不起恚心故不起恚心即善觀視故善觀視即無所得故無所得即善意樂故善意樂即無所有故無所有即善清淨故善清淨即自潔白故自潔白即內無垢故內無垢即外清淨故舍利子此如是等從真實不破壞至內無垢外清淨斯諸法門乃名深固

又舍利子菩提心者謂即彼心無諸過失一切煩惱不能隨逐彼心不樂餘乘彼心堅固不為一切邪外語言之所壞亂彼心不破一切魔眾而不能動彼心決定長養一切善根本行彼心不動愛樂佛法故彼心善住登菩薩地故彼心無上無對治故彼心如金剛一切佛法善決擇故彼心平等無高下故彼心於一切眾生意樂清淨自性無染故彼心無垢慧光照

故彼心廣大容受一切衆生故彼心無深如虛空故彼心無障礙觀無礙智故彼心於一切處隨應了知大悲無斷故彼心現證清淨稱讚故彼心成就一切智種子圓滿一切佛法故彼心妄往普施一切樂事善願最勝故彼心圓具淨戒無毀犯故彼心修持忍辱離諸恚故彼心精進不懈怠故彼心禪定近寂靜故彼心無害具慧行故又復彼心是真實根本成就知衆戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊彼心是真實根本圓滿如來十力四無所畏十八不共法故

又舍利子菩提所成之心名菩提心而此薩埵求菩提心深固具足是故得名菩提薩埵此亦說名廣大衆生最上衆生三界最勝衆生此即身業無諸過失語業無諸過失意業無諸過失身業清淨語業清淨意業清淨身業無動語業無動意業無動不爲一切天魔外道而能動轉深發一切智心地位諸善次第當得一切世法不能染汙能爲一切衆生善作調伏

作徧調伏作所歸向作光明炬作大河流作大橋梁作大船筏濟渡一切到於彼岸爲舍爲救爲歸爲趣深發一切智心不爲天魔外道之所動轉此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心淨信深固廣多清淨樂見諸聖樂聞深法心無慳惜廣行施捨常樂出離心無障礙於一切衆生無雜亂心無退墮心無流散心有業有報淨信無疑諸所施作悉離疑惑於善惡法不壞果報如是等善了知已於身命緣不造罪業遠離殺生偷盜邪婬妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見如是十不善業皆悉斷除十善之業常所修集淨信諦理於沙門婆羅門中常修正道具戒清淨廣多聽受一切善法聞已勤行深固作意而善調伏徧寂近寂離諸諍訟無非愛語心意純善無不善意勤行善法離不善法無高無下亦不輕動離諸讚毀安住正念妙等引心斷三有縛拔除毒箭去諸重擔樂住寂靜度諸疑悔不受後有常於諸佛世尊菩薩摩訶薩及沙門

婆羅門所親近恭敬隨順奉事無相違背而常不離諸善知識攝受正法宣正法門示教利喜謂布施大富持戒生天多聞大慧修習相應如是宣說此是布施得布施果此是慳得慳悋果此是持戒得持戒果此是犯戒得犯戒果此是忍辱得忍辱果此是瞋恚得瞋恚果此是精進得精進果此是懈怠得懈怠果此是禪定得禪定果此是散亂得散亂果此是智慧得智慧果此是愚癡得愚癡果此身善所行得身善所行果此身惡所行得身惡所行果此語善所行得語善所行果此語惡所行得語惡所行果此意善所行得意善所行果此意惡所行得意惡所行果此是善此是不善此所應作此不應作此所施作於長夜中利益安樂一切眾生此所施作於長夜中而不利樂一切眾生此如是等於善知識所宣說正法示教利喜知是大法器者即當宣說甚深法門謂空解脫門無相解脫門無願解脫門無造無作無生無起無我無人無

[illegible]

[illegible]

識識緣名色名色緣六處六處緣觸

觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死[illegible]

[illegible]

[illegible]

滅即名色滅名色滅即六入滅六入

滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅

[illegible]

想行識不著眼耳鼻舌身意色聲香
味觸法不著眼界色界眼識界乃至
意界法界意識界如是信解一切法
自性皆空舍利子菩薩若能如是信
解即不滅失常見諸佛亦不滅失常
聞正法復不滅失常承事衆世所
生不離見佛不離聞法不離承事清
淨之衆現前值遇諸佛出世在在所
宗發大精進勤求善法所發精進不
爲無義利事謂會害居止無義利事
妻子眷屬財寶受用及奴婢等無義
利事及餘一切欲樂遊戲取著過失
無義利事菩薩能棄捨於佛如來正法
之中淨信出家以彼清淨出家心故
近善知識而常不壞思惟善法得善
慧樂所聞善法眞實修行不著文字
所成勝義深心具足樂法無厭勤求
多聞如所聞法爲他廣說無愛著心
不爲悕求名聞利養爲他說法不貴
自語爲他說法如其所聞如其所住
一一隨順爲他廣說如所聞法起大
慈心不起一切衆生大悲之心爲多
聞故不惜身命少欲喜足樂寂靜處

離諸憒鬧善能資養隨所聞法善觀
察義攝受正義不著於文隨所攝受
於一切世間天人阿修羅衆中不獨
行於自利利益事但爲勤求無上大乘
利樂一切衆生所謂佛智無等等智
一切三界最勝智於他所作而不放逸

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七　宗

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

菩薩觀察品第三之餘

復次佛告舍利子言云何名為不放逸法所謂常當攝護諸根云何名為攝護諸根謂眼見色已不執其相亦復不執隨形妙好亦不愛著色等諸味如實了知出離之法如是耳聞其聲鼻嗅其香舌了其味身覺其觸意知其法皆不執相亦復不執隨形妙好亦不愛著諸法等味如實了知出離之法如是所說名不放逸

又舍利子不放逸者謂自調心已善護他心去除煩惱現證法樂無所伺察欲尋瞋尋害尋無所伺察貪不善根瞋不善根癡不善根無所伺察身業惡行語業惡行意業惡行無所伺察不深固作意無所伺察總略乃至一切罪業不善諸法皆無伺察如是所說名不放逸

又舍利子不放逸菩薩深固作意勤行相應若法是有如實知有若法是無如實知無云何是有云何是無所

謂正道勤行能生信解即有邪道勤行能生信解即無諸業有報即有諸業無報即無眼即是有彼眼實性即無耳鼻舌身意即是有耳鼻舌身意實性即無色是無常是苦是不究竟是不堅牢是散壞法即有計色是常是樂是究竟是堅牢是不散壞法即無受想行識是無常是苦是不究竟是不堅牢是散壞法即有計受想行識是常是樂是究竟是堅牢是不散壞法即無

復次無明緣行等諸法中不實無明緣行乃至生緣老死即有定實無明緣行乃至生緣老死即無行布施者能感大富即有行布施者返招貧匱即無持戒生天即有破戒生天即無多聞大慧即有愚癡大慧即無修習相應即有修習不相應即無深固作意相應即有不深固作意相應即無發勤精進菩薩得菩提果即有懈怠菩薩得菩提果即無無增上慢人作出家事即有增上慢人證涅槃即無於一切處通達空性即有計執我

人衆生壽者即無

復次舍利子是故當知不放逸菩薩能深固作意勤行相應即普徧世間有諸智者廣為開示普徧世間若無智者即不能開示於世俗諦不知其有不知其無何能隨順諸佛世尊所說實義舍利子諸佛如來總略以其四種法印攝一切法何等為四一者諸行無常二者諸行是苦三者諸法無我四者涅槃寂靜而一切衆生於諸行無常中計有常想若諸衆生斷除常想此即是為如來所說又諸衆生於諸行苦中計為樂想若諸衆生斷除樂想此即是為如來所說又諸衆生於一切法無我中計為我想若諸衆生斷除我想此即是為如來所說又諸衆生於涅槃寂靜理中起有所得顛倒之心若諸衆生斷除有所得顛倒心者此即是為如來所說又舍利子若能了知諸行無常即能解入空無常性若能了知諸行是苦即能離諸願求若能了知諸法無我即能觀想空三摩地解脫法門若能了

泥洹寂靜解脫義諸根中有所增
作亦不能攝取證實際舍利子如是
善法善根悉勤行諸護持令成矣
一切善法悉能圓滿一切佛法
如來不思議界之
尒時佛告舍利子言信心住菩薩
佛如來應供正覺十種不思議
法中信樂清淨發起分別離諸疑悔
發復生難思身者心意歡悅之想發希
有想何等為十一者於佛如來最勝
身相不可思議信解清淨乃至讚說
之想發希有想二者於諸佛如來勝妙
音聲不可思議信解清淨乃至發希
有想三者於諸佛如來最上大智不可
思議信解清淨乃至發希有想四者
於諸佛如來救護眾生業不可思議信解
清淨乃至發希有想五者於諸佛如來
圓滿威德不可思議信解清淨乃至
發希有想六者於諸佛如來廣大神變不
可思議信解清淨乃至發希有想七
者於諸佛如來十種力不可思議信
解清淨乃至發希有想八者於諸佛如來
四無所畏不可思議信解清淨乃至

發希有想九者於佛如來大悲之心不可思議信解清淨乃至發希有想十者於佛如來不共佛法不可思議信解清淨乃至發希有想如是十種如來應供正等正覺不可思議希有之法従信菩薩精進勤求不懈不懈心無動轉乃至身肉皮骨筋脉血髓乾枯焦瘁若未能得如來十種不思議法於其中間不生疲倦精進勤求必當獲得舍利子従信菩薩於佛如來如是十種不思議法應當如是信解清淨乃至發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

如來身相不思議　應觀微妙淨法身
無相亦無無對礙　菩薩能生於信解
乃至語業及音聲　音聲惟佛不思議
於一切處無分別　應當信解佛境界
所有一切眾生類　上中下根有差別
惟佛勝智普能知　信解智力不思議
諸佛無邊大光明　淨光明網不思議
廣大照曜於十方　無邊刹海皆洞徹
牟尼出世淨妙戒　而不依止世間法
従信菩薩淨信心　信佛神足不思議

諸佛神通境界門　而諸菩薩不能知
諸佛常住等引心　佛解脫門不思議
法界廣大無分別　惟佛勝力悉能知
具足智力大仙尊　無邊無際虛空等
假使一切眾生類　互發問端辭猶海
隨問徧答生喜心　如來無畏不思議
為一眾生作利益　無邊眾生亦復然
普令安住調伏心　如來大悲不思議
如來諸相皆具足　而能覺了一切法
不共佛法功德門　於一切處智顯示
如是十種不思議　攝諸佛法入法性
若能徧起信解心　菩薩善住於淨信

復次舍利子云何名為住信菩薩於佛如來最勝身相信解清淨乃至發希有想謂佛如來其身清淨於彼一切不善法中普能除斷復於一切善法之中皆悉具足如來身者已離一切不淨穢惡筋骨血肉流散漏失諸深汙法如來身者自性明亮清淨潔永離一切煩惱垢染超出世間不為一切世法所染如來身者積集無量福智妙行長養眾生修習無量戒定慧解脫解脫知見等諸善法嚴具一

切勝功德花如大圓鏡現衆色像復
如清淨水月影現又如來身者如虛
空界普攝一切復如法界最上最勝
佛身無漏諸漏已盡佛身無為不墮
諸數如虛空身無等等身一切三界
最勝之身又如來身者不可喻身無
所喻身清淨無垢離諸塵法自性光
明非先際可觀非後際可觀非現在
可觀非種族可觀非色可觀非相可
觀非隨形妙好可觀非心可觀非意
可觀非識可觀非見可觀非聞可觀
非念可觀非表了可觀非蘊可觀非
處可觀非界可觀非生可觀非住可
觀非滅可觀非取可觀非捨可觀
非出離可觀非行可觀非顯色可
觀非狀貌可觀非形色可觀非來
可觀非去可觀非戒可觀非定可
觀非慧可觀非解脫可觀非解脫知
見可觀非有相可觀非離相可觀非
法相可觀非諸相成辦可觀非無所
畏可觀非無礙解可觀非神通可觀
非大悲可觀非不共佛法成辦可觀
諸佛出現如幻如焰如水中月自性妙

身空無相無願無際岸身無種類身無積聚身無分別身無依止身無別異身已得善住不動轉身無色非色自性身無受非受無想非想無行非行無識非識自性身無實無生非大種身未曾有未曾有業身非眼所生不從色中出亦非在外非耳依止不從聲中出亦非在外非鼻所嗅不從香中出亦非在外非舌了別不從味中出亦非在外非身和合不從觸中出亦非在外非心所轉非意所轉非識所轉亦非不轉亦非隨轉得安住無動等虛空身法界最上混入虛空界舍利子如是等法住信菩薩能於如來不可思議淨妙身相信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

無量俱胝那庾多　歷劫廣修菩薩行
身業三種善淨中　勤求無等善逝身
十方世界起慈意　廣以身命行布施
常離欲邪行染心　勤求無上虛空身
清淨微妙上衣飾　無量劫中行布施

施波羅蜜妙行圓　廣施最上諸佛子
發生愛尾猶護戒　能捨身命忍無怨
願求佛身無懈心　廣修精進波羅蜜
樂觀諸佛定境界　內心樂起慧方便
法界最上善逝身　願我如是當獲得
諸佛善行廣作已　得菩提果人中上
當獲廣大虛空身　善離塵染淨無垢
離我人相自性空　無相無言無所得
出過諸眼境界門　大牟尼身如是得
離色離聲意清淨　無生無作本來空
當得如來無動身　十力善逝亦如是
如幻化出種種身　諸象馬等及人相
遠離虛妄顛倒心　佛十力尊色相見
過去無量諸善逝　未來諸佛亦復然
同一無等法性身　法界最上虛空等

舍利子彼住信菩薩於如是等諸佛如來最勝身相不可思議信解清淨超越分別離諸疑悔復生起身喜心喜適悅之相發希有想

復次舍利子云何名為住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想舍利子謂佛如來於彼一切眾會之中所出音聲皆為

讚佛隨順作諸業剎所有十方世界
一切佛子菩薩衆靈悉令生喜然後
如來示作是念復能為此菩薩衆會
宣說諸法為此菩薩衆會顯發無
邊菩薩解脫門剎塵等音聲雲奔
衆會普為宣說如是神變如來寶音
說契經諷頌說偈應頌自說譬喻緣
起本事本生方廣未曾有法論議如是等
法普為一切衆會分至無量衆海願寶
說所有上中下根種種差別諸衆生
類衆心開悟法句而彼法句皆從如來口
門而出隨諸根機各得解了於其中
間示現諸言名相隨類各各於法韻
了知解此鄉如來福果報現轉妙
音令諸衆生隨類獲解入
又舍利子如來聲音所出網絡悉遍
可樂清淨無諸過失樂聞後善明了
不麤不惡聞者身意心無厭倦聞者
心意聲樂隨生分明解了令生愛樂
心意調適如師子王吼音雲雷音震
歡喜聲迦陵頻伽微妙音聲梵音
聲大鼓聲震雷音王聲數音聲振
響音聲令彼衆不生謗相遍悅淨妙音

聲一切眾會所樂音聲諸相具足最勝音聲諸佛如來若此若彼皆悉具足無量功德清淨音聲舍利子此如是等是名住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

如來梵音妙聲相　所出音聲善調伏
梵眾不及佛音聲　如是諸法皆具足
彼聲能與慈相應　廣大悲心復高勝
喜捨相應亦復然　牟尼聖尊妙音出
闡聲能息眾生類　貪欲瞋恚諸不善
愚癡聽已亦消除　如是音聲皆具足
種種方處諸人眾　普遍一切人類中
乃至梵世閻浮提　種種語言佛善了
眾生隨聞佛音聲　地居空居諸天眾
得聞牟尼妙音聲　隨佛音聲能解入
一眾四眾及多眾　無眾等類聞佛聲
隨聞隨隨識意生　彼一切處隨聲轉
三千大千世界中　闡明調伏眾生類
普攝上中下諸根　隨佛音聲而善轉
應調伏者聞解脫　離諸分別非分別
等引心發聖諦門　是中無執亦無縛

無邊衆生聞佛聲　聞已息除諸煩惱
志誠歸命佛法僧　聞已戒忍皆具足
如來最上妙音聲　是聲深廣無邊量
音聲無邊智無邊　菩薩智信無疑悔

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八　宗

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之二

復次舍利子云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身意心喜踊悅之相發希有想舍利子諸佛如來以無礙知見轉一切法

復次舍利子我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想舍利子譬如殑伽沙等諸世界中一切草木穀麥苗稼總取為四指分量中或有人纍聚一處聚一處已用火焚之焚已一切悉成灰燼散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中其灰在海經百千歲分布而有如來智力圓滿具足能於彼彼大海之中取彼彼灰分布於彼一切世界謂若干灰若干世界若干根莖若干蘊聚若干枝葉悉布在於若干方處而無滅失何以故諸佛如來於法界中善覺了故以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣

大所作如來應供正等正覺具大威德有大稱遍廣大名稱出聞若有諸善男子善女人等於佛如來最上大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立現證一切善根邊際而復作盡諸善邊際何以故諸佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失

又舍利子我今復說譬喻顯明斯義或有智人於我前說而能解了譬如有人壽限百歲或於一時取以一毛端量一滴之水析作百分持詣佛所作是白言世尊我今持此水滴寄置佛所後復來取佛當與我佛即受之以其水滴置在殑伽河中隨流汎溢其滴入於大海之中介時彼人過百歲已來詣佛所作是白言世尊我昔以水滴寄在佛所願佛今時還當授我舍利子如來應供正等正覺最上大智圓滿具足即於大海之中取彼先寄一毛端量析百分者一滴之水授與彼人其一滴水不為海水損觸

壞失舍利子我所說喻表示分明況復有人能見是義如是水滴經久時中以如來智力而不能壞如來應供正等正覺亦復如是若善男子善女人能於如來如是大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立緣佛功德空中雨華現證一切善根邊際而復作盡諸苦邊際何以故諸佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失

尒時尊者舍利子白佛言世尊諸佛如來離如來智能轉諸法不佛言不也舍利子是時舍利子復白佛言當何名為智何名為識舍利子當知識者住於四處一者識隨色住色緣色住而常親近增長堅牢廣大所成二者識隨受住受緣受住而常親近增長堅牢廣大所成三者識隨想住想緣想住而常親近增長堅牢廣大所成四者識隨行住行緣行住而常親近增長堅牢廣大所成此說名識何名為智謂住五取蘊中智蘊了知

[illegible]論卷第八

說諸有智者復[illegible]界[illegible]界及界廣界
[illegible]界識各了知[illegible]於識界此說名識
若復識於[illegible]界者所[illegible]別此說名智
若復眼所了知色中眼識所了知
聲中耳識[illegible]所了知香中鼻識所
了知[illegible]中舌識身所了知觸中[illegible]識
意所了知[illegible]中意識[illegible]此說名識[illegible]復
內外[illegible]樂所行及[illegible]識[illegible]有
少分所[illegible]分別不[illegible]分別此說名
智[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]說之翻譯有意
令歸[illegible]
[illegible]千本[illegible]草本

若人欲發無盡慶　要大海中百千歲
捨于方等說妙智　後復能取海中灰
若干根種及諸法　而悉分布無滅失
心行十方三世界　貪瞋癡行悉了知
一切善樂及所行　無邊無滅皆悟解
大智十方諸佛等　十方乃至遍法界
調御大聖分別心　一切佛子皆信解

復次舍利子云何名為如來微妙光明不可思議法菩薩信解清淨超越分別離諸戲論後復生起身喜心喜適悅之相發希有想讚佛如來應供正等正覺於法界中善能覺了所有光明廣大微妙而比三千大千世界超過譏一切普遍光明炎熾照曜如樂音聲響日光寶聞如來應供正等正覺亦復如是於此三千大千世界廣大光明類照曜映蔽大遍所有一切須彌山王衆寶光及大火聚熾焰最勝廣大微妙明焰熾盛至于日月光明及四大王天所化宮殿身莊嚴異等諸光明三十三天夜摩天覩史多天化樂天他化自在天所化宮殿身莊嚴異等諸光明被梵衆天

梵輔天梵眾天大梵天所化宮殿身
莊嚴具等諸光明超出最勝廣大微
妙明燄熾盛彼少光天無量光天光
音天少淨天無量淨天徧淨天無雲
天福生天廣果天無想天無煩天無
熱天善見天善現天色究竟天所化
宮殿身莊嚴具諸光明中如來應供
正等正覺清淨光明超出最勝廣大
微妙明燄熾盛何以故如來圓滿廣
大無量戒定慧解脫解脫知見故舍
利子若此三千大千世界一切光明
施設表示比佛如來所有光明百分不
及一乃至烏波尼殺曇分皆不及一
譬如世間常等真金置於閻浮檀金
聚中而彼常金無有光明亦不炎赫
不能照曜而此三千大千世界所有
一切光明施設表示於佛如來最上
光中悉無光明炎赫照曜如來光者
無有過上廣大最勝亦無分限極善
業報現前隨轉於此三千大千世界
之中廣大照曜不以日月晝夜時分
所照發明如來悲愍世間一切眾生
普令安住淨圓光中如來應供正等

正覺乃於阿僧祇世界之中廣大照曜何以故如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故

舍利子我今復說譬喻以明斯義譬如有人取此三千大千世界大地諸土盡末為塵持詣東方過一世界下一塵點第二世界復下一點如是乃至南西北方各各世界悉下塵點舍利子於汝意云何而彼塵末於諸世界盡邊際不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子如來應供正等正覺亦復如是於彼一切世界之中以淨光明廣大照曜而諸光明比佛光明百分不及一乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故

又舍利子大地所有草木樹林鐵圍諸山及至須彌山王皆是如來大光明力所任持故乃於三千大千世界廣大照曜然其下劣眾生不能信解或有眾生不能瞻見如來圓光或有眾生於圓光中廣大瞻覩或有一俱

盧舍見佛光者或有一由旬內見佛光者或有三千大千世界之內見佛光者又舍利子如來光明何人能於百千世界悉瞻觀者謂諸登地菩薩能於無邊一切世界見佛光明如來悲愍一切眾生盡虛空界及眾生界以淨光明普徧照曜彼佳信菩薩聞是說已信解清淨超越分別離諸疑悔後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

所有日月諸光明　帝釋梵王光明等
乃至色究竟天光　而悉不及佛光相
色究竟天等諸光　乃至三千大千界
比佛一毛孔中光　十六分中不及一
虛空光明為廣大　眾生廣大亦復然
若觀如來淨光明　無邊無際虛空等
應化度者見佛光　不比世間生盲類
彼不能見日光明　遂謂日光無所有
下劣眾生亦如是　佛以光明常照曜
自不能觀淨光明　返謂佛光無所有
諸有見佛圓光者　或俱盧舍或由旬
或復三千世界中　而能觀佛光明相

八地九地及十地　已登地位諸菩薩
悉能安住大地中　覩佛光明具大慧
菩薩趣向佛大慧　依上無邊光明輪
作諸佛事利衆生　諸佛剎土不思議
諸佛如來不思議　不思議光亦復然
不思議開淨信心　諸福蘊門不思議
復次舍利子云何名爲如來圓滿戒
定不可思議住信菩薩信解清淨超
越分別離諸疑悔後復生起身喜心
喜適悅之相發希有想舍利子如來
正實之語作如是說世間所生一切
衆生若淨戒蘊清淨身業清淨語業
清淨意業而諸衆生於世間生於世
間老不染世法得婆羅門離罪之法
復得沙門寂靜觀想三摩地法當得
最上波羅蜜多如來又以正實之語
作如是說我不見有世間一切若魔
若梵若沙門婆羅門天人阿脩羅等
而能清淨戒蘊定蘊同佛如來無量
清淨戒定蘊者何以故如來應供正
等正覺已得最上波羅蜜多已得戒
定波羅蜜多
舍利子我今復說譬喻以明斯義可

樂聞不舍利子白佛言世尊今誰是
時隨樂為說若諸菩薩得聞如來清
淨藏究竟波羅蜜多法者隨所聞已信
奉受持

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九　宋

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之三

復次佛告舍利子言於汝意云何地
界與衆生界孰爲多耶舍利子白佛
言世尊地界非多衆生界多佛言
舍利子如是如是衆生界多舍利子
假使三千大千世界所有一切衆生
若卵生若胎生若濕生若化生若有
色若無色若有想若無想若非有想
非無想乃至普及諸有情界於一剎
那一臘縛一須臾頃無前無後悉得
人身既得如上得人身者一切衆生
於一剎那一臘縛一須臾頃悉證阿
耨多羅三藐三菩提果即彼一切所
成諸佛如來一一如來現前所化各有千
萬頭一一頭各有千面一一面各有
千舌是諸如來具足如來十力四無
所畏四無礙解無礙辯才舍利子而
讚如來同共稱讚如來所有戒讚
讚多又戒蘊功德經俱胝那庾多劫
而彼不能得其邊際又舍利子一佛
如來戒蘊功德無有邊際如是諸佛

如來戒蘊功德無上大慧解入辯才乃至入大涅槃於其中間皆悉同等何以故謂無性中起有性思議是故如來戒蘊功德無上大慧最勝辯才無量無數無有邊際與虛空等舍利子且置如上所說一三千大千世界乃至東西南北四維上下普徧十方殑伽沙數等諸世界一切眾生於一剎那一臘縛一須臾頃悉得人身乃至悉證阿耨多羅三藐三菩提果總略廣說乃至於無性中起有性思議是故如來戒蘊功德無上大慧最勝辯才無量無數無有邊際與虛空等何以故如來已得最上波羅蜜多圓滿清淨戒波羅蜜多故

復次舍利子我今復以顯明事相宣說如來尸波羅蜜多汝樂聞不舍利子白佛言世尊今正是時願佛為說今諦聽爾所說已信奉受持佛言舍利子彼時發分當有如日出現世間於彼時有三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一猛聚彼時如來若行若住若坐若臥具有十種希有

之法現彼地方何等爲十一者地平如掌是爲第一希有之法二者於彼時中三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中悉無荊棘涌出金寶是爲第二希有之法三者於彼三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行若住若坐若卧其地廣闊如來受用是爲第三希有之法四者於彼時中三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自生異草青潤柔軟右旋宛轉如迦鄰那寶復有妙香是爲第四希有之法五者於彼時中三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行若住若坐若卧彼地方中自然涌出八功德水所謂一冷二輕三軟四香五美六清七飲時無厭八多飲無患如是具足八功德水是爲第五希有之法六者於彼時中三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如

來若行若住若坐若臥彼地方中有
清涼風自然吹觸舍利子譬如夏月

盛熱之時人極疲倦時或有人往詣
殑伽河岸承彼清涼漸入河中澡沐
身體去除熱惱乃得輕安調暢適悅
出河在岸往復經行其去不遠見大
樹林青翠蓊鬱枝葉扶疎影覆清虛
周帀垂覆其中殊麗宛如珠寶間錯
嚴飾是人即時詣彼林所安詳而坐
四面涼風散來吹觸舍利子如來亦復
如是以宿善業果報煥明清淨涼風
自然吹觸是爲第六希有之法七者
於彼時中三千大千世界炎熾徧炎
熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若
行若住若坐若臥彼地方中自然而
有水生諸華所謂優鉢羅華鉢訥摩
華俱母陀華奔拏利迦華等是爲第
七希有之法八者於彼時中三千大
千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一
焰聚彼時如來若行若住若坐若臥彼
地方中自然而有陸生諸華所謂阿
帝目訖多華瞻波迦華蘇摩那華
嚩利史迦華阿輸迦華波吒羅華迦

蘭尼迦華多囉尼華等如是等華
色香具足是爲弟八希有之法九者
於彼時中三千大千世界炎熾徧炎
熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行
若住若坐若卧彼地方中如金剛所
成堅固牢實而無破壞是爲弟九希
有之法十者於彼時中三千大千世
界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚
彼時如來若行若住若坐若卧彼地
方中見有殊妙寶塔出現一切天人若魔
若梵沙門婆羅門等瞻礼供養是
爲弟十希有之法舍利子如是十種
希有之法於彼地方決第出現以其
如來應供正等正覺於法界性善覺
了故隨其色相入三摩地住等引心
純一樂受經殑伽沙數等劫謂如食
頃如來於三摩地無所壞失舍利子
如來在定住經一劫或百劫千劫百
千劫一俱胝劫百俱胝劫千俱胝劫
百千俱胝劫百千俱胝那庾多劫後
從定起何以故如來應供正等正覺
已得最上波羅蜜多故而彼最上波
羅蜜多者具大神通有大威德得大

自在是故如來圓滿具足舍利子如
彼非想非非想天中天子生已緣一
境住謂識所緣經八萬四千劫而識
不於餘識所轉乃至壽盡即
當緣識舍利子如來於彼分分中
證成阿耨多羅三藐三菩提於中
亦分入大涅槃於其中間而不滅識
三摩地法如來住定無心可轉無心
所行無心伺察無心稱行無心可增
無心可識無心散亂無心可高無心
可下無心攝護無心隱密無心讚嘆
無心喜樂無心沉下無心動轉無心
喜悅無心愛著無心分別無心離分
別無心計度無心讚說求覓無心緣
上眼耳鼻舌身意無心緣上色聲香
味觸法無心施設等行無心去來
普智者智無心分別還去觀察無心發
彼未來無心安住無心現在觀察智
來際[illegible]
中[illegible]
[illegible]
[illegible]
復乎[illegible]作一切[illegible]

尒時世尊重明斯義說伽陀曰

佛於無量百千劫　修三有中脩道行
成滿定慧無數心　圓成無上菩提果
佛妙菩提果最覺　超勝出聞獨清淨
無盡論若淨如空　十方淨戒盡空等
佛於初夜成正覺　後於中夜入涅槃
佛無心行無漏行　於諸寂定無識天
十力藏蘊亦無藏　神力解脫分亦然
百千劫中住一心　佛無分別離分別
佛於如是定覺覺　三義轉佛無礙智
心意識察不遺餘　佛子信解佛十力
舍利子如是妙法　法信菩薩應於如
來戒定法中信解　清淨超越分別離
諸疑悔彼復生無　尊者心無過說之
解發生菩提

復次舍利子云何名菩薩信菩薩於佛所信樂是道行信解清淨乃至發菩提心舍利子如來應供正等覺菩所證於道解入舍覺處於聲聞緣普眾生無法無一切所無盡眾生以業有爾等同菩教量我不見有等開導說發菩薩等若等若者以善菩薩覆復佛中道同等教量我不見有善

薩神通與如來神通而相等者彼諸菩薩常作是念如來神通不可思議我等發勤精進願求成辦如來神力復次舍利子我今復以喻說發明如來神通智力汝樂聞不舍利子白佛言世尊今正是時願佛爲說令諸苾芻聞所說已信奉受持佛言舍利子於汝意云何大目乾連有大神通邪舍利子白佛言世尊我親聞佛說親所聽受大目乾連於聲聞衆中神通第一佛言舍利子假使三千大千世界滿中一切聲聞彼彼神力皆與大目乾連神力同等猶如稻麻竹葦甘蔗叢林如是同等如是色相所有一切聲聞功德威勢精進力能神通變化隨所表示此佛如來百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多故舍利子如來以神通力於此地中置一芥子以佛如來

[illegible]

如持力故彼諸聲聞一切威神通力衆而悉不能舉彼芥子復不能動一毛端量何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故舍利子且置上說此三千大千世界乃至蘇迷盧此四維上下器界十方殑伽沙等一切世界所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸衆生一一皆得聲聞之果具大神通如大目乾連彼諸聲聞所有威勢力能神通變化而悉不能舉動芥子一毛端量何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故其大目乾連得大自在

今時世尊復告尊者舍利子言汝昔曾聞劫壞之時有大風起名毗藍婆旋吼吹擊此三千大千世界須彌山王鐵圍諸山大鐵圍山等及四大洲至八萬洲彼彼大海吹皆高起漂散碎徧一由旬量舍利子白佛言世尊我昔親覩如來宣說如是等事佛言

舍利子風災劫時大風吹擊此三千大千世界須彌山王及諸山大海吹鼓高起破壞流散周徧一切乃至無數百千由旬分量地居諸天亦悉飄鼓流散周徧塵尚不見況山石等所有夜摩天中諸宮殿等飄鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿彼兜率天化樂天他化自在天梵眾天梵輔天梵會天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天如是等天諸宮殿等飄鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿舍利子如是大風飄鼓吹擊爾時如來所有妙衣不能損動一毛端量況復衣角所以者何以佛如來不思議神力不思議緣不思議所行不思議大悲悉具足故舍利子當彼大風飄鼓之時東西南北四維上下周徧十方殑伽沙等一切世界大風不止是時如來舉以指端指大風輪即時大風皆悉止息此是如來神通智力無所減失不思議故舍利子彼諸信菩薩應於如來神通智力信解清淨超越分別

離諸疑悔復生起身喜心喜適
悅之相發希有想
尒時世尊重明斯義說伽陀曰
所有三界諸衆生 皆作聲聞具智慧
與大目連智皆同 悉具神通波羅蜜
如來於此地方中 置一芥子極微小
彼彼一切現神通 而悉不能爲擧動
所有殑伽沙數等 十方一切世界中
毗藍婆風振擊時 普徧諸方皆吹鼓
當彼如是大風起 佛上妙衣悉擧示
不能動其一毛端 由佛神力不思議
大風吹擊極猛惡 牟尼擧一毛端量
神力能止大風輪 無邊廣大虛空等
舍利子住信菩薩 應於如來如是神
力信解淸淨乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十　宋

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之四

復次舍利子。住信菩薩於佛如來十種智力不可思議。聞已淨信超越分別。離諸疑惑。復復生起身語心喜適悅之相。發希有想。如來以具十智力故。了知勝處於天人世間。能師子吼。轉妙梵輪。所有一切天人魔梵悉不能轉。無與如來同其法者。何等十力。一者處非處智力。二者業報智力。三者種種信解智力。四者種種界智力。五者根勝劣智力。六者至處道智力。七者禪定解脫等持等至染淨智力。八者宿住隨念作證智力。九者天眼作證智力。十者漏盡作證智力。舍利子如是名為如來十種智力。如來以具十智力故。了知勝處於大眾中能師子吼轉妙梵輪。乃至一切世間無與如來同其法者。

云何如來處非處智力。謂佛如來以其無上最勝智力。於處非處如實了知何者是處何者非處。舍利子所言

非處者謂不容受身作惡語作惡者意作惡者能感悅意光澤可愛果報若如此者無有是處而或可容受者謂身語意造作諸惡不能招感悅意光澤可愛果報斯有是處又非處者謂身語意善造作諸善而能招感不悅意光澤可愛果報無有是處可容受者謂身語意造作諸善而能招感悅意光澤可愛果報斯有是處又非處者謂慳悋人感大富果無有是處若慳悋人感貧窮果斯有是處又非處者謂行施人感貧窮果無有是處若行施人感大富果斯有是處又非處者謂破戒人得生天人無有是處若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣中斯有是處又非處者謂持戒人逐墮地獄餓鬼傍生趣中無有是處若持戒人生天人中斯有是處又非處者謂瞋恚人感端正果無有是處若瞋恚人感醜陋果斯有是處又非處者謂忍辱人感醜陋果無有是處若忍辱人感端正果斯有是處又非處者謂懈怠人而能獲得現前三昧無

有是處若懈怠之人不得現前三昧斯有是處又非處者謂精進人不得現前三昧無有是處若精進人而能獲得現前三昧斯有是處又非處者謂散亂心人得出離道無有是處若散亂心人不能獲得出離之道斯有是處又非處者謂能安住心一境性之人不能獲得彼出離道無有是處若能安住心一境性之人得出離道斯有是處又非處者謂無慧之人而能除斷一切種子習氣無有是處若有慧人不能除斷一切種子習氣斯有是處又非處者謂有慧人不能除斷一切種子習氣無有是處若有慧人能斷一切種子習氣斯有是處又非處者謂殺生人起殺害因感長壽果無有是處若殺生之人感短壽果斯有是處又非處者謂離殺生之人感短壽果無有是處若離殺生之人感長壽果斯有是處又非處者謂偷盜之人感大富果無有是處若偷盜之人感貧窮果斯有是處又非處者謂離偷盜之人感貧窮果無有是處若離偷

盛人感大富果斯有是觀又非觀者
謂離邪淫之人得有子妻室無有是觀
若邪淫之人不得有子妻室無斯有是
觀又非觀者謂離邪淫人不得有子
妻室無有是觀若離邪淫之人得有
子妻室斯有是觀又非觀者謂妄語
之人不招毀謗無有是觀招其謗者
斯有是觀又非觀者謂離妄語之人
逆招毀謗無有是觀不招謗者斯有
是觀又非觀者謂兩舌之人眷屬不
離無有是觀若眷屬分離斯有是觀
又非觀者謂離兩舌之人眷屬分離
無有是觀若眷屬不離斯有是觀又
非觀者謂惡口之人常聞悅意語言
無有是觀若其不聞悅意語言斯有
是觀又非觀者謂離惡口之人不聞
悅意語言無有是觀若其聞語斯有
是觀又非觀者謂綺語之人得決定
辯才無有是觀若其不得斯有是觀
又非觀者謂離綺語之人不得決定
辯才無有是觀若其得者斯有是觀
又非觀者謂多貪人得大富者無有
是觀若其不得斯有是觀又非觀者

謂離貪人失富斷續無有是處若不斷續斯有是處又非處者謂瞋恚心人不墮地獄無有是處若其墮者斯有是處又非處者謂離瞋人不於善處天界中生無有是處若其生者斯有是處又非處者謂邪見人積集邪見之因能得聖道無有是處若邪見人積集邪見之因不得聖道斯有是處又非處者謂正見人積集正見因業不得聖道無有是處若正見人積集正見因故獲得聖道斯有是處又非處者謂修福行之人若不得淨心分位無有是處若其得者斯有是處又非處者謂持淨戒人不得淨心分位無有是處若其得者斯有是處又非處者若起有斷見之人獲順忍者無有是處若其不得斯有是處又非處者若證空解脫人不得順忍者無有是處若其得者斯有是處又非處者謂惡作之人得住輕安心者無有是處若其不得斯有是處又非處者謂惡作之人得心調伏及輕安者無有是處若其不得斯有是處又非處

者若諸女人成轉輪聖王無有是處若男子得成斯有是處又非處者若諸女人成帝釋天主無有是處若男子得成斯有是處又非處者若諸女人成梵天王者無有是處若男子得成斯有是處又非處者若諸女人現成佛果者無有是處若八人地次第得果斯有是處又非處者謂須陀洹人現轉證成第八位者無有是處若於此蘊中趣涅槃者斯有是處又非處者若斯陀含人現轉第三位者無有是處若於此蘊中趣涅槃者斯有是處又非處者若阿那含人還來人間無有是處於此蘊中趣涅槃者斯有是處又非處者若阿羅漢人有結習者無有是處若其無者斯有是處又非處者謂諸聖人趣求異類師尊教授異義所生法者無有是處若不然者斯有是處又非處者若得無生法忍之人有退轉者無有是處乃至得證菩提斯有是處又非處者若諸菩薩坐菩提場已而不證成菩提果者無有是處若諸菩薩坐菩提場已次

定證成阿耨多羅三藐三菩提果然後起塵斯有是處又非處者謂諸佛如來於種子習氣者所表現者無有是處若佛如來所有一切種子習氣悉能除斷斯有是處又非處者謂佛如來智有障礙無有是處若佛如來智無障礙斯有是處又非處者謂能觀見諸佛如來最勝頂相無有是處若不能見佛頂相者斯有是處又非處者謂能知佛心所行者無有是處若不能知諸佛如來心所行者斯有是處又非處者謂佛如來信等引心有所得相者無有是處若佛如來當住等引心者斯有是處又非處者若謂如來語言虛妄不決定者無有是處若佛如來言無虛妄斯有是處又非處者若謂如來有其過失無有是處諸佛如來離諸過失斯有是處舍利子如是等法如四無所畏于入不共法中廣說

復次舍利子若謂諸佛如來於現在世中若知若見有障礙者無有是處若諸佛如來於現在世中若知若見

無障礙者斯有是處舍利子如是所
說如來所有處非處智力無有邊際
若欲知其邊際之者譬如虛空所可
知耶若其虛空不知邊際如來應供
正等正覺處非處智力邊際亦然諸
住信菩薩得聞如來不可思議處非
處智力已發生淨信超越分別離諸
疑惑後復生起身喜心喜適悅之相
發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

十方虛空無邊量　處非處智力亦然
智力真實徧世間　廣說寂上真實法
若人圓具解脫器　知彼所行為說法
彼圓法器諸眾生　知處非處住捨行
虛空大地尚可動　佛說果報無虛妄
處非處智若圓成　世出世間十力具

舍利子此是如來第一智力如來應
供正等正覺以具如是勝智力故了
知勝處於大眾中能師子吼轉妙梵
輪乃至世間無與如來同其法者
復次舍利子云何名為如來業報智
力謂佛如來以無上智於過去未來
現在一切眾生所作諸業積集因處

位若身根因通眼根分位如是諸根因及分位如來悉如實知若諸衆生有布施根性修持戒行如來了知自他根故即為宣說布施之法若諸衆生有持戒根性修布施行如來了知自他根故即為宣說持戒之法若諸衆生有忍辱根性修精進行如來了知自他根故即為宣說忍辱之法若諸衆生有精進根性修忍辱行如來了知自他根故即為宣說精進之法若諸衆生有禪定根性修勝慧行如來了知自他根故即為宣說禪定之法若諸衆生有勝慧根性修禪定行如來了知自他根故即為宣說勝慧之法總略乃至諸菩提分法亦如是說若諸衆生具聲聞根性修緣覺乘行如來了知自他根故即為宣說聲聞乘法若諸衆生具緣覺根性修聲聞乘行如來了知自他根故即為宣說緣覺乘法若諸衆生具大乘根性而修聲聞緣覺乘行如來了知自他根故即為宣說大乘之法若諸衆生具最上乘根性修大乘行如來了知

覺了知若諸眾生於現在世積集樂
因未來世中感其苦報如來決定如
實了知若諸眾生於現在世積集苦
因未來世中感其樂報如來決定知
實了知若諸眾生於現在世積集樂
因未來世中感其樂報如來決定如
實了知舍利子如來於過去未來現
在世中一切眾生所有諸業若因若
果如來善覺無異無別如覺一一如
實了知如來隨所知已如其所應為
為說法舍利子如來應供正等覺
於過去未來現在一切眾生諸業果
報積集因處而如實知如來智力無
有邊際若欲知其邊際之者譬如虛
空所有知量若其虛空不知邊際如
來應供等正覺亦無量智有邊際亦
然諸菩薩若菩薩得聞如來不可思議
業無礙智身已發生淨信超越分別離
諸菩薩聞後得生歡喜踊躍歡喜之
相發希有想
爾時世尊重明此義而說偈曰

佛善了知諸因果　業法智眼悉能觀
無礙智福三世中　諸眾生行悉明達

若樂諸因及所願　徧諸眾生五趣中
輪轉一切諸苦因　善逝決定皆明了
所有黑白諸業報　因果願求亦復然
能作真實悉了知　猶觀掌中如意寶
善諸業法修因少　當來果報獲無量
若因無量果還微　善逝真實皆曉了
聲聞獨行與知願　緣覺菩提因願同
無上智果願亦然　善逝知實皆曉了
若於先業修善因　後獲當招於樂果
若於惡業修惡因　後復當招於苦果
若因苦果亦如是　樂因樂果亦復然
白業黑果和合因　善逝如實皆曉了
說有若法三世轉　徧諸眾生五趣中
若有無斷無異門　佛無上智皆明了

合剎那頃是如來第二智力如來以
最勝智方便了知勝處於大眾中能
師子吼轉妙梵輪一切世間天人魔
梵等不能轉乃至無數如來同其等者

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一 匝

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉詔譯

如來不思議品第四之五

復次舍利子云何名為如來種種信解智力謂佛如來於諸眾生諸補特伽羅所有信解種種差別如來一一如實了知若諸眾生本住貪愛於瞋起解廣如經說若諸眾生本住著癡於瞋起解如來一一如實了知若諸眾生本住不善之法於不善法起解如來一一如實了知若諸眾生本住善法於善法起解如來一一如實了知若諸眾生修下劣行於殊勝法而起信解如來悉如實知若諸眾生修殊勝行於下劣法而起信解如來悉如實知若諸眾生修下劣行於殊勝法而起信解如來悉如實知若諸眾生修殊勝行起下劣解如來悉如實知若諸眾生於邪定聚而起信解取彼定法如來悉如實知若諸眾生於正定聚而起信解取彼定法 如來悉如實知若諸眾生於正定聚取彼解脫如來悉如實知若諸眾生信解

欲界定法從欲界入如來悉如實知若諸衆生信解色界定法從色界入如來悉如實知若諸衆生信解無色界定法從無色界入如來悉如實知若諸衆生信解三界定法徧三界入如來悉如實知若諸衆生本住下劣分位而得殊勝之法如來悉如實知若諸衆生本住殊勝分位而得下劣之法如來悉如實知若諸衆生起種種信解種種色相種種受用種種領納如來悉如實知若諸衆生信解以先業故嘗感墮如來悉如實知若諸衆生信解脱之法取彼解脱如來悉如實知如來如是如實知已隨其所應即爲說法

舍利子此是如來信解智力無有邊際與虛空等若諸住信菩薩於佛如來種種信解最勝智力聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

尒時世尊重明斯義說伽陀曰

世間種種信解法　過未現在無限量
即彼信解如所思　佛人中尊皆曉了

若於貪法起信解　而本住著瞋分位
若瞋若癡義亦然　佛隨信解皆明了
住貪住癡等諸法　隨心所持難思度
相續無間徧所行　能仁勝智皆明了
若諸眾生下劣行　還復信解廣大法
行勝解劣義亦然　佛調御尊皆明了
若眾生取邪定聚　來還所起亦復然
所有三界解脫門　佛隨信解皆明了
所生色相種種異　受用差別亦復然
隨先業故報無差　二足勝尊皆明了
隨其信解了知已　如其所應為說法
第三勝解智力門　佛子當生清淨信

舍利子如是如來第三信解智力如來應供正等正覺以具勝智力故了知勝處於大眾中能師子吼轉妙梵輪一切世間天人魔梵悉不能轉無與如來同其法者

復次舍利子云何如來種種界智力謂佛如來於種種界如實了知若諸眾生於諸世間以諸福行而為長養如來悉能如實了知若諸眾生以非福行而為長養如來悉如實知若諸眾生以不動行而為長養如來悉如

實知若諸衆生從出離行如來悉如實知又舍利子如來如實了知眼界色界眼識界云何能知謂佛了知內空外空內外空故乃至意界法界意識界悉如實知云何能知謂佛了知內空外空內外空故又舍利子如來了知地界水界火界風界及虛空界悉如實知云何能知謂如虛空故亦然了知如來悉知欲界色界及無色界分別所起知有爲界是造作相知無爲界是無造作相知雜染界是客塵煩惱相知清淨界是自性明亮相知諸行界是不如理作意無明相知涅槃界是如理作意明智相

又舍利子若諸界依止諸界安住諸界隨順諸界建立諸界作用諸界意趣諸界寂定諸界住著如來一一如實了知隨所知已即爲說法舍利子此是如來種種界智力如是勝力無有邊際若諸住信菩薩於佛如來如是智力聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

尒時普[illegible]重明此義說伽陀曰

一切世間諸眾生　以種種界為依止
隨[illegible]業[illegible]亦[illegible][illegible]　[illegible][illegible]上[illegible][illegible]明了
觀諸[illegible][illegible][illegible]動行　諸[illegible]離[illegible][illegible][illegible]然
[illegible]諸[illegible][illegible][illegible][illegible]心　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
所有[illegible][illegible][illegible]色界　彼[illegible][illegible]界亦復然
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]中　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]了知已　彼[illegible][illegible][illegible]亦復然
了[illegible]諸法[illegible][illegible]空　[illegible][illegible]能仁大聖力
[illegible]諸[illegible][illegible]及[illegible]際　[illegible][illegible][illegible][illegible]亦復然
[illegible]大[illegible][illegible][illegible]了知　諸[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]異
所[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]等　彼[illegible][illegible]界亦復然
[illegible][illegible]如[illegible]遍了知　若[illegible]分別所[illegible]等
[illegible]彼虛空無邊際　[illegible]界無邊亦復然
微[illegible]一切[illegible][illegible]知　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]可解
[illegible]如[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]等
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]際　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]然
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]了知　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]解脫
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]已　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]成　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]信
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]入
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

復次舍利子云何名為如來根勝劣
智力謂諸眾生所有根性若勝若劣
如來一一如實了知云何能知謂下
根中根及彼利根亦復遍知殊勝諸
根乃至無數差別從貪所起諸業根
性從瞋所起諸業根性從癡所起諸
業根性如來悉如實知如是分別諸
業從瞋所起貪瞋癡等等如實知如
是分別諸根從貪瞋癡少分所起著
如來悉如實知分別諸根從貪瞋
癡大所起若亦如實知分別諸根從
貪瞋癡熾盛所起若亦如實知善
因根性若不善因根性若不動因根
性若善緣因根性如來悉如實知
又舍利子如來遍知一切眾生眼根
耳根鼻根舌根身根意根女根男根
命根樂根苦根喜根憂根捨根信根
精進根念根定根慧根未知當知根
已知根具知根如是二十二根如來
悉如實知又諸根中若眼根因遍耳
根分若鼻根若舌根身根如來悉如
實知若耳根因若鼻根分位若鼻根
因遍若根分位若舌根因遍身根分

位悲身報因通眼根分位如是諸根因及分位如來悉如實知若諸衆生有布施根性修持戒行如來了知自他根故即為宣說布施之法若諸衆生有持戒根性修布施行如來了知自他根故即為宣說持戒之法若諸衆生有忍辱根性修精進行如來了知自他根故即為宣說忍辱之法若諸衆生有精進根性修忍辱行如來了知自他根故即為宣說精進之法若諸衆生有禪定根性修勝慧行如來了知自他根故即為宣說禪定之法若諸衆生有勝慧根性修禪定行如來了知自他根故即為宣說勝慧之法總略乃至諸菩提分法亦如是說若諸衆生具聲聞根性修緣覺乘行如來了知自他根故即為宣說聲聞乘法若諸衆生具緣覺根性修聲聞乘行如來了知自他根故即為宣說緣覺乘法若諸衆生具大乘根性而修聲聞緣覺乘行如來了知自他根故即為宣說大乘之法若諸衆生具最上乘根性修大乘行如來了知

自估根器即爲宣說最上乘法若諸衆生具不堪任非法器根性如來了知無所堪任非法器已即當捐棄若諸衆生有所堪任是法器者如來即爲宣說正法舍利子如來於一切衆生中若觀察諸根而悉了知不觀察諸根亦悉了知若出離根若亦悉了知不出離根若亦悉了知隨諸衆生何等根性若諸行法若意樂因若緣若障若究竟若趣若最後根如來一一皆如實知

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

趣向彼岸諸根性　知衆生性及意樂
世間諸根徧了知　人中師子宣正法
普觀下中上根器　未曾有智而徧轉
知解脫器諸衆生　智宣勝法令開曉
決定煩惱諸所起　隨衆生根器或多
如諸根性徧了知　隨順宣說智行法
若諸衆生具善根　或具不善諸根者
眼耳鼻舌身意根　苦樂憂喜捨根性
信進念定慧根等　男女命根亦復然
如其宣說彼信根　餘根勝義亦如是
根性所行及諸相　隨衆生意而徧轉

應根宜說勝法門　習善明了諸苦法
聲聞諸根難解脫　唯佛善根善出離
聲聞不知佛智因　為說菩提最勝力

舍利子此是如來第五智力廣說乃至無與如來同其法者

復次舍利子云何名為如來至處道智力謂佛如來徧一切處所向之道皆如實知云何能知若衆生界住正定聚者住不定聚者住邪定聚者一一了知若住正定聚衆生界者所有因力及彼先行而悉具足開明利根如來知彼有所堪任是解脫器隨昔因力而為說法若住不定聚衆生界者以彼緣力成熟相故隨其所應說法教授即得解脫若緣力未熟即不解脫如來俟其因緣和合值佛出世即為說法彼於佛所得聞法已深固勤行乃得勝果若住邪定聚衆生界者不修正業根性癡暗非其正器如來不為說法以其無所堪任非解脫器如來知已即當損棄是故諸菩薩應當勤行被精進鎧又舍利子如來了知三種貪處謂有貪處善相所起

復有貪煩惱際相所起復有貪煩惱先因所起如來了知三種瞋煩惱謂有瞋煩惱害相所起復有瞋煩惱貪不滿意所起復有瞋煩惱宿習所起如來了知三種癡煩惱謂有癡煩惱無明因所起復有癡煩惱有身見因所起復有癡煩惱疑惑因所起如來一一如實了知又舍利子如來於諸苦煩惱以遲緩神通而能了知以其利根故或於苦煩惱以遲緩神通而能了知以其柔軟根故又復如來於諸樂煩惱以迅速神通而能了知以其利根故或於樂煩惱以遲緩神通而能了知以其柔軟根故又於遲緩煩惱以遲緩神通而能了知以障道故於遲緩煩惱以迅速神通而能了知令得輕安故於迅速煩惱以遲緩神通而能了知以無畢竟安隱故於迅速煩惱以迅速神通而能了知以無別異故又復有煩惱得決擇力圓滿非修習力有得修習力圓滿非決擇力有修習力及決擇力皆得圓滿有修習力及決擇力皆不圓滿如來一一如實了知又復有煩惱意樂具足行不具足

有情具足意樂不具足有情意樂具足
有情具足有情意樂不具足有情行事不具
足如是一一如實了知又復有處身
業清淨語業不淨心業不淨又復有處心業清
淨身語業不淨又復有處語業清淨心業皆
不清淨又復有處身語心業皆清
淨如是一一如實了知
舍利子何者一切智者一切智所
作因緣者意業義如來以緣業發識
舍利子是如來至處道智
於煩業隨覺實慧證解積隱藏
聞已證得大義分別證發後復
生大身善心善逝之相發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二　恒

譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之六

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

佛善了知至處力　諸正定聚知彼因
及不定聚諸衆生　彼成熟相皆明了
三種貪癡佛善了　瞋癡三種亦復然
三種煩惱差別門　佛悉了知因緣處
諸處了知利根性　遲緩神通柔軟根
樂欲利鈍亦復然　佛悉了知遲緩相
有遲緩處遲緩力　或遲緩處利根性
或迅速處遲緩根　迅速神通無異相
有決擇力無修力　或有修力決擇無
決擇修力或俱圓　二種俱無皆明了
有處意樂或圓具　而復行業未能圓
俱有俱無二種門　佛能徧觀皆明了
有處身業得清淨　非語非心淨亦然
或復語身清淨時　非心清淨義如是
或有清淨於心業　非語非身義亦然
或復語心清淨時　非身清淨義如是
身語心業皆清淨　佛徧觀察悉能知
如其所成寂靜門　此佛第六勝智力

舍利子此是如來第六至處道智力

如來以具勝智力故了知勝處乃至世
間無與如來同其法者
復次舍利子云何名為如來禪定解
脫等持等至染淨所起智力謂佛如
來於自於他所有禪定解脫等持等
至染淨等等法悉如實知云何能知所
有一切衆生諸雜染法若因若緣悉
如實知及彼衆生諸清淨法若因若
緣亦如實知云何是因云何是緣謂
即一切衆生諸雜染中不如理作意
是因無明是緣無明為因行為緣
行為因識為緣識為因名色為緣
名色為因六處為緣六處為因觸為
緣觸為因受為緣受為因愛為緣愛
為因取為緣取為因有為緣有為因
生為緣生為因所緣為緣煩惱為因
業為緣見為因愛為緣隨眠為因所
起為緣一切衆生諸雜染處此如是
因此如是緣如來一一皆如實知又
因緣者所有一切衆生於清淨法中
有二因二緣若諸衆生聞他隨順語
言音聲即能各各深固作意於三摩
地能善觀想善住心一境性又二因

二緣者謂所起智及來起智又二因二緣者謂伺察生法不證涅槃又二因二緣者謂明行異定取證解脫又二因二緣者謂修習解脫明自性解脫智又二因二緣者謂盡智無生智又二因二緣者謂真實覺了真實所得如是一切衆生於清淨法中有如是因有如是緣如來一一皆如實知又舍利子所有一切衆生有其多種清淨所緣雜染所緣有取清淨所緣者如實伺察故有取雜染所緣者如實伺察故有雜染所緣中取清淨所緣者如實伺察故有清淨所緣中取雜染所緣者增上慢所執故舍利子如來勝智廣大無邊而能徧轉如實徧知所謂離諸罪業尋伺善法入離生喜樂初禪定門從初禪定入至滅受想定起乃至從滅受想定入還至初禪定起入解脫者謂順入逆入及逆順入何等為八一者有色觀諸色解脫二者內無色想觀外諸色解脫三者淨解脫身作證具足住四者空無邊處解脫五者識無邊處解脫六

者無所有處解脫七者非想非非想處解脫八者滅受想解脫此八解脫若順若逆等持等至及三昧耶皆能觀想然佛如來於三摩地悉無分別亦無所緣及彼所入如來於一三摩地中徧入一切三摩地門從一定起諸定亦然如來於等引心無相續轉無所得心無能觀心所有一切緣覺三摩地出過聲聞三摩地菩薩三摩地出過緣覺三摩地諸佛三摩地出過菩薩三摩地何以故如來增上勝智悉徧轉故若聲聞心者諸有語言及教授法如來悉知若發緣覺心者若發菩薩心者亦如實知隨其所應說法教授舍利子此是如來智七擇定解脫等持等至深淨所起智力無邊無際與虛空等諸佳信菩薩聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜遍悅之相發希有想

尒時世尊重明斯義說伽陀曰

諸有衆生樂深性　及諸衆生清淨因
大無畏尊悉了知　知已隨應爲說法

而諸煩惱所因者　從彼無明緣所生
無明為因行為緣　乃至有支生諸苦
一切煩惱諸根本　源由不如理作意
從是因緣生有支　佛善了故為開曉
諸業根本所謂行　無明及識而為緣
乃至諸苦有支生　隨佗音聲起諸法
深因作意而內觀　審知二因及二緣
眾生如實覺了因　以彼因故能寂止
眾生苦求解脫因　應當善觀諸緣法
調御聖尊悉了知　深因妄住戒清淨
如應審諦觀空法　而善修習解脫門
解脫三有苦難中　如實清淨善開曉
眾生信佛清淨法　空無相願解脫門
三摩鉢底復善宣　聲聞緣覺諸禪定
眾生備具諸煩惱　佛說禪定解脫門
無染柔七力圓成　能調難調佛善說

舍利子如是知如來第七智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者

復次舍利子云何名為如來宿住隨念智力謂佛如來以無上智若自若佗無數多種諸宿住事隨念了知若一生若二生三四五生若十二十三

三五十百生千生百千生乃至無
數億[illegible]那庾多百千生事隨念悉知
若成劫若壞劫若成壞劫乃至無數
成壞劫中於某方某處生某姓中諸
有衆生如是名字如是種族如是姓
氏如是苦樂如是色相如是形體如
是壽量如是久住如是苦受如是樂
受於某處滅於某處生復於彼處滅
已復某處生若青若黃若赤若白若黑若
自若他有無數多種苦信壽命等事
若諸衆生有智是識論報因緣諸所
從來如來一一如覺了知知已無盡
法要所有一切衆生過去心行所來
悉離煩惱了知善心相續善心所緣
善心隨緣於諸緣心不壞不滅舍利
予知衆生一衆生心相續知於乃至
於何等心而悉知遍如實了知從來
心數發起現知沙數等數說不能盡
最破壞智諸佛如來了知一切衆生
心行無異邊際遠得遠邊說不能盡
如來無上勝智於無邊際舍利子知
是如來而達通會作證智力不可思
議無有等上無其限量不可算數不

可記說於諸眾生無邊際處以佛神通智力隨念能知若諸眾生隨所生起種諸善根若佛乘若緣覺乘若聲聞乘若諸善法如來隨念而悉能知如來以大威力隨諸眾生善根所緣即為說法令彼眾生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提果如實信解皆得遠離若發聲聞乘心若發緣覺乘心若發無上正等菩提之心舍利子此是如來第八宿住隨念作證智力無等無際與虛空等諸佛世尊悉皆隨已諸信解者分別離諸疑惑乃至發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

佛眼觀彼無邊際　諦觀照見宿住事
遍知自他無邊心　智觀業中善惡業
壽量劫數及色相　生滅沒生所從處
具足眾善亦無相　過去無邊無際等
世間眾生心心所　相續所作無間斷
世尊大智遍了知　過去無量諸心法
一眾生心佛知已　殑伽沙數等亦然
三有無際復無邊　乃至後際不可盡
如是所行智無盡　無數亦復無限量

世尊智海廣無邊　悉知衆生善意樂
尊重能仁具無量　神通智力悉廣大
如昔所修善法因　以威神力能思念
如是無量大福事　三種智通善思念
安住不退轉大心　已修勝行解脫道
善逝正智無邊量　能知一切衆生心
第八智力廣無邊　佛子當生清淨信

舍利子如是如來第八智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者

復次舍利子云何名為如來天眼隨念作證智力謂佛如來以無上智清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生時滅時尊貴卑賤善相惡相趣向善趣趣向惡趣隨諸衆生業報成熟所受其果如來悉知又若衆生身語意業作諸不善毀謗賢聖起諸邪見以其積集邪見因故身壞命終墮於惡趣地獄餓鬼傍生趣中若諸衆生身語意業作諸善行不謗賢聖起於正見以其積集正見因故身壞命終生天界中又復如來清淨天眼徧觀十方一切佛剎如虛空界無其邊

際彼如法界無有限量不可說說所有十方殑伽沙數等一切佛剎如來智光而悉照現或見一切火災熾或見一切成壞等相或見衆生光明中求或見衆生生時滅時或見菩薩光明中現或見菩薩從兜率天沒來生人間降神母胎菩薩生已即行七步所有菩薩住胎入胎悉能觀見或見諸佛世尊光明中現或見菩薩成正覺或見諸佛轉大法輪或見諸佛歎捨壽命所有緣行入大涅槃或見諸聲聞衆光明中現又見聲聞證涅槃或見諸緣覺衆光明中現又見緣覺現諸神通作大清淨或有衆生不能乘佛光明來者謂外道衆及五通仙衆不與聲聞緣覺菩薩相等是故不能乘光而來以佛清淨最上天眼智力光明亦悉乘光而來或復如來現車輪量廣大光明有諸衆生乘光而來如是乃至三千大千世界無量無邊徧衆生界一切天人悉於如來智光中現

又舍利子如來清淨天眼徧觀一切

佛剎諸眾生界何等眾生所應化度隨其觀已有應度者佛即為現其前而化度之是彼眾生既得度已餘諸眾生亦悉不知舍利子此是如來弟九天眼作證智力無其邊際與虛空等諸住信菩薩聞已淨信廣說乃至發希有想

尒時世尊重明斯義說伽陀曰

善逝天眼淨無垢　俱胝劫集善業因
佛眼觀照徧十方　佛剎廣大不思議
若成若壞諸事相　或見炎熾大火驟
或見多界渾然空　佛自然智皆明照
廣大難思眾生界　若色無色亦復然
或墮善趣惡趣中　佛自然智皆明照
現在俱胝諸如來　及已涅槃諸聖尊
并諸緣覺與聲聞　佛自然智皆明照
菩薩為欲利眾生　諸所修行菩提行
覺智明達無攝藏　佛自然智皆明照
如是善逝無垢眼　眾生微細悉能觀
弟九智眼力難思　佛子應當生淨信

舍利子如是如來弟九智力如來以具勝智力故了知勝處乃至無與如來同其法者

復次舍利子云何名爲如來漏盡作
證智力謂佛如來以無上智力諸漏
悉盡非漏隨增心善解脫慧善解脫
證自通已隨諸所行我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有如來以是
漏盡智力清淨明亮悉斷一切種子
習氣不與一切聲聞緣覺而相等比
聲聞漏盡者有其限量不斷習氣緣
覺漏盡者亦有限量捨離大悲及離
辯才如來漏盡者諸相具足一切種
子習氣皆悉除斷大悲攝受無畏辯
才深善伺察一切世間無勝過者往
一心相和合所成何以故如來已無
業種子故無煩惱種故於威儀道無
過失故其猶虛空清淨澄瑩煙雲塵
霧悉不能染如來漏盡智力亦復如是
一切煩惱種子悉不能染如來安住
如是清淨漏盡智力已盡諸漏說漏
盡法亦復宣說斷取著法令諸衆生
知一切虛妄分別諸所取著而悉不起
普令衆生如實伺察如來以善方便
說譬喻法令諸衆生於彼諸漏不實
法中如實知已於一切法無少法可

爾於讚歎衆前參發寂上會利子如來
了知一切衆生諸漏所集諸漏滅法
諸漏同滅之道如實知已隨其
所應爲說法要諸衆信喜盡念佛如
來隨盡作證智力聞已淨信無疑念
別離諸疑惑乃至發心希求初
令諸世尊重開新義說如來口

稱讚歎爲佛圓具　廣大無量淨無障
成滿十力勝智門　遠離修上勝無畏
不聞數聞諸盡智　達得限無法境障
今者衆上處勝尊　觀於修習智限量
所有修勝靈盡智　清淨大悲受勝中
世尊滿盡智圓成　大悲救世無邊量
常善安住遍盡智　發知世間悉不實
於一切法虛無實　世理如應盡壽等
悲念世間歷苦惱　說法無我寂滅常
虛妄不實諸相中　應觀平上寂靜地
無我無人無衆生　作者受者悉覺盡
於一切法虛妄中　佛悉以觀解脫道
如來了離諸疾縛　實智示現眞實法
能以覺種觀應門　廣說世間眞正法
十方衆生於它法　十方無邊等虛空
善能安住十力尊　轉發上輪無等比

舍利子如是如來十種智力如來以
具十智力故了知勝處於天人世間
能師子吼轉妙梵輪所有一切天人
魔梵沙門婆羅門無與如來同其法者
諸佛菩薩令於佛如來不可思議最
勝智力應當淨信超越分別離諸疑
惑後復生起身喜心喜適悅之相發
希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三 恒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之七

復次舍利子云何名為如來四無所畏不可思議諸住信菩薩應發淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想舍利子如來無所畏法其有四種如來由具四無畏故了知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉一切世間天人魔梵無與如來同其法者舍利子何等是為四無所畏一者一切智無畏謂佛如來已能圓具無上勝智於大衆中作如是言我成無上正等正覺此法唯佛自所證知餘諸天人世間不能與佛同其法語如來以此法故成等正覺云何說名如來成等正覺謂佛如來以一切法平等故而成正覺於諸法中無高無下若異生法若聖人法若諸佛法若有學法若無學法若緣覺法若菩薩法若世間法若出世間法若有罪法若無罪法若有漏法若無漏法若有為法若無為法於如

是等一切法中如來悉平等故此名如來現成正覺此中云何名爲平等謂空平等是自性故無相平等相自性故無願平等三界自性故無生平等生自性故無作平等作自性故無起平等起自性故無含藏平等含藏自性故如所說平等三世自性故明解說平等無明有愛自性故涅槃平等諸行自性故舍利子以如是等諸法平等是故如來現成正覺於大衆中得無所畏以如是法教示衆會令諸衆會咸生歡喜身得喜故心極信順發令衆會適悅快樂如來大悲相應具眞實故平等性故如實性故無異性故無種類性故無所觀性故無生性故無離性故無所取性故如來所是無是法中實無少法可取亦非無取如來無是法中亦無虛誑如實故平等法界平等於是平等法中普盡一切世界舒坦無礙如來如實之法甚深微妙難解難知如來起大悲心即以是法起種種方便爲諸衆生廣大宣說聖出離法能盡諸苦如

來以大願力一切眾生無師範者為作師範未成正覺者令成正覺所有一切眾生馳流諸境斷見等者如來以無畏法悉令清淨舍利子如來無所畏法無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想此說是名如來第一無畏

復次舍利子二者漏盡無畏謂佛如來具足無上勝智於大眾中作如是言我盡諸漏得無所畏而彼一切天人世間無能與佛同法語者此復云何如來已盡諸漏謂佛如來欲漏已盡心得解脫斷滅一切貪行種子如來有漏已盡心得解脫斷滅一切瞋行種子如來無明漏已盡心得解脫斷滅一切癡行種子如來見漏已盡心得解脫斷滅一切煩惱所行種子此等是名如來諸漏已盡如是所說皆世俗所成非勝義諦勝義諦者謂最上聖智慧中若知若斷若修若證而無少法可住何以故如所說盡彼

實知若諸眾生修出離行如來悉知實知又舍利子如來如實了知眼界色界眼識界云何能知謂佛了知內空外空內外空故乃至意界法界意識界悉如實知云何能知謂佛了知內空外空內外空故又舍利子如來了知地界水界火界風界及虛空界悉如實知云何能知謂如虛空故亦然了知如來悉知欲界色界及無色界分別所起知有為界是造作相知無為界是無造作相知雜染界是客塵煩惱相知清淨界是自性明亮相知諸行界是不如理作意無明相知涅槃界是如理作意明智相

又舍利子若諸界依止諸界安住諸界隨順諸界建立諸界作用諸界意趣諸界寂定諸界住著如來一一如實了知隨所知已即為說法舍利子此是如來種種界智力如是勝力無有邊際若諸住信菩薩於佛如來如是智力聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜適悅之相發希有想

勸發無畏遠離諸住信菩薩聞是法
已應生淨信超越分別離諸疑惑乃
至發希有想如說是若如來第三無
所畏法要救衆生異類所要救一切天
人魔梵沙門婆羅門同其法者
復次舍利子三菩提證道無畏謂佛
如來具足無上智於大衆中作如
是言我說諸障道法能鄣聖道乃至
一切天人魔梵無能與佛同法詰者
云何名為障道之法有其一法能鄣
聖道何等為一謂覆諸見心不清淨
二法能鄣聖道謂無慚無愧三法能
鄣聖道謂身惡作語惡作意惡作四
法能鄣聖道謂[illegible]五法能鄣聖道謂
貪欲蓋瞋恚蓋惛眠蓋掉悔蓋疑蓋
[illegible]法能鄣
聖道謂殺生偷盜邪婬妄語飲酒六
法能鄣聖道謂不尊重佛不尊重法
不尊重僧不尊重戒學不尊重定學不
尊重慧學[illegible]七法能鄣聖道謂
慢過慢慢過慢我慢增上慢卑
慢八法能鄣聖道謂邪見邪思惟邪
語邪業邪命邪精進邪念邪定九法能

鄔聖道謂於我身作無義利生起害心已作現作當作於我所愛作無義利生起害心已作現作當作於我非愛作無義利生起害心已作現作當作十法能鄔聖道謂殺生偷盜邪染妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見舍利子如是等法能鄔聖道乃至不如理作意相應所生結使此法無味是不可覩見不可行由顛倒勤行故不出離生起一切愛見取著於身語意業愛著增熾如來了知諸法能鄔聖道知已如實為諸衆生廣大宣說鄔道之法令諸衆生寂止道止說除斷法普為教示令諸衆會咸生歡喜身得善故心極信順復令衆會適悅使樂如來大悲相應具真實故平等性故如實性故無異性故無種類性故無所觀性故無生性故無離性故無所取性故如來所具無異法中實無少法可取亦非無取如來無異法中亦無虛誑如實故平等法界平等於是平等法中普盡一切世界舒埏無礙此如是等不可思議無量無數甚深

正法如來悉具足已大悲之心所逼切故為諸眾生說斷鄣道之法普令一切寂止近止舍利子如來無所畏法無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想此是如來第三無所畏法如來由具無所畏故一切天人世間無與如來同其法者

復次舍利子四者盡苦道無畏謂佛如來具足無上勝智於大眾中作如是言我說聖出離法能盡苦道乃至一切天人世間無能與佛同法語者云何名為聖出離法能盡苦道其有一法是聖出離道何等為一謂諸眾生心悉清淨二法是聖出離道謂奢摩他毗鉢舍那三法是聖出離道謂空無相無願四法是聖出離道謂身念處受念處心念處法念處五法是聖出離道謂信根精進根念根定根慧根六法是聖出離道謂念佛念法念僧念戒念施念天七法是聖出離道謂擇法覺支精進覺支喜覺支輕

安覺支捨覺支念覺支定覺支八法
是聖出離道謂正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定九種歡喜
根本法是聖出離道謂歡喜適悅輕
安快樂等持如實知見寂靜離染解
脫十法是聖出離道謂遠離殺生遠
離偷盜遠離邪染遠離妄語遠離綺
語遠離兩舌遠離惡口遠離貪欲遠
離瞋恚能具正見舍利子如是所說
諸聖出離法能盡苦道乃至諸善菩
提分法戒蘊相應定蘊相應慧蘊相
應解脫蘊相應解脫知見蘊相應四
聖諦法相應此等所說皆名聖出離
道復有聖出離道謂正所行此正所
行彼即無法可行亦非無行無入無
出無取無捨何以故若已行若當行
二法皆離彼一切法無二亦然此如
實知見是聖出離道如來於此聖出
離道自了知已為諸眾生廣大宣說
令諸眾會咸生歡喜身得善故心極
信順復令衆會適悅快樂如來大悲
相應具真實發平等性故如實性故
無異性故無種類性故無所觀性故

無生性故無離性故無所取性故如來所具無畏法中實無少法可取亦非無取如來無畏法中亦無虛誑如實故平等法界平等若是平等法中普盡一切世界舒坦無礙此如是等不可思議無量無數甚深正法如來悉具足已大悲之心所適初故為諸衆生廣大宣說聖出離法令諸衆生咸悉覺了盡苦邊際舍利子此是如來第四無所畏法如來由具四無所畏故了知勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉乃至一切世間天人魔梵無與如來同其法者舍利子如來如是四無所畏無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來無畏邊際諸住信菩薩得聞如來如是不可思議無畏之法應生淨信超越分別離諸疑惑發復生起身喜心喜發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陁曰

彼一切法皆平等　佛自然智隨覺了
由是現證佛菩提　如來平等普觀視
世間一切異生法　與諸佛法悉平等

有學無學諸法門　及緣覺法亦如是
所有世間一切法　及彼出世勝法門
善惡無動法亦然　與涅槃道皆同等
所有空法無相法　彼無願法亦復然
無生無作諸法中　如來平等同觀照
此平等法了知已　佛為衆生廣宣說
化衆生歸解脫門　牟尼第一無所畏
解脫世間三種法　為衆生說解脫門
佛大無畏人中尊　此名第二無畏法
雖知諸佛演正法　何故親近不解脫
心不清淨慚愧無　由斯一二為鄣礙
復由身語意三業　不遵戒法而惡作
貪瞋癡怖起四愆　彼諸殺害并偷盜
邪染妄言飲酒五　六不尊重七慢生
八種邪法旋復興　彼九惱亂多過失
後起十種不善業　於解脫道為鄣礙
深固作意不了知　為癡暗道所覆蔽
取著虛妄及迷醉　顛倒勤行了知已
乃復親近正法門　此名第三無畏法
清淨法門無限量　近正法故證菩提
唯佛智知寂靜門　知已廣施甘露法
佛最稱讚菩提分　乃至廣多諸善法
習近故為解脫門　佛十力尊善宣說

深固勤行離諸染　於其善法悉相應
是法非法無著心　寂靜解脫離憂怖
如實了知諸善法　如空寥廓而無礙
無執著法亦復然　彼能出離三有海
三有海中迷著者　十力尊說業所生
佛令解脫悲愍心　四無畏法虛空等

舍利子如是所說如來四無畏法不可思議諸住信菩薩聞是法已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四恒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之八

復次舍利子云何名爲如來大悲之心不可思議諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想

舍利子如來大悲心者所謂不捨一切衆生常行悲愍爲成熟故隨悲心轉而無不轉是故當知如來大悲之心無有限量不可思議復無等比亦無數量不可稱說最爲甚深如其語業不能宣說何以故隨彼如來所證菩提亦然如是爲諸衆生起大悲心隨如是菩提即如是大悲舍利子云何如來得證菩提如來無根本無所住故乃證菩提云何名根本復何名住謂有身見爲根本緣虛妄分別而住如來以其菩提平等故平等了知二法亦悉平等是故說名無住無根本如來由是現成正等菩提而諸衆生於無住無根本法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生

轉大悲心

又舍利子菩提者寂靜近寂由如是故我成正覺何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂所以者何謂眼空故我我所無自性此名寂靜如是耳鼻舌身意空故我我所無自性此名近寂知眼空已色無所取此名寂靜乃至知意空已法無所取此名近寂而諸衆生於此菩提寂靜等法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者自性明亮由如是故我成正覺云何名爲自性明亮謂由自性無所染故與虛空等虛空自性周徧一切以虛空平等故一切法平等畢竟自性如是明亮此明亮性所應覺了諸愚夫異生以客塵煩惱之所染故於此自性明亮法中不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者無出無入由如是故我成正覺何名無出以無相故無出又無出者一切法無捨故無入者

一切法無取故如來於是無出無入法中平等觀照如來無此無彼一切法離彼此故是故如來現成正覺如是無出無入法中而諸眾生不能了知如來爲令一切眾生悉覺了故乃於眾生轉大悲心

又舍利子善攝者無相無所緣由如是義故成正覺何名無相何名無所緣謂眼識無所得名爲無相色無所觀名無所緣乃至意識無所得名爲無相法無所觀名無所緣舍利子此無相無所緣法是諸聖境界何名聖境界謂即三界是聖境界若諸聖境界彼即無境界而眾生不能了知如來爲令一切眾生悉覺了故乃於眾生轉大悲心

又舍利子善攝者非過去未來現在三世平等三輪清淨由如是義故成正覺何名三輪清淨謂過去心無轉未來識無覺了現在意無動而心意識都無所住過去無分別未來無領納現在無戲論此三平等三輪清淨之法而諸眾生不能了知如來爲令一

切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者是無為由如是故我成正覺謂非眼識所知乃至非意識所知此名無為無為即無生無滅無住此說亦名三輪清淨是即無為然於有為之法亦悉了知何以故一切法自性彼即無性無性即無二無為之法亦非身證而諸衆生不能了知如來為令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者是無差別句由如是故我成正覺何名無差別復何名句謂如所說名句無住名無差別法界名句無種種性名無差別實際名句無動性名無差別空名為句無所得名無差別無相名句無尋伺名無差別無願名句無分位名無差別無衆生名句無衆生自性名無差別虛空名句無所得名無差別無生名句無滅名無差別無為名句無所行名無差別菩提名句近寂名無差別涅槃名句無所轉名無差別舍利子此如是等而諸衆生不能了知如來為

令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉
大悲心
又舍利子菩提者非身心可證何以
故是身無知無作無轉如草木瓦礫
是心如幻如水月陽焰應當覺了身
心若然即是菩提此乃世俗所行亦
非菩提有少法可說若身若心若法
若非法若眞實若不眞實若誠若妄
悉無言說何以故菩提無言說故彼
一切法亦無分位可容言說猶如虛
空了無分位無言說故菩提亦然了
無分位亦無言說舍利子若其如實
審伺察時彼一切法本無言說法無
言說亦非無說此諸法理而諸衆生
不能覺知如來爲令一切衆生悉覺了
故乃於衆生轉大悲心
又舍利子菩提無取亦無舍藏何名
無取何名無舍藏謂知眼故名爲無
取色無所觀名無舍藏乃至了知意
故名爲無取法無所得名無舍藏舍
利子如來以無所取無舍藏故現成
正覺又眼無所取色無舍藏識無所
住乃至意無所取法無舍藏識無所

往彼無住識於彼一切衆生心住此云何知謂有四種法於一切衆生心住何等為四謂色中住受想行中一切衆生心住如是四法衆生心住然其所住亦即無住如來了知如是無住之法眞實之際而諸衆生不能覺了如來為令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提是空增語以其空故菩提亦空諸法亦空如來以其諸法空故現成正覺亦非空故空有所證若空若菩提同一理智而無有二以空及菩提本無二故即無種類之法以其諸法無二無種類故即無名無相無行畢竟無行無集法中此說名空是中悉離執見取著而於勝義諦中無有少法可得以如是故乃說名空此所說空如虛空故即此虛空欲說為空而亦無言可說為空空亦無言而可說故若是空中若解入者乃一切法假名施設然其名字而不在方亦不離方如其假名不在方不離方故由是諸法假名施設一切法亦

然而不在方亦不離方如來如實了
知本來如是無生無起如實知已自
性解脫無縛無解而愚夫異生於如
是法不能了知如來為令一切衆生
悉覺了故乃於衆生轉大悲心
又舍利子菩提如虛空故而悉平等
無高無下菩提亦然等無高下若知
諸法畢竟都無亦復無高無下可說
舍利子如來以一切法無高無下故
現成正覺雖有所成亦無微塵許法
若高若下而可施作如實智知無此
彼法何名如實智謂無根本法雖有
所生而無攝受亦無主宰以無主宰
無攝受故若生不生隨緣所轉然於
是中無法可轉亦非無轉如來於法
而亦不說斷滅之相如是無斷滅法
而諸衆生不能了知如來為令一切
衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心
又舍利子菩提是如所說句何名如
所說句如其菩提色法亦然而不離
眞如如其菩提受想行識亦然亦不
離眞如如其菩提地界水界火界風
界空界亦然亦不離眞如如其菩提

眼界色界眼識界乃至意界法界意識界亦然亦不離眞如由是施設此如是等諸聖法門所謂蘊處界等如來以如實法故現證菩提以無顛倒法故現證菩提如其先說中後亦然先際無生後際無去中際性離如是如所說句中如說一法多法亦然如說多法一法亦然如其所說若一若多都無所得如是如所說句而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提入相入無相何名爲相何名無相此說相者謂即所起一切善法無相者即一切法都無所得又相者謂心無所住分位無相者即無相三摩地法又相者即思惟稱量筭數伺察無相者即出過稱量云何出過稱量謂識業無故又相者謂有爲伺察無相者即無爲作證此相無相法愚夫異生不能解入亦復不知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者無漏無取何名無

漏何名無取此說無漏者謂離四種漏法一離欲漏二離有漏三離無明漏四離見漏無取者謂離四取一離欲取二離我語取三離見取四離戒禁取如是四取一切皆由無明覆蔽愛水滋潤我見執取蘊處界法如來了知彼我語取為根本故得我清淨已一切衆生亦悉清淨若其清淨即無少法而可分別若無分別即能深固作意若深固作意相應即無明不能起發由其無明不起發故即十二有支亦復不起彼即無生彼即決定若其決定即調伏義是即勝義勝義諦中即無補特伽羅義若無補特伽羅義即是不可說義若不可說義即緣生義若緣生義即正法義若正法義即如來義由如是故當觀諸法皆從緣生若能見法即見如來如其所見若如實伺察即無少法可見若無法可見即見無相及無所緣若如是見即真實見如來由此法故現成正覺平等故平等如是無漏無取之法愚夫異生不能了知如來為令一切衆

生衆悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提清淨無垢無著何名清淨何名無垢何名無著謂空是清淨無相是無垢無願是無著無生是清淨無作是無垢無起是無著自性是清淨圓淨是無垢明亮是無著無戲論是清淨離戲論是無垢戲論近寂是無著真如是清淨法界是無垢實際是無著虛空是清淨寥廓是無垢廣大是無著內是清淨外無所行是無垢內外無所得是無著知蘊是清淨界自性是無垢處離諸業是無著過去盡智是清淨未來無生智是無垢現在法界安住智是無著舍利子此清淨無垢無著有莫一法而能讚攝謂寂靜句若寂靜即徧寂若徧寂即近寂若近寂即無寂此是牟尼聖尊所說

又舍利子如虛空故菩提亦然如菩提故諸法亦然如諸法故衆生亦然剎土亦然涅槃亦然此即名爲涅槃平等是一切法畢竟邊際清淨正因無所對治離對治因本來清淨本來

無垢本來無著如來了知彼一切法若色無色本如是故現成正覺觀諸衆生界清淨無垢無著故即起遊戲神通乃於衆生轉大悲心舍利子當知如來大悲之心清淨無垢無著於諸衆生常所運行然無發悟無所生起無所觀矚普盡十方一切世界舒坦無礙舍利子如來大悲無邊無際與虛空等若欲知其虛空邊際即知如來大悲邊際諸住信菩薩得聞如來不可思議大悲心已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想

尒時世尊重明斯義說伽陀曰

以無根本無住法　現證菩提佛所宣
如所覺了亦復然　為諸衆生廣宣說
知內眼根名為空　知外色法空亦然
寂靜近寂妙法門　佛證菩提如是說
彼諸衆生不覺了　吠鉢舍那奢摩他
聞覺句義為衆生　佛大悲心方便轉
諸法自性本明亮　菩提清淨等虛空
為彼衆生不了知　佛大悲心方便轉
一切衆生多執取　不能如理而相應
無入無出妙法門　佛證菩提如是說

為諸眾生不了故　如來乃起大悲心
諸法無相無所緣　此是諸聖之境界
諸愚夫為非境界　佛證菩提方便宣
而諸異生不了知　為開覺故由斯說
如來為諸眾生故　隨應所起大悲心
無為自性妙法門　本來不生亦不滅
當知彼法無所住　是中三種相應相
而諸愚夫不了知　諸法有為自性故
隨應所起大悲心　為令了知此理法
菩提非身所覺知　非心覺故亦如是
身本自性無知覺　心如幻法亦復然
而彼愚夫不了知　知是身心自性故
隨應所起大悲心　為令了知此理法
佛證最上勝菩提　自然智尊坐道樹
坐已普觀眾生界　旋轉種種惡趣中
佛見極生哀愍心　生死輪中大悲轉
憍慢等法所迷著　見網纏覆苦計樂
無常不淨我眾生　此等顛倒而計執
佛見極生哀愍故　於取著中大悲轉
癡蓋徧覆三有中　暗冥悉無光明照
如日光明雲所覆　無垢智光悉隱蔽
佛見極生哀愍心　生死輪中大悲轉
貪愛故生諸惡趣　破壞正道而極壞

地獄傍生餓鬼中　衆生業故皆墮落
如先佛說諸正道　開明顯示爲衆生
佛見極生悲愍心　生死輪中大悲轉
了知諸法如實性　廓然明照等虛空
如佛所說諸世間　不知最上清淨法
舍利子如是所說是爲如來不可思
議大悲之法諸住信菩薩聞是法已
應生淨信超越分別離諸疑惑後復
生起身喜心喜發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五　恒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之九

復次舍利子如來所有十八不共佛法諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想而是十八種法如來以具足故了知勝觀於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉所有一切世間天人魔梵無與如來同其法者云何名為如來十八種法一者如來三業無諸過失所謂身無過失故若智若愚無與如來同法語者何以故佛世尊者身業清淨無諸過失如來身相端直諸威儀道進止可觀若向若背若屈若伸都無缺失被僧伽梨執持應器而僧伽梨衣離地四指毗藍婆風不能吹鼓舉足下足行住坐卧威儀如法於城邑聚落若入若出下足按地而不損觸千輻輪相於虛空中雨衆蓮華及諸妙香又復如來足按地時傍生趣中諸衆生類於七夜中悉得快樂命終之後得生天界

佛身光明普徧照耀下至阿鼻地獄
拔諸衆生蒙光照觸皆獲樂受此名
如來身無過失又復如來語無過失
此語無過失者若智若愚無與如來
同法語者何以故舍利子如來所説
語言悉知時故是知實語誠諦語平
等語如説能行語無衆雜語令諸衆
生歡喜語無重複語善文善義妙莊
嚴語以一語言音聲隨諸衆生種種
意樂感生歡喜語此名如來語無過
失又復如來心無過失此心無過失
者若智若愚無與如來同法語者何
以故舍利子如來離常住等引心而
不捨離一切佛事常所施作心無所
觀於一切法無礙知見而常運轉此
名如來心無過失何以如是心無過
失之法爲諸衆生等發宣説普令斷
除諸心過失此等是名如來第一不
共佛法
舍利子如來心無愛著所有一切魔
及魔衆并餘釋異外道於佛如來伺
不得便何以故如來善順善善尊
重善護善止忘離故一切衆生善起

尊重心亦不高若不尊重心亦不恚
如來諸所作事已作見作悉無流散
不起愛著亦復不與世間相違以如
來心無愛著故修無諍行如來無我
無執無取離諸繫縛是故如來無所
愛著以其無故爲諸衆生亦然宣說
斷愛著法此是如來第二不共佛法
復次舍利子如來無失念若有失念
即有癡暗以其如來無癡暗故即於
禪定解脫等持等至悉無鄣礙所有
一切衆生心行動轉皆觀察已即爲
如應宣說法要由無忘失故於諸法
義樂說辯才及無礙解皆無忘失如
來於過去未來現在具無礙智見故
自解了已即爲衆生廣大宣說過去
未來現在無礙智見無忘失法此是
如來第三不共佛法
復次舍利子如來常住三摩呬多若
行若住若坐若卧若食食已或復默
然心無所得如來已得甚深三摩地
法及最上波羅蜜多能觀所觀悉無
鄣礙所有一切衆生及衆生聚中若
不能觀如來之心唯除如來加持力

故如來常住三摩呬多心巳即爲衆生如應宣說三摩地中清淨捨法此是如來第四不共佛法

復次舍利子如來無種種想不於種種想及諸境界而住其心何以故如來於剎土中無種種想剎土如虛空無有盡故於衆生中無種種想衆生自性無種種故於諸佛中無種種想法界無差別平等智故於諸法中無種種想離貪法故如來於衆生中見具戒者不起敬心見毀戒者不起慢心不饒益者現起饒益無不饒益普饒益故不調伏者平等調伏邪定聚者亦不輕慢如來於一切法中起平等行此名如來無種種想即以此法爲諸衆生宣說斷除種種之想此是如來第五不共佛法

復次舍利子如來於諸捨法無不決擇何以故如來於修道者而行捨法非修道者亦不棄捨於修心者而行捨法非修心者亦不棄捨於修戒者而行捨法非修戒者亦不棄捨於修慧者而行捨法非修慧者亦不棄捨

於智行捨不棄愚癡捨出世間不棄世間於聖出離者而行捨法非聖出離者亦不棄捨如來轉妙梵輪而行捨法於諸衆生亦不捨離大悲之心如來自所證成平等捨法不假對治而能隨順舍利子

又復如來於捨法中無高無下亦無所住已得不動離於二法無出無入依時而捨不越於時無動無揀無別異無分別無所觀無和合無表示無實無虛無誠無妄亦無領納如是如來捨法具足即以是法為諸衆生廣大宣說令捨法圓滿此是如來第六不共佛法

復次舍利子如來所欲無減何名為欲謂善法欲復何名無謂即如來大慈心欲無減大悲心欲無減說法欲無減化度衆生欲無減成熟衆生欲無減伺察欲無減教示菩薩欲無減令三寶種不斷欲無減如來所欲所向智為先導如是等如來所欲皆為令彼一切衆生圓滿無上一切智果如其所應宣說法要此是如來第七

不共佛法

復次舍利子如來精進無減以其如來精進力故普爲化度一切衆生不捨精進令聽法者不生疲倦如來於聽法者亦無所得觀其法器如來隨應爲說法要不生疲懈亦無中止當說法時不念飲食於其中間不捨衆生如來過度殑伽沙數等諸佛刹其中若有一衆生未化度者如來身語心業悉無疲倦三業輕安發起精進如理勤行令諸衆生得聖解脫是爲如來爲諸衆生大精進力此是如來第八不共佛法

復次舍利子如來於一切處一切種諸念無減如來正念悉無忘失何以故諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果所有一切衆生過去未來現在諸心如來悉能任持觀察如來於諸念中畢竟不復有所忘失隨諸衆生一切心行而悉了知如來不復思想觀視正念無減住三聚法了衆生根解入衆生一切意樂觀衆生行如來亦無思惟伺察說法無斷所

以著何隨其如來念無減故念即寂靜悉無忘失即以是法為諸眾生廣大宣說此是如來第九不共佛法

復次舍利子如來等持無減所有如來等持之法即是一切法平等如其所說諸法平等何名如來等持無減謂若真如平等即等持平等若等持平等即諸如來平等若入是平等法門此即說名三摩呬多若貪際平等即離貪際平等若瞋際平等即離瞋際平等若癡際平等即離癡際平等若有為際平等即無為際平等若生死際平等即涅槃際平等若入是平等法門即名如來等持無減何以故由等持無減故即畢竟無減又復如來等持之法非眼相應非耳鼻舌身意相應如來於其諸根無所缺壞不依止地界亦不依止水火風界不依止欲界色界無色界不依止此界他界以無依止故即無所減是為畢竟無減以其如來等持無減故即以此法為諸眾生廣大宣說普令眾生獲得如來等持法門此是如來第十不

共佛法

復次舍利子如來慧無滅如來勝慧云何能知謂一切法不隨他信智無有生者補特伽羅於法有所得智無盡無礙辯善巧之智分別句義智於一句中入百千劫知持宣說智隨諸所問各各宣說斷疑惑智於一切處無障礙智建立三乘善宣說智入万四千心行悉了知智八万四千法蘊隨應說智如是如來最上勝慧無邊無際說不能盡如其如來勝慧無滅即為衆生廣大宣說慧無盡法此是如來第十一不共佛法

復次舍利子如來解脫無滅何名如來解脫無滅所謂隨應悉令解脫諸聲聞衆聞聲解脫諸緣覺衆覺悟緣生而得解脫諸佛世尊離諸煩惱二取解脫此說解脫者先際諸佛已往後際諸佛未來至現在諸佛不住由是眼色二取解脫耳聲鼻香舌味身觸二取解脫無取無著無依止解脫心自性明亮故智亦復然此說名為一心相中相應勝慧如來由是現證阿

耨多羅三藐三菩提果如其所證即

以此法爲諸衆生廣大宣說此是如
來第十二不共佛法
復次舍利子如來一切身業智爲先
導隨智所行以其如來身業具足故
一切衆生見佛身者悉得調伏聞佛
說法者悉得調伏觀佛默然者悉得
調伏觀佛受食者悉得調伏見佛威
儀者悉得調伏瞻佛衆相者悉得調
伏觀佛妙好者悉得調伏瞻佛不可見
頂相及放光者悉得調伏見佛擧足下
足於城邑聚落若入若出者悉得調伏
諸佛如來於四威儀道中而無不爲衆
生作調伏事此名如來身業智爲先導
隨智慧行此是如來第十三不共佛法
復次舍利子如來一切語業智爲先
導隨智慧行何以故諸佛世尊不說
虛假之法說無斷法善樂說法如來
諸有語言未知者令知無高無下無
紆煩語無屈曲語無麤澁語無惡戾
語無戲論語善柔軟語無褒打語無
輕動語無譏惱語無迂遠語無遲緩
語善分明語善演說語善了知語妙

說相妙音聲無破缺無過失極甘美
廣大殊妙無塵離塵無垢無暗顯煥
無礙和合明亮神通無劣音響不破
能生妙樂身得歡喜心極信順息除
貪愛息除瞋恚息除愚癡降伏惡魔
制諸罪業息邪異語止不了語如擊
鼓音聲如迦陵頻伽聲如帝釋聲如
梵王聲如海潮聲如雲雷聲如地振
聲如鴈王聲如孔雀王遊戲聲如拘
枳羅聲如命命鳥聲如鹿王聲如瑩
簇聲分明解了聲悅意樂聞聲甚深
清亮無瘖瘂聲生妙樂聲生善根聲
文句不斷聲文句樂說聲義句和合
聲法句和合聲知時聲順時聲不越
時聲知自他根善賓說聲布施莊嚴
聲持戒清淨聲忍辱柔和聲精進勇
悍聲禪定妙樂聲智慧畢竟聲大慈
和合聲大悲無倦聲大喜明亮聲大
捨究竟聲建立三乘聲令三寶種不
斷聲安立三聚分位聲三解脫門清
淨聲觀四諦聲觀察智聲不毀智者
聲諸聖稱讚聲隨知虛空無量聲諸
相具足聲舍利子此如是等是名如

來一切語業智爲先導隨智慧行此
是如來第十四不共佛法
復次舍利子如來意業智爲先導隨
智慧行何以故如來心法而不可說
如來意法識法不可以智慧辯才而
能測度如來智慧隨知一切衆生心
隨入一切衆生意通達一切衆生智
諸法決定諸等持法亦無他信超越
所緣離諸緣生息除三有及諸惡趣
越諸魔法諸魔異解脫諸諂幻法而
悉遠離攝我我所去除無明癡暗覆
蔽修八正道離諸疑惑與虛空等法
界平等而無差別舍利子如是等法
是爲如來所有意業智爲先導隨智
慧行此是如來第十五不共佛法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六　恒

譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉　詔譯

如來不思議品第四之餘

復次舍利子如來於過去世中以無著無礙智見隨轉所轉去何舍利子謂過去世諸佛剎中若成若壞彼一切事如來以算數方便而悉能知又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知又佛剎中所有一切衆生衆類衆生施設而悉能知又佛剎中所有一切衆生種種性行種種色相周徧廣大而悉能知又佛剎中諸佛出世作諸化事乃至一一廣爲衆生宣說正法或有衆生以聲聞法得化度者或有衆生以緣覺法得化度者或有衆生以大乘法得化度者乃至佛剎廣大諸苾芻衆廣大壽量廣大正法住世廣大及道衆生飲食受用等事乃至衆生出息入息如是所有一切衆生過去世中一切諸相若生若滅諸趣受生種種根性種種意樂佛悉能知如來以無著心任持了知彼一切法諸心無邊諸心所起如來以算數

方便皆悉能知如來以現量智如實觀察過去世中諸衆生心如是如來最上勝智曾無間斷為諸衆生如應說法舍利子此是如來第十六不共佛法

復次舍利子如來於未來世中以無著無礙智見隨轉所轉云何謂未來世中諸佛如來當出於世佛悉能知乃至未來刧火洞然大水漂溺猛風吹鼓或復諸佛剎土安然不動至于諸佛剎中一切地界碎若微塵及彼一切藥草樹林至于一切星宿相狀至于周徧諸佛剎中諸佛出世緣覺出世聲聞出世菩薩成證至于衆生出息入息飲食受用等事若行若住乃至一切衆生周徧廣大一一衆生各趣解脫或聲聞乘或緣覺乘或復大乘得解脫解脫者而彼一切如來悉知又復諸佛剎中周徧一切一一衆生諸所生處及心心所諸所生起而彼一切如來悉知雖如是知亦非如來未來世中於諸衆生有所住持但於未來世中如應觀察為諸衆生宣說正法舍利子此是如來第十七不共佛法

復次舍利子如來於現在世中以無著無礙智見隨轉所轉云何所謂現在十方一切諸佛刹土如來以三種算數方便而悉能知所有現在一切諸佛一切菩薩一切緣覺一切聲聞如來悉知至于現在一切星宿相狀亦復徧知及彼現在一切藥草樹林亦悉了知至于十方一切地界碎若微塵以算數方便而悉能知又復十方一切水界知毛端量水滴上涌又復十方一切火界其焰起滅又復十方一切風界百種相狀周徧吹擊以算數方便而悉能知又復十方一切空界假使從際如毛端芥量以算數方便亦悉能知又復現在三種眾生界而悉能知及復現在所有一切地獄眾生界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在所有一切畜生界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在所有一切餓鬼界趣彼所生因及所起因而悉能知又復現在一切人趣彼所生因及所滅因而悉能知又復現在諸天界趣彼所生因及所滅

因而悉能知又復現在一切衆生及衆生心所應任持若有煩惱若離煩惱而悉能知又復現在一切衆生隨其根性所應化度不應化度如來悉知然佛如來亦無二種隨流識轉如來以其入無二理最上法門爲諸衆生說舍利子此是如來第十八不共佛法

復次舍利子如是十八不共佛法如來以具足故周徧十方一切世界於大衆中光明顯照圓具一切威光名稱最上吉祥希有之法

又舍利子如來十八不共佛法猶若虛空無有邊際若能知其虛空邊際即知如來不共佛法所有邊際是故諸菩薩摩訶薩得聞如來如是十八不共佛法聞已淨信超越分別離諸疑惑復生起身喜心喜發希有想

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸佛聖者無過失　身語意業悉無動
如應說法利衆生　此是勝尊不共法
佛心無高亦無下　一切違順皆止息
修無諍行解脫心　此是勝尊不共法

佛調伏尊無失念
四無礙解已圓明
如來行住及坐臥
無衆生想無亂心
善逝已無種種想
起平等行大名稱
佛心無不決擇捨
分別離分別都無
能仁不滅善法欲
調伏無量諸群生
精進智無少減缺
善調身語意亦然
如來不滅於正念
於法覺了無覺心
佛無分別離分別
諸法決定無所依
佛慧刹那悉決了
隨其意樂聞法門
隨聲悟解曰聲聞
離著無垢等虛空
宿昔安住無覺心
彼解脫法隨應宣
現威儀道衆所瞻

解脫行法悉了知
此是勝尊不共法
一切皆住等引心
此是勝尊不共法
諸佛刹土及衆生
此是勝尊不共法
決定正道善觀察
此是勝尊不共法
悲方便門常所行
此是勝尊不共法
調伏諸見廣無邊
此是勝尊不共法
覺了菩提詣道場
此是勝尊不共法
平等安住等持心
此是勝尊不共法
諸衆生行而悉知
此是勝尊不共法
想緣生法名緣覺
此大捨心不思議
自性解脫心任持
此是勝尊不共法
直身端視入城邑

相好莊嚴衆威光　衆生覩者皆調伏
衆生覩佛眞實光　多俱胝衆獲妙樂
蒙光照觸調伏生　此是勝尊不共法
佛以一音演說法　隨衆生意悉能聞
如聲對響理相應　此是勝尊不共法
善逝心業本無著　智所作業悉不忘
聖智隨入衆生心　此是勝尊不共法
禪定等持善相應　一切戲論無所行
平等行法等虛空　此是勝尊不共法
如來悉知過去世　轉一切法無障礙
解脫智了諸趣中　此是勝尊不共法
所有世間未來法　皆有所得或無得
衆生剎土及如來　佛悉了知無懈倦
佛心智無諸散亂　未來世中隨觀察
衆生及法知亦然　此是勝尊不共法
現在世中諸所轉　如來悉知無所著
佛調御者等虛空　此是勝尊不共法
如來所有不共法　而十八種不思議
如實開明若虛空　菩薩應當生淨信

舍利子如來以是足如是十八不共佛法故如來應供正等正覺了知勝處於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門天人魔梵悉不能轉

無與如來同其法者
舍利子諸住信菩薩得聞如來如是
不思議法門已當生清淨信樂超越
分別離諸疑惑後復生起身喜心喜
發希有想

慈悲喜捨品第五之一

復次舍利子彼住信菩薩請佛世尊
當知其器堪可任持菩薩藏正法之
器是諸佛法器如是知已即詣其所
隨應為說菩提道法
舍利子以是緣故當知住信菩薩是
大法器
舍利子我念過去世阿僧祇劫前復
過無量不思議阿僧祇劫數介時有
佛出現世間其名大蘊如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊彼佛於其
世間天人阿脩羅沙門婆羅門等諸
大衆中以自通力圓證聖果為諸大
衆宣說正法初善中善後善文義深
遠純一無雜圓滿清白梵行之相舍
利子彼大蘊如來應供正等正覺諸
衆會中有七十二那庚多聲聞大衆

皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸彼時有國名最勝幢有大國王名最勝壽正法治化國土廣大安隱豐樂人民熾盛其王有子名精進行色相端嚴人所樂觀宿種善根已曾親近過去百千那庾多俱胝諸佛如來恭敬供養

是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中尒時大蘊如來應供正等正覺知其精進行太子是佛法器堪可任持菩薩藏正法之器如是知已即詣園苑到已尒時處于空中爲精進行太子說菩提道法彼佛告言太子此中何名爲菩提道謂於一切衆生起慈波羅蜜多隨轉攝法此即名爲菩提道

復何名爲一切衆生慈波羅蜜多太子所謂菩薩於衆生界行廣大慈彼衆生界如虛空界譬如虛空寥廓廣大菩薩慈心亦復如是於衆生界及衆生聚中無不廣大慈心周徧太子當知如衆生界無有限量菩薩慈觀亦復無量又如虛空無邊際故而衆

生界亦無邊際以其衆生無邊際故
慈心亦復無其邊際太子當知彼衆
生界其數廣多非同地界水火風界
今說譬喻以明斯義顯衆生界廣多
無量太子譬如東方殑伽沙數等諸
世界南西北方四維上下周徧十方
殑伽沙數等諸世界而彼一切同一
大海大水充滿同一源流以彼如是
十方一切殑伽沙等諸世界中諸衆
生聚破爲百分乃至如彼一毛端量
舉一水滴吹復如前以其殑伽沙等
衆生數量爲半百分乃至如彼一毛
端量舉一水滴吹復如前以其殑伽
沙等衆生數量復破半百乃至如彼
一毛端量太子如前所說彼大水蘊
以其等數方便不能比等衆生界數
無量無邊而衆生界無量無邊故善
薩慈心亦復如是太子於汝意云何
所有菩薩慈觀善根汝可知其量不
太子白言不也世尊不也善逝佛言
太子菩薩摩訶薩慈觀善根無量無
邊亦復如是
復次太子菩薩慈心能自隨護作他

利益以慈心故於他無瞋亦無懈惓
離諸忿恚息諸過失不見違順表示
清淨滅諸垢穢於身語心常生妙樂
蠲除雜染息諸怖畏善護恚惡起清
淨意滅諸鬬戰不執刀杖向解脫門
離諸損害所有一切諂曲心意雜亂
詞句虛假語言皆悉遠離順善財利
資養身命帶釋梵王常所恭敬威德
莊嚴智者稱讚護諸愚者護持梵行
不著欲界解脫道等一切出生而善
攝受非所愛樂諸有福行亦不積集
一切勝上諸有福行而常增長三十
二相八十種好以為莊嚴一切下劣
殘缺諸根亦悉遣除順向善趣涅槃
正道一切惡趣剎那止息一切法愛
而自善樂諸欲受用大富王位增上
適悅慈無愛著於諸眾生起平等心
而行布施離諸異想一切戒學順向
修習諸聚戒者善為作護現忍辱力
遠離惡魔憍慢等事發勤精進出離
正行祭禪定解脫等持等至根本煩
惱以決定心而求出離勝慧淨因出
生一切慈閔愍持自分他分悉無違害

息除一切魔煩惱分行住坐卧增長
一切妙樂和合除蕩一切不善自性
及諸作意慚愧妙香而常塗飾消滅
一切惡趣障難及煩惱等常起慈心
救護世間以大慈心棄捨已樂隨與
他樂
復次太子諸聲聞人所起慈心但唯
自利菩薩慈心而常利益一切衆生
又復當知初發心菩薩行衆生緣慈
脩行位菩薩行法緣慈得忍菩薩行
無緣慈太子如是所說皆是菩薩摩
訶薩行大慈心者諸菩薩住慈心者
即能爲諸衆生行廣大慈

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七　恒

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

慈悲喜捨品第五之餘

復次大蘊如來告精進行太子言云何名爲菩薩大悲之心所謂菩薩求彼阿耨多羅三藐三菩提時以大悲心而爲先導譬如士夫所有命根以出入息而爲先導積集大乘菩薩以大悲心爲其先導亦復如是又如轉輪聖王以其輪寶而爲先導即能獲得諸寶圓具菩薩大悲爲先導故即能獲得一切佛法是故當知菩薩大悲於一切衆生而不棄捨

復次太子云何是菩薩於諸衆生轉大悲心所謂菩薩觀見世間一切衆生堅固執著諸有身見彼所隨逐乃生諸見而爲纏縛菩薩爲說斷除執著之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生住顛倒想以無常法計爲常想苦爲樂想無我我想不淨淨想菩薩爲說斷除顛倒之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心又復菩薩觀見世間一切衆生顛倒

取著諸染欲事於所生母及諸姊妹起貪染心菩薩作是思惟怪哉世間罪業衆生愛著欲境非聖所行邪行充滿原其所生居母胎藏次由母産云何于今反生欲意姊妹同體出一母胎豈以染緣共期和合壞極破壞最極破壞恣貪瞋癡破毀身心無智所壞摧滅正法建立非法行險難法趣入地獄餓鬼畜生境界譬如狐群於其夜分入棄屍林中起恚惡相伺其所食世間顛倒染著衆生亦復如是又如世間生盲之人不能瞻覩諸有色相隨險惡處染著衆生亦復如是又如猪群食其殘棄不淨之物染著衆生亦復如是以顛倒染緣爲染汚所壞入魔境界魔索繫縛欲泥陷没菩薩爲說斷除染愛之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生爲五蓋所覆欲箭所射處處愛著眼見色已著所愛境耳聞其聲鼻齅其香舌了其味身覺其觸隨諸所愛而生取著苦哉衆生逢害處多親附惡友互

求財利利與校惡友同其知解得無義
利互爲損惱多諸惛沉睡眠惡法懈
倦迷悶無智隨逐起諸惡作此等衆
生爲客塵煩惱染汚其心起諸疑惑
此等衆生不能決定獲得最上甚深
佛法菩薩爲說斷除蓋障等法是爲
菩薩於諸衆生轉大悲心
又復菩薩觀見世間一切衆生起諸
慢心謂慢過慢慢過慢我慢增上慢
卑慢邪慢如是七慢一者於劣計勝
二者於勝計等三者於勝計勝四者
恃所執我五者計已多德於增上功
德法而起慢心六者計已少分劣他
七者謂已有德以慢心故所應稱讚
而不稱讚所應礼奉而不礼奉不敬
耆宿於師尊所不能聽受於智者所
不能請問何者是善何者不善何者
所應親近何者不應親近何者應作
何者不應作何者有罪何者無罪何
者是正道何者是三摩地何者是解
脱如是等法不能請問菩薩爲說斷
除一切魔障之法是爲菩薩於諸衆
生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生愛纏所縛所謂愛樂男女妻妾財利等事以愛著故是即愛樂生死險難三塗惡趣三有纏縛拘束身心不得自在以不自在故造諸罪業菩薩爲令彼惡趣向涅槃聖道宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生離善知識近惡知識以近惡故染著十種不善之法謂殺生偷盜邪淫妄言綺語兩舌惡口貪欲瞋恚邪見菩薩欲令一切衆生爲善知識之所攝受息除一切不善之業積集清淨十善善道宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生癡所覆障無明黑闇常隨邪執著我人衆生壽者補特伽羅作者受者我我所等菩薩爲令如是一切衆生慧眼清淨諸見斷滅宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生沉沒生死不能解脫五蘊殺者常所殺害

菩薩為令解脫五蘊超越輪回曠野
險難出離三界宣說正法是為菩薩
於諸眾生轉大悲心
又復菩薩觀見世間一切眾生作諸
不善如棘刺樹難生無成造不善業
亦復如是此世他世五趣輪回不能
順向涅槃聖道菩薩為其開涅槃門
使令趣入宣說正法是為菩薩於諸
眾生轉大悲心
復次大子菩薩如是觀察世間諸眾
生故以十種相轉大悲心何等為十
一者無諂誑心轉虛空出離故二者
深固心轉能善出離故三者無虛假
神通轉正道出離故四者無屈曲心
轉此諸曲心善出離故五者真實心
轉於一切眾生悉無高下平等出離
故六者隨護他轉自心清淨善出離
故七者堅固慧心轉離動靜心而常
安住善出離故八者業若已樂轉無
愛著出離故九者隨授他樂轉利他
出離故十者荷負眾生極重擔轉堅
固精進善出離故菩薩摩訶薩以如
是等十種勝相於諸眾生轉大悲心

又復菩薩或有衆生應以大乘法得出離者即起悲心而爲出離此說是爲菩薩大悲

又復衆生應脩布施淨戒安忍精進靜慮勝慧法者即起悲心隨應出離此說是爲菩薩大悲

又復衆生應修念處正勤神足根力覺道歡喜根本最勝事業及次第諸定乃至十善業道廣大章句隨應爲轉從悲心起佛自然智而爲飲食資養慧命此說是爲菩薩大悲

又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心隨諸衆生應何所作悉能圓滿衆生意樂此說是爲菩薩大悲若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者即能觀察衆生悉令獲得如是等法此乃菩薩思惟繫念起大悲心

復次太子云何是爲菩薩喜心所謂菩薩於諸善法隨所思念適悅歡喜聞諸善法不礙不懼不生懈惓獨除一切別異心意安然愛樂一切法樂心喜身順自心清淨歡喜意生觀如來身相好莊嚴勤求愛樂增上適悅

聽法無倦依法修行歡喜愛樂諸來惡語歡喜忍受隨所生起諸歡喜法於一切衆生起無礙心廣爲宣說令生勝解無悋惜心攝伏慳吝隨所求者歡喜而施面常熙怡攝護毀戒尊敬持戒常生清淨自所修行得清淨已超越一切惡趣怖畏歡喜安慰一切衆生諸來惡語起觸嬈者歡喜忍受施諸眼目及身分時歡喜甘忍心無間斷常生悅樂起歡喜心尊重師長尊勝已者不生輕慢面常熙怡含笑先言離諸獷戾語曲心意雜亂語言歡喜悉除喜心愛樂諸出離法抑敬師尊如諸菩薩頂重正法猶護已身尊奉如來如惜其命欽承師範如其父母發念一切衆生如所生子遵軌範師如護眼目敬修行者如護頭頂信受諸波羅蜜多如護手足重說法師如愛妙寶勤求正法如重良藥讚奉醫王如水上善太子如是所說是爲菩薩喜心若住喜心菩薩摩訶薩於一切時常得歡喜勤求正法曾無懈倦起歡喜心修菩薩行

復次太子云何是爲菩薩捨心所
謂捨者有其三種何等爲三一煩
惱捨二自他隨護捨三時隨時捨
云何名煩惱捨謂恭敬不高不恭
敬不下得利無須納失利無惱恚
見諸持戒及毀戒者平等其心稱
讚不善識謗不恚毀辱能安譽美
無動於諸苦法善能決擇於諸樂
法常所伺察隨順不著違害不斷
於善惡友住平等心善作惡作亦
復無二愛非愛境平等而捨多聞
無聞柔惡無領受善說惡說都無違
順安慰過失二俱平等等心愛念
自他衆生不惜身命於上中下一
切衆生平等照明於美惡相住平
等法於真妄中自實清淨太子如
是所說菩薩自無種類捨心清淨
此說是爲諸煩惱捨云何名爲自
他隨護捨所謂菩薩當段取身肉
行者施時住於捨心柔和無所求身
無所作語無所作中亦無動無眼
相無色相乃至無意相無法相一
切無動此名爲捨惡作無害亦名

爲捨善作無動亦名爲捨自他俱忍亦名爲捨諸所饒益及不饒益住平等心亦名爲捨無諸諍訟名最上捨自心決定亦名爲捨伺察自他悉無所害菩薩住等引心而行於捨然菩薩捨不同諸佛世尊所行捨法何以故菩薩摩訶薩於其捨法現前了知常所修作於諸善法而常勤求知時隨時而行捨故云何名爲時隨時捨所謂菩薩觀見衆生非法器者無聞之者悉住捨心又於毀譏苦一切衆生亦住捨心又於聲聞乘法決定超越而捨於布施時行持戒捨於忍辱時行布施持戒忍辱精進捨於精進時行持戒捨於禪定時行布施捨於智慧時行五波羅蜜多悉圓滿捨此說是爲時隨時捨諸所應作及不應作彼一切法悉住平等亦名爲捨諸住捨行菩薩摩訶薩乃至於彼諸善法分悉名爲捨太子如是所說皆名菩薩摩訶薩於一切衆生起慈悲喜捨之心

尒時世尊釋迦牟尼如來告舍利 菩薩藏經第十七 菩薩 福

子言彼時大蘊如來為彼精進行太子說慈悲喜捨法已即復宣說六波羅蜜多何等為六所謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多如是宣說諸波羅蜜多令彼精進行太子發勤精進如理修行

布施波羅蜜多品第六之一

復次佛告舍利子云何名為於波羅蜜多發勤精進舍利子若於六波羅蜜多勤精進者此說是為修菩薩行其六波羅蜜多者謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩見彼沙門婆羅門貧窮孤露來乞匃者隨諸所欲而悉施與或乞飲食衣服塗香花鬘及樓止觀或乞病緣醫藥燈明音樂妻子奴婢園林臺觀金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠及餘妙

寶象馬車乘財穀庫藏乃至四大洲主輪王富樂嬉戲等事至于手足耳鼻眼目身分血肉骨髓世間所有無不施者

復次舍利子有十種法菩薩若能具足清淨當行布施何等為十一者菩薩不求艱難受用施二者菩薩不逼惱眾生施三者菩薩不薄怖他施四者菩薩無不捨所請施五者菩薩無現相施六者菩薩於諸眾生無異想施七者菩薩無損害施八者菩薩無境土差別施九者菩薩所施眾生而無作意 少第十忍

覺本元閣

舍利子如是十種法菩薩若能清淨當行布施

復有十法菩薩若能具足清淨當行布施何等為十一者菩薩不違業報施二者菩薩無邪意樂施三者菩薩無不勝解施四者菩薩無懈倦施五者菩薩無見面施六者菩薩無惱害施七者菩薩無退屈施八者菩薩無讚歎持戒施九者菩

薩無輕慢毀戒施十者菩薩不求果報施如是十種法菩薩若能清淨當行布施

復有十法菩薩若能具足清淨當行布施何等為十一者菩薩無毀謗施二者菩薩無違背施三者菩薩無瑕疵施四者菩薩無忿怒施五者菩薩無憎嫉施六者菩薩無瞋恚施七者菩薩無不恭敬施八者菩薩無不自手施九者菩薩隨應止其下劣心施十者菩薩於所生處無悕望施如是十種法菩薩若能清淨當行布施

復有十法菩薩若能具足清淨當行布施何等為十一者菩薩無不堅牢施二者菩薩無邊際施三者菩薩無分段施四者菩薩無他信施五者菩薩不著下劣心施六者菩薩不求色相受用富貴歡喜施七者菩薩不求梵王帝釋護世諸天等施八者菩薩不求聲聞緣覺地施九者菩薩不毀謗智者施十者菩薩所作善利無不迴向一切

智施如是十種法菩薩若能清淨
當行布施

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八　恒

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉　詔譯

布施波羅蜜多品第六之餘

復次舍利子有十種稱讚之法菩薩若能具足清淨當行布施此稱讚法者謂即有為由離故得有為果菩薩應當如是布施即得十種稱讚之法何等為十一者施食獲得長壽二者施飲息除一切渴愛煩惱三者施諸乘輿即能獲得諸利樂事四者施妙衣服即是慚愧之心如獲金蓋五者施諸塗香華鬘即得持戒聞等持妙香塗飾六者施諸妙香末香即得身支柔軟妙香馥郁七者施諸美味即得味中上味及能圓具人中妙相八者施依止處即能當與一切眾生為舍為洲為救為歸為所趣向九者施諸病緣醫藥即得不老不死甘露妙樂圓滿具足十者若施種種資具即得菩提分法勝妙資具圓滿具足如是十種布施稱讚之法菩薩求菩提時當得一切稱讚攝受

復有十種稱讚之法菩薩若能清淨

當行布施何等為十一者若施燈明即得如來五眼清淨二者若施殊妙歌音即得天耳清淨三者若施金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠及餘珍寶即得如來三十二種大丈夫相四者若施種種妙寶種種妙華即得如來八十種好五者若施象馬車乘即得廣多人衆充滿圍繞六者若施殊妙園林即得禪定解脫等持等至圓滿具足七者若施財穀庫藏即得諸法寶藏圓滿具足八者若施奴婢及營作人即得所作自在如佛自然智圓滿具足九者若施妻子眷屬即得最勝可愛無上正等正覺圓滿具足十者若施四大洲主富樂之位即得菩薩一切善法成一切智圓滿具足如是十種布施稱讚之法菩薩求菩提時當得一切稱讚攝受

復有十種稱讚之法菩薩若能清淨當行布施何等為十一者若施五欲妙樂即得戒定慧解脫解脫知見諸蘊清淨及於一切嬉戲娛樂等事悉得如意二者若施雙足即得法義足

圓具詣菩提場三者若施二手即得法手常授於他圓滿具足四者若施其耳即得諸根圓具無所缺壞五者若施其鼻亦得諸根圓具六者若施身諸支分即得無過失身如佛身清淨七者若施其眼即得法眼清淨八者若施血肉即得一切衆生眞實身命眞實布施善資其命九者若施其髓即得金剛堅固不壞之身十者若施上分頭頂菩薩摩訶薩即得安住三界最勝無上現證一切智智圓滿具足舍利子菩薩摩訶薩求菩提時應如是布施如是等諸相乃能圓滿一切佛法稱讚攝受

舍利子智者菩薩以其甚深勝慧不樂世間所樂財物但爲勤求阿耨多羅三藐三菩提求甘露法求大覺智求寂靜涅槃菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂無不捨者一切皆爲依止阿耨多羅三藐三菩提故舍利子譬如世間耕植之人首欲耘田先依堅木次設衆具牛以導前於本上中作耕耘事營力既成資養身命

彼耕植人以身命存故金銀諸寶亦能成辦至於財穀衣服等物悉能成辦何以故財不如穀穀為本故菩薩摩訶薩亦復如是若依時依處以世間所樂財物行布施者即能依止阿耨多羅三藐三菩提舍利子又如群生先食青草次復飲其溫涼之水水食既調即成其乳次成其酪後成生酥後成熟酥如是次第悉有所成菩薩摩訶薩亦復如是先以世間所樂財物行於布施即能依止阿耨多羅三藐三菩提隨所樂欲悉能成辦或得成彼轉輪聖王或復成辦三種勝相謂菩薩十地如來十力四無所畏又復成辦千種事業即得十八不共佛法又復成辦千種事業得佛六十種清淨妙音又復成辦百種事業即得如來一大人相又復成辦二百種事業即得如來最上清淨烏瑟膩沙頂相又復成辦百種功德妙相即能圓具如來所有大法螺音又復成辦百千俱胝功德妙相即得如來鮮白齊密上妙齒相舍利子是故當知

如來勝業果報菩薩悉能成辦若能發起一念慈心諸乞匃者隨應布施即與發彼殑伽沙數等心無異即能成辦佛三摩地當知諸佛從三摩地起已如來應供正等正覺於一一毛孔悉能化現百三摩地所化自在舍利子如是如來所有一切神通事業佛法勝相皆是菩薩宿修大行以世間所樂財物奉施如來以攝受故求甘露法求寂靜涅盤舍利子以是緣故菩薩摩訶薩以世間所樂財物行布施者即能依止成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次舍利子我念過去世阿僧祇劫前復過無量無數不思議劫尒時有佛出現世間其名福生如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽量千歲佛會之中有百千大苾芻衆皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸是時有一紡線之人色相端嚴人所樂見其人所居去佛世尊遊止方處而復不遠其人於

自舍中營自所業功力辦已恭白後
分常所出時即出自舍前詣世尊福
生如來所到佛所已發清淨心持以
一線奉上世尊作是自言我今以此
一線獻奉世尊願佛哀愍受我所施
願我以此善根未來世中獲諸攝法
是時世尊即為攝受其紡線人從是
已後乃至成佛如是次第總以線數
五百而奉世尊由是十五劫中不墮
惡趣又復以此善根千俱胝生作轉
輪聖王又此善根千俱胝生作帝釋
天主又此善根當得身分柔軟人相
可愛最初修作勝上事業親近供養
千俱胝佛尊重恭敬以香華燈塗飲
食衣服幢旛寶蓋醫藥緣具伸供養
已最後復過阿僧祇劫當證阿耨多
羅三藐三菩提果名善攝受如來應
供正等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛
世尊住壽二十俱胝歲佛會之中有
二十俱胝那庾多大苾芻眾皆是阿
羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在
到於彼岸有五俱胝大菩薩眾皆悉

安住阿耨多羅三藐三菩提宣說正法廣度無量無數衆生作利樂已入大涅槃彼佛世尊入涅槃後正法住世滿一千歲廣作佛事如我今時當入涅槃等無有異舍利子汝見如是紡線之人發淸淨心以一條線奉施如來如是決第成辦佛法謂由淸淨心廣大故舍利子是故當知若心不廣大復不精勤即不能得殊勝果報若心淸淨以其世間所樂財物而爲施正隨力少施即得一切可愛樂果又復智者菩薩以增上智力多作勝利何以故力廣大故所作無量迴向爲故

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

布施不求於色相　不求受用及富饒
但求無上佛菩提　以少施故獲多利
不求名稱及善譽　世間快樂亦無求
於諸起滅絶悕望　求佛大果無餘法
飲食衣服及果具　於一切處悉無求
如毛端量發施心　求甘露門常開廓
凡所行施無高下　亦無諂曲慳吝心
是中懈怠悉蠲除　勇發世間利益事

若財若穀資身命　及餘一切惡行施
施已廣大歡喜生　菩提解脫不難得
父母妻子諸所愛　來乞向者皆施之
所施亦無悋嫉心　是修最上菩提行
凡諸所見無忿恚　惡友常同善友觀
諸怖畏者施慰安　於諸事法無執著
不求王位生法欲　常宣出離正法門
法施普及諸衆生　利益世間常不捨
不求天中諸妙樂　唯求無上佛菩提
不悕布施大名稱　棄捨已身及餘法
唯佛菩提常不捨　非眼識色相所求
亦復不求生諸天　但求涅槃最上樂
諸所施作無依止　若成若壞悉無求
智者常生正智心　明了一切正道法

復次舍利子是故當知諸菩薩摩訶薩勤行修習布施波羅蜜多是即廣修菩薩勝行

持戒波羅蜜多品第七之一

復次佛告舍利子言云何名爲諸菩薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多是即廣修菩薩勝行舍利子菩薩有三種法常善所行何等爲三謂身語意皆善所行云何身善所行而菩薩者遠

離殺生偷盜邪染此名身業善行又
復菩薩遠離妄言綺語兩舌惡口此
名語業善行又復菩薩無貪無瞋正見
此名意業善行菩薩作是思惟云何
此身語意常善所行若身不作業即
無殺生偷盜邪染此名身善行若語
不作業即無妄言綺語兩舌惡口此
名語善行若意不作業即無貪瞋邪
見此名意善行菩薩又復如實伺察
若身語意無作業者即於諸法何能
表了於身語意何所施設若青黃赤
白紅紫碧綠當何顯示即無眼識表
了無耳鼻舌身意識表了何以故以
無能生所生能起所起故若其無者
諸作業中何能施設菩薩作是思惟
有何表示若無表示亦無取著如是
已了知戒相現前無所作若無所作
乃名菩薩善行於其戒相亦無所觀
若於戒相無趣向故即無所觀若如
是觀即有身見不能生起若有身見
不起即於持戒毀戒如理伺察而悉
不見若如是觀即於戒法執範境界
無所了知如是持戒於自於他悉無

所得亦無所行若於自他無所行故
即於戒無毀缺亦無所取若自他無
所得戒亦無所得若戒無所得即戒
學無缺犯若戒學無缺犯即戒亦無
缺犯如是即戒無所取何故無取以
一切法無所取故是故一切法無自
亦無他於無我中當云何取

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業清淨語亦爾　意常清淨修淨行
禁戒清淨復常行　此名菩薩持淨戒
十善業道皆復勝　菩薩智者善所觀
於身語意悉無修　此名智者持淨戒
無修無勝亦無授　形色顯色而復無
若無形顯色相觀　諸境何能見彰表
戒若無為無修作　既於色境不能觀
耳鼻舌身意亦然　諸境無能為表示
根識若無相引發　悲心應作如是觀
於戒清淨戒亦無　戒中無得而無住
如是解了無我想　戒無所護善護戒
無戒想無戒中修　菩提行中離諸見
若於諸見無所觀　無見亦復無知解
即此無見亦無無　是中持犯無領受
若入無護正法理　戒中軌範不思議

善能了知眞護門　無戒亦復無所得
無我想故戒無得　無我亦復戒中無
所說常生離怖心　淨戒是爲無我語
戒無領解即無我　戒所依止亦復無
無戒無求無我言　無持無犯無所取
戒無我故無所起　無我即能無戒想
菩提行乃深慧門　如是戒相得無畏
諸有缺犯亦無得　持者皆由聖力增
諸法無得亦復然　爲愚癡者說持犯
大哉淨戒善護者　於戒勝果無縛解
諸見斷故罪不生　三惡趣中皆不墮
戒無所持無所受　我見不生即不墮
於中如是戒了知　此即無持亦無犯
若於我法不能見　於三有中亦無觀
況復持犯有所行　如是見者善持戒

復次舍利子菩薩十種善法從彼清淨心意中出從彼精進勝行中出從彼最極善欲廣大業報信解中出於聖者所親近承事於師尊所不起分別若聖若師聽受正法勤求無著志求菩提不惜身命舍利子持戒菩薩如是十種勝法皆從菩薩內心中出若能安住如是十種法者即能積集

一切善法

大乘菩薩藏正法經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九 洹

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之二

佛言舍利子云何名為善法當知善法略有三種謂身語意善所行故諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者能於菩薩藏正法勤求修習即得菩提而常隨逐

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業常當善修作　此是諸佛所宣說
隨處親近阿闍梨　即得多聞善覺界
稱持伽羅勝義者　常起慈心利衆生
語言妙樂無愛憎　所說聞者皆歡喜
隨諸相法無恚惡　極善意樂悉平等
脩習不生罪欲心　慈心觀察常尊重
得聞如來淨教已　應當尊重於正法
由其尊重正法因　速得成證菩提果

如是十種善法菩薩能安住已即於菩薩藏正法勤求脩習親近承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至給施水漿

復次舍利子菩薩有十種發心向等為十一者菩薩發如是心痛哉世間一切衆生疾惱之身四蛇互毒不相

違害積集諸苦生多過失癰疽瘡癬
風癀痰癊起衆疾狀眼等諸病歷多
艱苦極增違害速疾破壞是不堅實
羸劣衰朽速趣命終棄於林中無一
可樂我當令一切衆生厭此不堅實
身怖取堅固眞寶之身
舍利子此是菩薩第一發心由發心
已能於菩薩藏正法勤求脩習親近
承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至
給奉水缾
尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸界如蛇毒猛惡　四種平相爲依止
各各咸興患害多　於身廣生大病惱
眼耳二處生諸病　鼻舌并、生病亦然
脣齒生病苦復深　及餘疾患偏身起
癰疽初起生疼苦　瘡癬疥生痛劇增
餘諸疾患起多門　由此於身徧纏繞
此身既生諸病惱　積集諸苦在其身
無義無利損害多　速疾銷亡身謝滅
一棄林中何所有　無常迅速不堅牢
諦觀如是臭穢身　與諸病苦爲依聚
應脩賢善諸事業　當來回作佛身因
捐棄如是衆惡身　破毀衰殘而迅速

佛身成辦圓眾德　不可思議大法身
回觀如是眾苦身　諸漏徧增不可樂
當知別無諸漏法　即以此身為漏因
暫居炎熱欲清涼　或處凝寒思庇覆
痛哉此身何所樂　老死常縈積苦多
猒寒怖熱惱其心　一切墮落皆破壞
智者應脩菩提業　願得最上堅實身
堪任親近阿闍梨　猒棄此身虛幻體

舍利子此是菩薩第一發心

復次舍利子二者菩薩發善悲心痛哉世間一切眾生不堅實身斷滅摧毀破壞離散舍利子譬如世間工巧窯師造諸餅器隨量大小雖有所成即歸破壞世間眾生虛幻所成不堅實身亦復如是又如大樹枝葉扶踈花果茂盛雖可愛樂即歸墮落世間眾生不堅實身如成熟果亦復如是又如清夜露滴草頭日光照觸旋有即無世間眾生不堅實身不久暫停亦復如是又如世間大海江河流注不斷水中聚沫旋有即無世間眾生身如聚沫不可撮摩亦復如是又如天雨水滴成泡旋滅旋生不能

暫住世間衆生不堅實身自性劣弱亦復如是舍利子菩薩欲令衆生厭棄如是不堅實身悕取堅固眞實之身此是菩薩第二發心

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

如世巧匠造缾盆　杖輪埏等共成器
一切同歸破壞門　衆生壽命亦如是
又如大樹盤根廣　枝葉扶疎花果繁
一切同歸隨落門　衆生壽命亦如是
又如草端承露水　日光照灼倏然無
眼境不停須臾間　衆生壽命亦如是
又如大海江河水　水中聚沫劣無堅
衆生虛幻羸弱身　等彼聚沫皆無實
又如天雨廣流注　水中旋復起浮泡
刹那觀境即空無　不堅實身亦如是
不堅實身生實想　實中還起不實心
彼入不入眞實門　此邪思惟妄境界
實中若作眞實想　不實當生不實意
彼人得入眞實門　此正思惟眞境界
若起眞實心想已　承事師尊奉水缾
回此虛幻不實身　當得堅固眞實體

舍利子此是菩薩第二發心

復次舍利子三者菩薩發如是心痛

哉世間一切衆生不能如是思念我於生死長夜之中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進邪見所覆癡冥疲乏無施無愛無諸善作唯造惡業果報成熟感諸不善當得身相貪愛增劇羸瘦憔悴或生餓鬼趣中不能活命以火爲食經多百歲多千歲多百千歲不聞水聲何況得飲我今回發是心願當親近習行善法近善知識由如是故當得人身善能活命行諸布施乃至損棄軀命親近承事諸阿闍梨於菩薩藏正法勤求脩習隨諸所作總略乃至給奉水餅

此是菩薩第三發心

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

世間所有善知識　應當往彼常親近
不能數數近善因　由是不生諸善行
以其親近惡友故　即常遠離賢善人
懈怠下劣精進心　慳疾諂誑生過失
不行布施無愛樂　一切善法不能行
果熟當招瘦弱身　或生餓鬼諸境界
長夜眠伏於生死　藴報癡冥怖畏多
飲食俱無饑渴增　備受廣多諸苦惱

經歷多百千歲中　溺苦不聞水之聲
布施善道不復觀　不得世間諸善相
我今回發如是心　世間人身極難得
誓願親近阿闍梨　速獲圓滿諸善行
常當遠離惡知識　常得親近賢善人
捐棄身命不為難　願作菩提勝根本
於阿闍梨起尊重　恭信發生清淨心
頂奉承事我所行　願作菩提勝根本

舍利子此是菩薩第三發心

復次舍利子四者菩薩發如是心世間眾生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥癡之無忍無愛無諸善相心困身僕如被打擊眾苦逼迫嬈亂眾生若無彼緣寧招罪至由是廣造諸不善業以其不善之業果報成熟當墮牛畜駝驢趣中不能活命於彼趣中以草為食咀嚼齩齧捶打楚毒因苦遠離一切施等善相我今回發是心親近善友當得人身不惜軀命廣行布施作諸善業親近承事諸阿闍梨於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩

第四發心

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰

衆生長夜居險惡　於諸聖道不了知
駝驢畜類趣中生　備受廣多諸苦惱
當來若得人身相　廣作賢善諸善業
趣向菩提正道門　此是智者之勝相
我當發起尊重心　已能善住佛法者
奉阿闍梨教誨言　願作菩提勝根本
過去不思議劫中　於生死輪循環轉
徧歷無義無利門　不能修作布施行
處世不能自活命　懈墮遠離善知識
常隨惡友教誨言　隨轉還歸惡趣地
相續駝驢中桎械　繫縛拘縶捶打身
遠離善友果報成　牛畜趣中業不壞
駝驢趣類受生已　連環執縛苦惡深
杖木鞭笞負重多　善友今時難親近
人身最極爲難得　善友親近亦復難
剎那親近善功成　歷久能拔諸艱苦
若能善修身語業　精進遠離諸過失
心安命活衆所行　我乃親近善知識
奉阿闍梨無諂曲　從是我發菩提心
菩提聖道廣宣揚　遵仰師尊常恭重
塗香燒種妙香等　衆妙衣服及末香

異品莊嚴寶花鬘　二足聖尊伸供養
十方現住一切佛　開示勝義利眾生
普放金色大光明　無邊色相為供養
如佛所放妙光已　廣供人中調御尊
菩提正道清淨因　詣菩提場願證果

舍利子此是菩薩第四發心

復次舍利子五者菩薩發如是心世間眾生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥覆之無忍無愛無諸善相都無所念痛哉世間一切眾生不能憶念一切物命同一身肉若存若壞其肉無異食啖之者謂之無罪亦無罪相謂之無福亦無福相乃至海岸邊極邊際之方諸有眾生其見無異無罪無福由此緣故若罪若福不能了知以不知故近惡見者增長癡暗不知善道唯造罪業以其廣造不善業故果報成熟得下劣身相乃至墮在地獄趣中受地獄苦吞熱鐵丸考掠捶打拷縛懸吊將趣死邊業還令活經多千歲不聞樂聲何況樂觸斯由不知罪福不造福因智者應念我今向發

是心親近善友當得人身不惜軀命
廣行布施作諸善業親近承事諸阿
闍梨於菩薩藏正法勤求修習隨諸
所作總略乃至給奉水跡此是菩薩
第五發心
爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
為由親近諸惡友　惡心欺誑於他人
罪業邪見為所依　故我廣興於罪業
邊極邊貪衆生類　恣噉飲食無厭心
皆謂罪福悉無因　亦無苦樂諸報應
此等如是罪業見　數數親近於惡友
一向艱惡罪殃深　由斯逐墮於地獄
縱得人身經千轉　旋墮三種惡趣中
不見正等正覺尊　出現世間壞歸向
所有世間善知識　極善名稱悉不聞
我若當來得人身　廣修賢善諸事業
世間人身最難得　衆生壽命亦復難
如來正法極難聞　諸佛出世甚難值
縱得人身斯難者　速得聖道轉復難
我若值佛出興時　遵一切智清淨教
所有身語意三業　發起一切諸過罪
於不究竟苦果中　誓願不復還修作
若復內心清淨故　罪業因果亦復然

於不究竟苦果中　如彼內心皆清淨
所有極善身語意　世間無智誠難作
唯除親近阿闍梨　願作菩提勝根本
當知正道名聖道　如其意樂善宣說
當入無諍精進門　作佛菩提勝根本
菩薩如是發心已　頂重師尊給水餅
智慧方便悉圓成　是為菩薩廣大行

舍利子此是菩薩第五發心

復次舍利子六者菩薩發如是心世閒眾生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識無善樂欲於師尊智者不能謙下恭信百種稱讚親近禮奉誠諦合掌作諸善業但以慢心增長造多不善由其所作不善業因果報成熟纔得人身羸瘦憔悴不能活命不能行施雖生人中其性慳恡加復貧困或作奴僕為他所使他所繫屬如耽欲飛禽於空中行隨所往處驚怖艱險邪見眾生亦復如是破毀淨戒而常習行三不善根在四趣中五蓋所覆常行六種不能尊重師長之法於其七種善妙正法不能遵奉起八邪法入邪定聚於九惱處

常起惱害常行十種不善業道於非道中堅猛而入向地獄門背生天道遠善知識近惡知識順魔意樂捨離善法行不善法打擊怖畏艱苦隨生施作種種不饒益事以是緣故不能愛樂行布施等我今回發是心親近善友當得人身不惜軀命廣行布施作諸善業於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作總略乃至給奉水餅此是菩薩第六發心

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

近惡友故增憍慢　親近邏經多劫海
人中若受奴僕身　長夜輪回於三有
難得人身歷艱苦　最上身相極難得
善妙色相亦復難　諸佛出世極難值
我當親近賢善友　顯示菩薩正行道
菩提心寶廣大增　多俱胝劫願獲得
身不堅牢如泡沫　復如幻化歌戲等
如其所見在夢中　覺了無實悉虛假
壽數將盡命促少　猶如雲電不久停
剎那命盡轉蘊時　捨不實身求實體
時分轉易迅速住　當須摧墮憍慢山
虛假和合三世中　漂流不思議劫海

棄捨於身離諸愛　於其壽命亦無惜
斷除憍倨我慢心　頂重師尊常承事
世間師尊極勝上　如其父母等無差
息除憍倨我慢心　尊重精勤奉諸佛
菩薩樂上菩提分　善攝勝行同分者
受樂尊重堅固心　願諸所作皆勤勇
慢變行時慢增長　除斷慢法不能知
由智金剛碎無餘　大憍慢山峯摧墮
令佗脩勝菩提行　最勝無上菩提場
正法摧伏諸魔軍　救度四生煩惱衆
十方一切諸菩薩　不能斷障不淨身
我當發起慈悲心　願於三世所歸趣
廣行布施波羅蜜　復能學佛戒功德
諦觀忍辱行周圓　我發精進最上道
圓具禪定波羅蜜　隨心所起善要住
勝慧方便亦復然　願奉師尊脩施行
增長此諸福聚力　不可思議智慧善
自佗壽樂悉豐高　脩學圓成真法器
舍利子此是菩薩第六發心

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十 恒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之三

復次舍利子菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡冥夜之如著暗人無見無忍亦無善愛無惡惡業惡報無善業善報無雜業雜報既不自知亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍梨何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所應親近何者不應親近何者所應作何者不應作何者作已於長夜中無義無利生諸苦惱由是我慢增長不能了知善業根本唯造一切不善之業纔得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行於布施又於人中盲聾瘖瘂無諸色招善說惡說悉不能知由如是故不樂布施我今應當回發是心親近善知識若得人身諸根完具能活其命行布施不惜軀命具諸色力善說惡說悉能了知復能請問師尊智者何者是善何者不善

何者有罪何者無罪何者所應親近何者不應親近何者諸所作時違背聲聞緣覺之法順向菩薩藏義親近承事諸阿闍梨隨諸所作獻此一不具實身悕取堅固眞實之身忽略乃至給奉水瓶此是菩薩第七發心

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

欲近善友作利益　我乃遠離多百劫
不能請問善惡門　有罪無罪果報等
增上慢心墮地獄　傍生餓鬼諸趣中
親近罪業諸友朋　多劫歷苦而無盡
縱得人身根殘缺　多千劫中受輪迴
不能了知善惡門　有罪無罪果報等
若得人身離艱苦　諸根完具善相圓
人相完具離難時　如一眼龜值浮木
得覩世間燈照曜　佛教中聞無染法
尒時請問世間尊　諸善不善果報等
慳者云何所趣向　何不慳者能行施
貪諂毀戒復云何　又何不破淨戒者
云何恚惡心無動　云何懈怠散亂心
精進禪定樂云何　惡慧癡冥何所爲
云何得彼眞實慧　云何菩提行方便
六種賢行竟云何　慈心廣大世間勝

惡趣衆生云何救　云何樂法心無厭
菩提行藏廣敷榮　十方刹中善安住
云何親詣世間尊　云何禮奉營諸福
普賢行門復云何　如我今時善親近
云何請問阿闍梨　願聞師尊尊重事
生阿闍梨歡喜心　此心生已眞佛子
福力智力為增上　是中所成廣大智
智力增強發勝心　給奉承就生歡喜
舍利子此是菩薩第十發心
復次舍利子菩薩發如是心世間衆
生應如是念我於長夜中遠離善知
識親近惡知識發起懈怠下劣精進
癡冥疲之如瘖瘂人所有世間一切
文句與義句合與法句合法句合故
住於寂靜與離貪合寂滅正智與沙
門婆羅門涅槃同住於一切處所作
我乃棄捨不能了知文義句合乃至
不與涅槃同住亦復不能受持讀誦
亦復無力又無精進無士夫力用無
士夫勢無士夫勤勇無最上精進無
因無緣諸衆生煩惱亦無因無緣衆
生雜染無因無緣衆生清淨無因無
緣此等無因依止諸見不能了知所

作善業唯造惡業縱得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行施棄迷所覆音聲瘖瘂無諸色力不能了知文義句合乃至不與涅槃同住亦復不能受持讀誦由如是故不能親近習行善法我今應當由發是心親近善法乃至不惜軀命了知文義句合於出離道涅槃同住於菩薩藏正法勤求脩習受持讀誦發勤精進親近承事諸阿闍梨於菩薩藏正法受持讀誦厭此不真實身脩取堅固真實之身福智勝力當得圓具以福智力得圓具故所作慣習而能積集菩薩藏正法親近承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至給奉水瓶此是菩薩第八發心

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

所有法義相應故　於正道分脩道行
寂滅理中作證門　而涅槃道得真實
若於此法遠離者　即於諸法無所利
無義利句設相應　不能親近彼正法
無力亦復無精進　士夫勢用悉皆無
無他勤勇亦復然　於一切處無所得

即見無佛亦無法　無父無母及宗親
由斯善惡業皆無　一切皆無諸報應
此諸如是罪業見　數數親近罪根深
一向艱惡日增多　墮地獄中經久遠
地獄出受傍生報　餓鬼趣中罪復深
其後縱得人中生　聾騃癡冥而無舌
餘業復受瘖瘂報　癡暗缺漏苦還增
而復重受地獄殃　由不了故當墜墮
經歷久時後當得　人身具足善相圓
諸根既具勝力增　依時淨住而忍忖
若於諸法義相應　即得同歸出離道
修菩提道證菩提　我當思惟如是事
所有諸大菩薩藏　和合甚深正法義
經歷俱胝千劫中　發生淨信極難得
若此若餘廣多數　諸佛妙法不思議
隨諸脩作能受持　為佛菩提勝根本
我當親近及承事　尊重信奉阿闍梨
諸佛菩薩亦復然　即得最上清淨信
發生如是淨心已　即是菩薩廣大心
勝慧方便悉圓成　給奉水瓶常精進

舍利子此是菩薩第八發心

復次舍利子菩薩發如是心痛哉世間一切眾生以其愛著於身命故常

爲一切無義利行顛倒隨逐何者名
爲無義利行謂彼衆生愛著身命不
能愛樂菩提分法以其我見而爲先
道執著心堅凝冥所覆摧毀破壞衆
善隨逐此說是名無義利行又復衆
生愛身命故以其我見而爲先道愛
戀妻室男女知識以愛著心隱覆擬
瞻遠離諸飲食事此說是名無義利
行又復衆生愛身命故以其我見而
爲先導籠繫緊縛於事人等瞻視防
護此說名爲無義利行復次從聞一
切衆生有義利行常隨逐者謂若
衆生不惜身命愛樂菩提分法以善
提心而爲先導善備身語意業此說
名爲有義利行又復衆生不惜身命
而常愛樂菩提分法以菩提心而爲
先導積集布施波羅蜜多乃至積
集般若波羅蜜多此說名爲有義
利行又復衆生不惜身命而常愛
樂菩提分法以菩提心而爲先導行
布施愛語利行同事普攝一切衆生
此說名爲有義利行又復衆生不惜
身命而常愛樂菩提分法以菩提心

而為先導修習念處正勤神足根力
覺道勝菩提分此說名為有義利行
又復衆生不惜身命而常愛樂菩提
分法以菩提心而為先導聽受父母
及阿闍梨諸有教誨禮拜讚歎恭信
合掌奉諸所作此說名為有義利行
又復衆生不惜身命而常愛樂菩提
分法以菩提心而為先導常以淨智
三寶尊此說名為有義利行又復衆生
作如是念我以惜身命故無義利事
常隨逐我我當發勤精進親近承事
諸阿闍梨不惜身命隨諸所作厭此
不真實身悕取堅固真實之身福智
勝力當得圓具以圓具故所作慣習
悉能成辦諸菩提場當證聖果
舍利子此是菩薩第九發心
尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

若人愛惜身命故　菩提分法不愛樂
三不善業造圓成　此乃愚夫異生類
愛樂已身及妻室　并諸男女眷屬等
此無義利執著心　旋轉三界愚癡者
又於奴婢作業人　不覺了心常顧戀
此無義利愛著緣　資生畜養四足等

廣多聚積諸財穀　不自受用不與人
此無義利愛著深　祕護伏藏不彰顯
此無義利深著故　彼愚夫心常愛惜
迷於菩薩善意中　棄捨不能生愛樂
若能不惜於身命　愛樂菩提勝分法
三種善業造圓成　此即名爲有義利
施戒忍辱及精進　禪定勝慧亦復然
與彼方便行相應　此即名爲有義利
承事父母爲先尊　遵奉師尊亦復然
審諦思惟三寶門　此即名爲有義利
諸大菩薩甚深藏　普爲一切勝法門
受持諷念廣宣揚　此即名爲有義利
此有義利諸勝行　乃是諸佛親所宣
如其所說義相應　是名佛子廣大行
發生如是大心已　復起清淨諦信心
親近承事阿闍梨　給奉水瓶隨諸作

舍利子此是菩薩第九發心

復次舍利子菩薩發如是心痛哉世間一切衆生不能如理調伏心意違背阿闍梨所有教誨彼人不得阿闍梨財何者名爲阿闍梨財所謂信財戒財聞財捨財慧財慚財愧財如是七法名阿闍梨財由其不得如是財

故當受貧苦逼惱其心智者應當善
調伏心隨順阿闍梨所有教誨習行
布施作諸善行何以故若能善調伏
心隨順教誨修布施行彼人即得阿
闍梨財此復何名阿闍梨財謂得
菩薩藏正法普攝一切菩薩勝行
善調伏法如是知已當於菩薩藏正
法勤求修習廣為他人宣布演說若
能安住菩薩藏者即得畢竟斷除
貪善趣向阿耨多羅三藐三菩提如
是發心已即能隨順阿闍梨教行布
施等猒此不真實身修堅固真
實之身親近承事諸阿闍梨隨語所
作總略乃至給奉水瓶

舍利子此是菩薩第十發心

尒時世尊欲重明斯義說伽他曰

所有難調諸衆生　內心諂誑復險惡
違背師尊教誨言　不能堪任諦忍受
此難調伏既知已　應當隨順師教誨
如其教令所宣揚　即得大仙聖財寶
所謂信財及戒財　聞財捨財亦復然
其中最勝曰慧財　慚愧等財為七種
了知如是聖財已　七種伏藏用無盡

其中若或不能知　此即名為非法器
若是法器眾生者　彼即圓具諸佛法
無諂善調可稱揚　發勤精進脩施行
勝妙法欲心尊重　損棄身命不為難
脩佛菩提法器成　知已脩持常無間
法界平等無差別　佛調御尊親所宜
此菩薩藏正法門　能於菩提善安住
如其所說廣大法　即是諸佛真實財
為一切法無我門　無相亦復無空相
無其壽命無作者　亦無戲論無含藏
於一切法自性中　無生無相本如是
諸法無成亦無壞　諦觀諸法本無相
善調伏者如教行　隨諸教令善脩作
若得見佛自然智　隨自境入解脫門
如其信財及戒財　聞捨慚愧慧等七
如是聖財無上寶　七法圓成用無盡
聞其法藏廣施門　善調心意皆隨順
於諸善友常親近　一切善行常脩作
頂重無上大菩提　勤行諸法亦如是
發生如是勝心已　如渴思飲而無懈
請水盈滿淨器中　廣大愛樂心獻奉
舍利子此是菩薩第十發心由發心
已即於菩薩藏正法勤求脩習親近

承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至給奉水瓶由此最勝善根力故脩菩薩行者得四種法何等爲四一者如阿闍梨所說速得一切善法二者隨順阿闍梨言三者脩行速得成辦四者圓滿脩行法因

復次舍利子脩菩薩行者生於人間得四種法何等爲四一者教授多人一切善法隨能安住二者居巖窟處得彼多人衆皆歡喜三者以廣大心於晝夜中多人咸詣四者無所發起趣命終已得生天界

復次舍利子脩菩薩行者生於天中得四種法何等爲四一者得彼天衆與最上座二者一切所向得彼天衆覲其面相三者隨有所說領受解了四者時詣帝釋天主之處請決所疑而不詣彼餘天衆處天中得彼宮殿受用舍利子脩菩薩行者生彼天中得如是等四種之法若生人中亦得無量百千法門

尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

天中得彼高勝座　復得天衆常恭信

菩薩藏正法經卷第三十六。　[illegible]　譯

一切天眾所觀察　如是常聞善說法
一切所作皆智者　聞法諦釋無染心
殊妙宮殿得彼天　天中沒已來人界
獲得人中勝生處　作轉輪王統四洲
人中沒已即還生　於彼天中受勝樂
天界不復樂善畏　頂蓋自在王為國
如是四種勝妙所　常得如是廣大事
由於如是樂善心　頂奉師尊善所作
以清淨心淨水施　發歡喜意無厭倦
又得一切天人龍　所應供養常尊奉
稱歎讚生天界中　亦復得其四種法
若有善者四種法　先所作業悉能知
積集善行及善因　現生所作常無滅
又復由其善法故　而悉了知生滅處
現生無動亦能知　是故了知諸法行
能為諸天廣宣說　彼法顯示及教誨
廣作利益殊勝行　然後還生天界處

復次舍利子菩薩薩行者得四種法於中發露四法故有二二聞其二因緣各各無不可得是何等為四一者天中沒已來人間同禁戒者同分中生二者生人中已發現生中得五種悲法何等為五一者現生得於善法中生二者現生儀相具足三者現生淨

戒圓滿四者現生眷屬賢多五者
現生於諸衆生起慈心觀
又復當得五種不破壞法何等爲
五一者善友知識常不破壞二者身
不速壞三者富樂受用常不破壞
四者所發菩提心堅不能壞五者於
饑饉時法樂豐熟
又復當得五種希有之法何等爲五
一者以空氣器置於一處自然有其
清淨水滿水中盈積諸妙珍寶二者
渴須水時自然有其八功德水出現
於前三者身中離諸災難所謂
若毒若刀若火若水若飲伏藏光若
吞噉怖畏四者若値刀兵劫時疾疫
劫時饑饉劫時火災劫時水災劫時
風災劫時渴之劫時炎熱劫時夜叉
難時現生閻浮提中者即得天界中
生受諸快樂所愛妙樂如金剛嬉
戲此是希有之法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二　鹹

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

持戒波羅蜜多品第七之四

復次舍利子五者脩菩薩行者以此善根於現生中離諸障難於現生中不墮惡趣惡作不能擾動其心速得出離如是五種希有之法脩菩薩行者以善根力故皆得圓滿

復次舍利子以此善根力故又復獲得四種不離等引之法何等為四一者菩薩同其見者於諸苦惱衆生咸起大悲之心二者所有男女眷屬生尊重愛樂之心三者老相逼來漸加衰邁然其善力勢分還增四者所得財利百倍漸增一至于三

又復獲得三種無損害法何等為三一者貪無損害二者瞋無損害三者癡無損害又復獲得四種安樂之法何等為四一者長時離諸病惱二者身不枯悴三者受用無諸闕乏四者不為王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱

又復獲得四種尊重之法何等為四

一者爲轉輪王統四大洲正法治化七寶具足七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子圍繞各各勇健悉具無畏最上色相能伏他軍而四大洲所行所作皆順王化輔弼大臣及諸小王乃至國城民庶咸悉尊重而皆信奉二者於其五欲樂中不極耽愛五欲所謂眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身覺觸於斯五境受而無著發淨信心愛樂出家遠疾復得五種神通得人非人常起尊重三者在在所生一切最勝智勝慧勝王神通勝此由過去世中脩諸善行具大名稱得轉輪王最上之座輔弼臣佐國城民衆於一切處常起尊重四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果最尊最上於其一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆之中而爲高勝脩習戒定慧解脫解脫知見如是法中亦復高勝又能成就戒定慧解脫解脫知見法中高勝如是四種尊重之法謂由尊奉阿闍梨師

長隨諸所作給奉水瓶積集此等無
量功德以其攝受法故成法利故若
來若去如其所說不生違背
又復以此善根獲得四種緣具之法
何等爲四一者得王緣具王緣具者
即是仙中緣具二者棄捨欲樂發生
淨信愛樂出家此說即是法之緣具
三者脩菩薩行者在在所生若此生
若他生及一切生悉得宿命智通而
常不捨大菩提心此說即是念緣具
四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩
提果四衆圍繞尊重恭信乃至一切
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等而常圍繞
尊重恭信
又復脩菩薩行者於阿闍梨所乃至
受得一四句偈如阿闍梨指誨言來
即來言去即去此是善根此是不善
根此是有罪此是無罪此所應親近
此不應親近此所作時爲無義利生
諸苦惱此所作時利益安樂如其所
說不善不作善法當作無諸障礙亦
無違背以此善根得圓具者獲得四

種高勝之法何等為四一者淨戒高勝二者身相高勝三者身相圓滿四者得大慧根得速疾慧猛利慧極迅速慧甚深慧善決擇慧身壞命終得生天界

又復獲得四種不可觀法何等為四一者獲得內藏祕密二者以善根力故所有父母及餘知識乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以清淨心而悉不能觀見脩菩薩行者所有頂相三者以善根力故隨諸所作所有父母知識乃至人非人等以清淨心或不清淨心而悉不能觀見脩菩薩行者所有面門及二足門何以故彼不能觀者謂以菩薩希有相故具士夫相故士夫語言故四者脩菩薩行者以具善根力故菩薩生時不假扶持即自於地妥然安立徧觀四方得最上智何以故謂以菩薩於先世中歷脩無諂多聞聖道得無諂眼根無諂眼境乃至徧觀三千大千世界皆悉觀見而無障礙天眼清淨超過人眼菩薩

已得速疾大智以其大智得圓具故菩薩於一切衆生所愛樂心悉能了知所以者何以其菩薩先世所作善能攝受一切心故尊重猶如聖妙藥想諸珍寶想極難得想如所說善道諸衆生想正法出生而善攝持是故菩薩獲得如是善決擇智由其具此決擇智故菩薩與一切衆生淨戒同等乃至闘定慧解脱解脱知見同等戒和合同等乃至闘定慧解脱解脱知見和合同等一切衆生戒無動同等乃至闘定慧解脱解脱知見無動同等以一切衆生戒無動同等故即一切衆生戒無動增長亦復同等乃至闘定慧解脱解脱知見無動增長同等一切衆生威儀道行脩行精進同等故即一切衆生平等相攝求而一切衆生所有戒闘定慧解脱解脱知見和合所有一切衆生戒等無動一切衆生戒等無動增長一切衆生威儀道行脩行精進攝攝一切福蘊於一切處識諦攝求平等平等亦無等等可見

又復於其一切最極根本之處一切衆生平等相推求所有我相平等平等亦無平等可見由是脩菩薩行者於剎那間速得一切業報成就智生於彈指頃了知一切衆生千種心行如是一切推求我相而悉平等平等亦無平等可見往最上處了知我空是故菩薩如師子如大龍初生履地即行七步發菩提場勝果報故一心清淨肅恭往已作如是言我於天上人間最勝最上我能為諸衆生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法舍利子然後若諸菩薩若諸如來即於三千大千世界出淨妙音顯示一切尒時大地普遍震動皆生驚怖身毛喜豎相續自然天鼓音樂而彼地方菩薩立時菩薩行特皆悉震動光明出現妙色相身衆光而住凝然不動而彼一切悉能瞻見乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果一切衆生悉不能見此是第四不可見法如是四種不可見法皆由菩薩昔於阿闍梨所諦受誨言若往若來隨諸所作以是善

根力故獲得如來四種迅速之法何等為四一者隨順聽受諸佛世尊無虛假言宣說正法二者以善根力故佛自宣言善來苾芻即時鬚髮自落袈裟著身執持應器成苾芻相三者以善根力故如來於三時中了知一切眾生心意四者智起善解勝妙方藥拔除一切眾生病苦

又復以其善根力故獲得四種無過失法何等為四若言如來有其災風刀毒四種難者無有是處

又復獲得四種無過失法何等為四一者若言如來能使無聞眾生而聽正法及癡闇眾生受法句者無有是處二者不住等引心者能令一念發心無有是處三者如來常住等引心中若言不行慈悲喜捨無有是處四者若言如來普能攝受一切眾生身色相者無有是處

又復獲得如來五種勝無量法何等為五一者如來戒聞無量二者定無量三者慧無量四者解脫無量五者解脫知見無量

又復獲得四種額智之法何等爲四一者過去世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉二者未來世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉三者現在世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉四者如來不思議門之所成辦以不思議門故即具三世平等正等正覺之智而正等覺智者不繫屬他以是不思議智如來悉能了知諸法若具如是不思議智即能了知世間一切風雨等事世間有風名曰順次其風吹鼓世間衆生是風高起三俱盧舍盤旋空中又復有風名曰如雲吹鼓世間是風高起五俱盧舍盤旋空中又復有風名曰竊冥吹鼓世間是風高起十踰膳那盤旋空中又復有風名虛空相吹鼓世間是風高起二十踰膳那盤旋空中又復有風名曰如來吹鼓世間是風高起四十踰膳那盤旋空中舍利子如來應供正等正覺慧所攝故能知六十八千俱胝風輪事相西方有風名曰周廣吹鼓世間是風高起六十八千踰膳那住於大

地水輪之中從水輪起復高六十八千踰繕那舍利子如前所說過是算數三千大千世界大蘊如來應供正等正覺現住說法教化衆生其佛壽量三十俱胝歲有三十俱胝那庾多大聲聞衆皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至心得自在到於彼岸有百俱胝大菩薩衆皆是已得住菩薩藏者解了定義宣說多聞甚深法海者善修空無相無願勝行之者佛住千歲之後入大涅槃佛涅槃後正法住世經百千歲其後所得如來舍利廣大流布如我今時涅槃之後舍利流布亦復如是舍利子如來無礙聖智最上無量如來智風曼擊羅囊圓滿諸佛剎土亦悉圓滿舍利子上方有世界今無佛出世彼有千緣覺衆現住教化衆生於彼種植善根智所攝故舍利子智所攝故如來不獨了知上方殑伽沙數等如來應供正等正覺現住說法者所有十方無量不可數不思議無等比如來應供正等正覺現住說法者而悉能知

尒時尊者舍利子前白佛言世尊脩菩薩行者植何等善根而能圓具如來應供正等正覺如是無障礙智佛言舍利子脩菩薩行者若能善調伏心起尊重想從法出生聖妙藥想大珍寶想極難得想勝善根想如所說想極尊重想攝受正法想應當如是勤勇脩進舍利子如來廣多勝智最上最勝無所斷智無量無數不思議無等等此不可說於一彈指頃所有十方殑伽沙數諸佛剎土若來若去若行若住悉得解脫舍利子我所得解脫從聞持故速得解脫極解脫者謂善解脫何所解脫謂解脫一切苦故舍利子若人聞是所說起尊重心是人於所聞聞即能發生清淨信心如聞所住常得不離諸佛正法隨何等相名句文義此等正法即能受持以此善根殊勝力故即得四種勝慧之法何等為四一者獲得大慧二者以勝慧故而得見佛親近攝受三者以勝慧故淨信出家四者以勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提

云何獲四種勝慧之法

又復獲得四種無礙之法何等爲四一者得是人中而無障礙二者值佛出世親近信奉而無障礙三者淨信出家而無障礙四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙如是四種無礙之法

又復獲得四聖分法何等爲四一者得轉輪王具勝金輪二者得大梵天統於梵世三者得帝釋天主四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而得圓滿了知神通境界天上人間得見寶賑

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二　岱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

持戒波羅蜜多品第七之五

爾時世尊說是義已復增教示諸大菩薩摩訶薩衆說伽陀曰

應觀世間能救護　一切有情最勝因
諸無邊智悉了知　獲得涅槃無量樂
往來殊勝獲妙果　永斷世間諸苦因
稱善調伏生天中　剎那遠離諸惡趣
我今速得見諸佛　遠離一切苦難因
世間伏藏無有邊　隨意自在悉獲得
一切資財與珍寶　隨念應現於世間
八功德水亦復然　河沙池沼悉澄湛
免離種種醜陋因　一切不生諸苦惱
聾盲癩病等因緣　善調伏者獲妙果
所有世間諸患者　若完若缺衆生類
背傴癃躄跛陋形　諸染著故悉滅沒
遠離一切異類相　當獲最上殊勝報
面貌具足悉圓美　善調伏者得妙果
色相端嚴大名稱　諸天咸來伸供養
八部皆生恭敬心　一切有情亦如是

復次善調伏者得此果剎除滅一切諸惡趣已然後得生諸天界中速疾

成就大菩提果善調伏者得此果利善解一切諸有情心善能通達諸有情行行七步已於諸世間發大音聲於諸識中獲大智慧最勝解脫皆得成就最上智慧與諸有情皆悉明了於智慧中善能安立最勝智慧皆悉清淨於諸佛所皆悉成就於諸體性智慧明了於自他中皆悉成就若諸有情具智慧力於諸作用皆悉成就善能如是宣說此義少欲有情悉無願力多貪有情皆悉迷著罪業因緣皆悉增上積集惡業無量無邊於諸正法不能信受若有有情諸少欲者於正法中不生尊重於諸有情不生恭敬極瞋恚相生染汙心自謂已得阿羅漢果所有世間衰老病者諸大苦惱悉集其身彼人獲得如是果報所有一切諸不善根虛受應供諸飲食等作不善業當墮地獄不能持彼清淨戒行何況復得阿羅漢果若生信解造諸塔廟發恭敬心得生善處如是持戒脩行業已舍利子諸菩薩摩訶薩求趣大乘正法藏者應當親

逆諸亂執師而常護持攝受善法
[illegible]
是如是攝護功德智慧護持諸善業緣
照以攝受無量無邊不可思不可量
不可數無邊功德如是成已舍利子
菩薩摩訶薩安住菩薩藏智得善
調伏善法行圓滿具足諸善法行
皆悉成辦云何名為戒行清淨為得
圓滿舍利子菩薩摩訶薩有十種行
相何等為十一者一切有情發善護
所不生燒害二者菩薩於諸有情所
有財寶不生貪著三者菩薩遠離一
切諸欲婬四者菩薩於諸有情不
生歡喜五者菩薩於諸有情不自譽
毀不起離間諸惡語言六者菩薩於
攝量語以柔軟語化利有情七者菩
薩於諸有情不發綺語八者菩薩於
諸有情寶生之具不生貪著九者菩
薩於諸有情不生瞋恚所有誹謗皆
能忍受十者菩薩遠離邪見亦不歸
依諸天魔故舍利子如十種法皆是
菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相
復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
清淨戒行何等為十一者菩薩於諸

戒行堅持不破不被無明之所侵擾
二者菩薩堅持戒行絕諸瑕疵於諸
險難而不生故三者菩薩堅持禁戒
於諸纏縛離瞋等事悉皆遠離四者
菩薩持戒清淨於彼白法常不遠離
五者菩薩堅持諸禁戒常行平等隨心
自在六者菩薩堅持禁戒於諸智者
不生毀謗而得安隱七者菩薩堅持
禁戒而皆遠離一切過失八者菩薩
堅持禁戒密護諸根令不起故九者
菩薩堅持禁戒防護諸根初中後時
皆悉成就十者菩薩堅持禁戒於三
界中普攝無餘皆悉圓滿舍利子此
十種法菩薩摩訶薩皆悉成就
復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
持戒行相所攝爲十一者菩薩堅持
禁戒於諸飲食少欲知足二者菩薩
堅持禁戒離貪瞋癡生喜足故三者
菩薩堅持禁戒於其身心不生貪愛
四者菩薩堅持禁戒遠離一切諸欲
入戒行者堅臥居曠野中五者菩薩
堅持禁戒行頭陀行常不忘失諸功
德故六者菩薩堅持禁戒自在成辦

諸善根故七者菩薩堅持禁戒於勝
種族常生歡喜亦不正視餘諸相好
八者菩薩堅持禁戒言行相應於人
天中不生欺誑九者菩薩堅持禁戒
於自身中常行伺察自心决定不生
過失於他過失亦不起見常行庇護
十者菩薩堅持禁戒以四攝法化利
有情常不棄捨舍利子如是十法菩
薩摩訶薩皆能圓滿清淨戒行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
清淨圓滿戒行之相何等爲十一者
菩薩堅持禁戒於佛信解不生退屈
二者菩薩堅持禁戒於正法中常能
擁護三者菩薩堅持禁戒於大衆中
常生尊重四者菩薩堅持禁戒趣求
菩提志意柔和於無上果心不斷捨
五者菩薩堅持禁戒於諸善友常能
親近復能積集諸善功德六者菩薩
堅持禁戒於諸惡友而常遠離於不
善法皆能棄捨七者菩薩堅持禁戒
於諸有情常起慈心而生憐念八者
菩薩堅持禁戒於諸有情常起悲心
於險難中而常救護九者菩薩堅持

禁戒愛樂正法如游園觀生大喜樂十者菩薩堅持禁戒於違順境心常捨離皆悉平等舍利子此十種戒行之相菩薩摩訶薩皆能如是清淨圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種清淨行相何等爲十一者菩薩堅持禁戒於諸施度善能調伏一切有情二者菩薩堅持禁戒常行忍辱於自己心而常防護三者菩薩堅持禁戒於諸善法精進不退四者菩薩堅持禁戒於諸定聚而常如行不生散亂五者菩薩堅持禁戒於勝慧中常樂多聞而無厭足六者菩薩堅持禁戒於菩薩藏而求正法常脩聞慧堅固無懈七者菩薩堅持禁戒而常伺察諸無常法志求菩提不惜身命八者菩薩堅持禁戒於自壽命而常伺察如夢如幻剎那生滅九者菩薩堅持禁戒於自意願及諸有情一切善行清淨圓滿十者菩薩堅持禁戒以持戒力願於當來生佛會中及諸有情悉同圓滿清淨戒行舍利子菩薩摩

訶薩皆能圓滿如是十種清淨戒相舍利子菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行當獲天上及於人間種種吉祥殊勝妙果菩薩於諸世間種種事業悉皆明了菩薩於諸世間種種妙欲悉能施與一切有情而不自著菩薩行慈行時與諸有情等行慈行互相憐愍而無損害菩薩行菩薩行時深信正法而無虛妄復於一切有情皆生父母之想復於一切有情親近隨順而生信愛於有爲法念念而生無常之想於有爲行皆生覺悟於自身命而能棄捨故得圓滿清淨戒行尒時世尊爲諸菩薩說伽陀曰

色相光明妙無比　宣說諸佛正法門
清淨禁戒堅護持　法身上妙當獲得
遠離愚盲諸苦惱　聾殘百疾不能侵
清淨禁戒堅護持　當獲諸根悉圓滿
勢力廣大無與等　威德熾盛亦復然
智慧猛利超世間　降伏一切諸魔鄣
妙慈愛力攝群動　能破一切諸疑網
天龍八部咸歸依　國王王屬皆供養
能離一切諸怨怖　安住禁戒無退轉

不墮一切惡趣中　行大法故具名稱
一切有情著睡眠　菩薩而能常警覺
復能遊往徧四方　為利有情求善法
最上珍寶及妻妾　離我執故悉能捨
為求無上大菩提　安住圓滿清淨戒
為求無上正法故　於諸佛教生尊重
常作世間人中師　能廣供養於塔廟
能除一切瞋恚心　於諸惡作悉能忍
以忍辱力而自安　一切誹謗皆不動
能於言行悉相應　一切時中無虛妄
當坐菩提大道場　三千世界悉震動
而能盡求諸佛法　亦不歸依諸天趣
棄捨外道邪見心　無上菩提誓成就
一切器杖及毒藥　有情持以互相害
菩薩救護於其中　是故名為大智者
我於俱胝多劫中　慈念一切含生類
若見受其苦惱時　委身代彼無懈惓
一切有情多虛誑　來菩薩所欲侵奪
造諸惡業闇濁中　唯佛正法能除斷
能施一切諸珍寶　而常親近諸善友
若諸有情侵害時　終不起於恚惡意
一切有情身邊處　而常棄捨愚夫法
諸佛妙行獲圓成　清淨戒足常不捨

亦常善住諸佛法　亦能於法皆圓轉
菩提行願悉能行　得成正覺菩提果
淨諸三明皆覽達　亦常善住於寂靜
一切修習悉能成　天上人間殊妙樂
為求一切無上法　於諸事業悉明了
善解有情所欲心　攝受人天諸供養
宣說最上甘露法　於戒蘊中常清淨
悟了無上菩提因　一切魔部悉遠離
諸菩提蘊安樂已　譬如日月照世間
具大威德熾盛光　於世間中為最上
著服最上出世間　於彼異語無疑誑
亦正道已悉圓成　當施有情諸無畏
菩薩不起愛樂心　於身命財能喜捨
世間珍寶無所貪　當讚無上菩提果
聚落不捨菩提道　具足持戒常精進
亦能安住正法中　遠離一切諸諂誑
菩薩安住戒蘊中　世間戒有諸誑詐
聽菩薩所傳語言　以真實語而教示
或有常持戒律者　多行諂誑而不實
於彼菩薩而無施　菩薩正念無所動

復次舍利子如是菩薩摩訶薩圓滿清淨諸戒行已於諸世間有為法中不生愛樂於諸有情常生歡想於無

欲中生無著想了知世法悉皆無相心行平等無諸險惡現前成辦菩薩之行何以故菩薩摩訶薩行平等心時不離涅槃若於汙心而生執著令諸險惡轉生增勝眼著色故菩薩了知從識心生煩惱虛假離自性故而皆斷滅於諸聲緣而生計執非真實法而爲善法菩薩知是虛妄自內心起而生勝解於諸煩惱盡得解脫身亦解脫於貪瞋癡悉皆盡故何以故此之貪法剎那盡故若或別有貪法若遠離有盡法悉皆真實如是貪法真實了知真實盡故

復次舍利子然此貪法非於內心真實所起是徧計故彼人於法若生分別亦非真實若於真實知非真實於諸苦惱而皆解脫若離苦惱名真實者彼真實無諸苦惱性本清淨是涅槃義本非貪法何以故是涅槃中非趣念故彼貪盡處而是涅槃若見貪盡而非貪盡若見涅槃而非涅槃而乃是名真實涅槃何以故貪及涅槃自性無異本性和合智者於此知彼

自性而求涅槃若非真實而皆虛假彼虛假中自性空故云何名空為其計執我我所故而或計執我性常故而或計執我性斷故而或計執一切諸法悉無變異若無我人及無壽者畢竟不生貪瞋癡法彼法若生此法定有是故復生我我所故於我我所而皆復起一切行故舍利子起一切行者由其四種積集之行何等為四一者身積集行二者語積集行為於尋伺發麤惡語所作行業煩惱他故三者心積集行四者想積集行為於自他計執想念故諸有情悉被纏縛此上文標四行內二有解二闕解文梵本元無不可添足

復次舍利子菩薩摩訶薩見諸有情如是色相如是計想如是顛倒而皆不能與諸菩薩同修勝行而生解了何以故菩薩摩訶薩若與有情同修行時恐彼損減而我常求無畏法故舍利子菩薩摩訶薩如是緣故於一切有情而生信重無有疑惑舍利子云何菩薩而生信重菩薩摩訶薩於一切有情如父母想舍利子菩薩摩

訶薩於一切有情無有遺餘而於無
邊世界無始時來一切有情皆悉曾
爲我之父母眷屬時彼有情以貪愛
故而生忘失不記曾爲父母眷屬復
起瞋恚心時亦皆起曾爲父母眷
屬遂生棄捨舍利子菩薩摩訶薩以
此緣故而爲譬喻應當了知菩薩摩
訶薩於一切有情常生眷屬之想舍
利子於過去無量無數阿僧祇劫復
於不可說不可說無邊廣大不可思
議世時於彼世中有佛名爲最上眾
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世住於世間九十俱胝歲有
九十俱胝那蹄多大聲聞眾諸菩薩
摩訶薩悉來集會時彼會中有一菩
薩摩訶薩得正念住而生王宮勝種
族中當初生已其王及后各令八萬
四千采女而爲侍衛於是太子色相
殊妙身體端直瑩白圓滿諸相具足
人所樂見由是外族眷屬見是太子
威嚴色相而皆來集親近侍衛舍利
子時彼太子有三善友共營所居殊

妙樓閣謂於熱時雨時寒時於三時
中而為娛樂遊往安住各適其宜復
有千萬人衆悉來隨時各奏音樂而
共嬉戲覩近承事供給普徧發諸妙
聲皆悉和合時彼太子忽然思念生
滅之法息其音樂尋思樂聲從何而
來從何發生何處是滅云何是生云
何是滅晝夜思念曾無睡眠惟念無
常猒離生滅舍利子此菩薩摩訶薩
得正念已於四萬歲心常猒離音樂
之聲復於四萬歲中不樂世間所有
諸欲時彼菩薩求出家時常勤修習
四禪諸定而得成辦五種神通從自
舍宅騰空往詣最上衆如來之所親
近瞻仰禮拜供養諮問世尊諸善法
要舍利子是時最上衆如來已般涅
槃時彼菩薩而伸請問諸大比丘及
善男子最上衆如來已涅槃耶善男
子我最上衆如來已般涅槃菩薩聞
是語已悲啼號泣悶絕躃地良久乃
蘇時彼菩薩憶念如來說伽陀曰

我佛眼照於世間　超一切法登彼岸
諸放逸行已遠離　清淨妙果得成就

我於百千俱胝劫　難値如來出世間
不逢供養深障深　自捨如來誰救護
世間慈母非善友　亦不稱讚於如來
多生正法未曾聞　於佛世尊難値遇
世間慈父非善友　令我躭著於五欲
隨順五欲增深心　使我不見如來相
我佛六十種妙音　未嘗得聞於佛所
故於善惡不能知　令我永沒生死海
復於多劫不遇佛　於諸世間生慜念
發慜念中悉能行　了一切法到彼岸
我於俱胝多劫中　不曾親近供養佛
以放逸故歷多生　由是深障不見佛
我聞如來出於世　到佛所已般涅盤
父母恩愛爲所纏　令我不得見調御
若値如來久住世　我必得聆於正法
廣脩供養親近時　六十妙音聞具足
六十妙音奇清淨　三世如來咸具足
我雖生住於世間　不得親聞梵音響
我生緣業多重障　佛滅度已而來此
諸佛正法藏甚深　無能開示於我等

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第十之六

復次舍利子[illegible]

[illegible]

願我速獲真實語　以真實故得成佛
當坐菩提大道場　說最實法利含識
願我覺悟最上果　振神通力大千界
具勝天眾聞遠聽　護利益者心歡喜
佛神通力難思議　住虛空中行難量
願以種種功德因　放淨光明照世等
佛神通力無有量　數念有情皆解脫
以上妙法令我歡　佛千万偈歎無盡

復次菩薩摩訶薩心生歡喜轉復增進說伽陀曰

若我往昔承記別　現生當得成佛道
一切有情聞我心　所修供養皆圓滿
最勝淨界不思議　求菩提者當趣入
衆生若發如是心　無量如來常稱見

復次舍利子是善菩薩摩訶薩昔曾於諸佛所深種善根親近供養皆悉成辦無量根力於此後已得生天界一十億劫不墮惡趣二十俱胝劫不就正發心藥復於往昔親近供養七俱發菩提心無上正等正覺發一切千如來發一一如來所廣大成辦諸持當供養行以是往昔善根力故得成阿耨多羅三藐三菩提號曰寶

樹王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十号具足出現於世彼佛會中有諸聲聞皆來集會復有二十俱胝比丘與大阿羅漢四萬人俱諸漏已盡無復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在到於彼岸舍利子彼娑羅樹王如來壽命二十俱胝歲般涅盤後正法住世滿一万歲像法住世亦復如是全身舍利流布世間普徧供養廣作佛事介時世尊說伽陀曰

我於二十俱胝劫　不曾墮於諸惡趣
二十俱胝劫數中　亦不躭著於五欲
七千如來當住世　於彼時中般涅盤
修梵行故得成就　常與有情獲法欲
今我得成菩提道　故号娑羅王如來
二十俱胝劫數中　安立有情菩提果
覺悟菩提最上因　饒益一切有情故
二十俱胝歲數中　當為有情常說法
常與四十俱胝衆　同坐道場宣正法
諸漏已盡悉無餘　獲得涅盤殊妙果
三世如來身舍利　我當建塔六十千
復立俱胝數寶幢　於萬年中伸供養

正法住世一萬歳　諸有智者獲利益
清淨妙音宣演時　普獲聞者心歡喜

復次舍利子菩薩摩訶薩圓滿清淨戒行於一切有情而生對治於父母所不生貪愛於諸有情發起對治於諸欲境不生耽著菩薩摩訶薩云何是欲法云何對治法欲法者謂眼觀色欲耳聽聲欲鼻嗅香欲舌了味欲身著觸欲而生和合於此和合而生耽著是名欲法既生耽著而被纏縛於諸纏縛生決定想此纏縛法是貪虛假苦會逸欲深樂纏縛此纏縛法惣有三種謂淺深極深諸有情等應當遠離此纏縛法又色是纏縛聲香味觸皆是纏縛云何色是纏縛所謂成就身命色故生於我想補特伽羅想壽者想常想不壞想決定不壞想塵境物想薩伽耶想五蘊想此等皆是色法纏縛又色是纏縛成就身命色法故所謂世間諸有欲者愛著身命妻妾眷屬是名色法纏縛乃至觸欲皆是纏縛諸有情緣而漸成就諸不善業而皆積集耽著諸欲不能暫捨舍利

子云何是欲無過失謂潔白清淨欲無過失然於惡趣不生愛著云何於惡趣中不生愛著謂欲無過失舍利子諸有情等於諸欲事而常親近無有少分不曾暫捨由此業報遍受苦果舍利子於千世界次第伺察遍觀察已諸惡朋友無有一人可比於妻何以故舍利子一切有情由愚癡故諸有智者而常毀棄是故當知顯現正法諸無智者而常攝受是故當知顯現非法諸有為法男女妻妾互相耽著而生愛樂邪道攝受男女妻妾數數愛聚障難出難障難持戒障難修定障難生天障難涅盤障難一切潔白之法又復攝受奴婢眷屬以要言之又或攝受惡友為地獄餓鬼畜生之所攝受又復攝受男女妻妾即復攝受一切雜染諸不善根又復攝受男女妻妾乃至飲食盡其邊際而為障礙欲見如來而為障礙欲聞正法而為障礙欲近聖衆而為障礙佛之知見清淨潔白之法一切聖衆由障礙故皆不能見於時分中欲求成

就而爲障礙求七聖財而爲障礙於不正信法返生攝受乃至破戒慳吝惡慧無慚無愧皆悉攝受於非七聖財返生攝受又復攝受男女妻妾即被攝受疾病瘡疣疼痛猛火毒蛇諸苦又復攝受男女妻妾所住舍宅猶如塚間於其塚間發悲號聲無諸親友乃生聽受增長癡迷是虛幻法於諸善法而爲障礙以要言之舍利子破戒之人諸有惡法如世霜雹毀一切物破壞善法亦復如是又復躭著男女妻妾如貪味人舐於利劍食熱鐵圍諸不淨物又身振穢以貪著故用香花燈塗而自供養如地獄中極大苦器而自嚴飾又復於諸奴婢攝受驅使又復攝受黑瘦惡人種種毀弄又復攝受駝驢猪狗種種畜類即是攝受一切苦惱又復攝受男女妻妾者舍利子決定寧入千踰繕那極大猛焰熱鐵城中不應攝受父母男女妻妾常起如是染愛之心即便墮落何况領受諸觸境事何以故諸苦所因以貪染法爲諸根本損害善法

繫令憂悲苦惱根令繫縛善法根本
斷惡滅本生苦根本所非慧眼斷苦
根本知常發熾盛鐵焰上炎令息入
隨滅諦道以何因緣說名爲愛耶
貪著如負重擔而能忍受又貪領納
往持重擔長時不捨受苦苦惱遍道
尊心貪著於言如是因緣苦無異
如是貪著起愛欲爲奴僕而就
業不得自在於諸行蓋意信執
著諸欲染諸業如是因緣說名
爲貪著愚夫說廣大無量舍利子又
意著著所諸法愛受愛觀行識而此
法盡貪大盡著不染壽者男子童妻
宿習緣故而爲養屬舍利子是爲破
戒縛繫亦行繫不見緣纏飲食緣
如彼著盡畜生縛依識纏皆附是縛
門以長者緣貪一切苦諸此衆家
國藏暴又舍刹千安苦惡緣求多縛
受諸苦樂飲樂無量無過去報當來
入險難處生諸冷熱存藥入種妄
寒氷苦樂受汝害食更苦寒若之
彼復若又輕樂心命變心藏
務以苦能緣聚斯奧如善惡受因緣

故說名為母之種族舍利子又此幻
術亦名聚落而建王城四衢道陌人
民世界廣大無量不可思議以是因
緣故說名為幻術聚落舍利子如是
幻惑諸欲還是魔羅惡趣舍利子譬
如幻師作幻惑事而於眾中術諸幻
具尊貴豪族種類幻事丈夫幻惑術
復女身舍利子其間有情見彼女人
而起纏縛或時聞聲或時手觸或時
歡舞歌心愛著喜樂和合娛戲幻惑
或時嬉戲行住坐臥於一切處悉被
纏縛捨離安隱遠為欲羈舍利子譬
如空閑處蔓草叢林大雨雹之所損
壞舍利子母之種族亦復如是而能
損壞天之種族亦能損壞一切潔白
之法舍利子諸欲過失應知惡趣一
切眾生不能了知而起貪愛著業
繫舍利子此說欲蓋於諸欲過失纏
縛舍利子如是使方而能遠離法何一
切菩薩染著世間正法遠生愛欲非
丈夫色聲香一切所行語言詞語所行
夫丈夫來處壽許於非丈夫相不應
當善觀念之想者諸語善教作丈夫丈夫

起諸正行不於惡趣作非丈夫起諸邪行不於地獄餓鬼畜生起諸趣向不於破戒起諸趣向不樂於破戒衆中而暫安住唯樂於最上最勝一切無上正法無障無礙佛慧而起趣向而樂對治諸不善法起諸趣向願我當來作師子吼不樂隨順諸不善法作異獸吼願我當來如佛顯現金色之身不作異生凡夫之身常爲世間導善之首又於人中無諸險難安然寢膳無所乏少常得清淨諸妙飲食皆悉豐足亦不厭捨世間麤獷飲食常願於寂靜處修習禪定速得成就最上最勝妙三摩地專注一境遠離動亂諸惑障染常得遊戲諸佛定門亦復遠離聲聞緣覺諸有定門不樂依止一切愚夫異生諸有定門亦不樂著色受想行識五蘊而住不樂依止地水火風空識而住不樂依止欲界色界無色界而住亦不樂著此界他界而住雖復於彼見聞覺知妙觸境界及所證得寂靜思惟亦復不樂依止而住願常依止如實靜慮之者

雖樂修定於自他身常無損害願常圓滿佛之智慧所有欲界諸有為事悉不願樂舍利子菩薩摩訶薩智者有四種出離法何等為四一者出離欲界二者出離一切有情界三者出離知恩不報而不親近四者出離一切苦行應當發起此之四種出離之法舍利子菩薩摩訶薩住惡趣中見諸殊妙母之種族亦不發起貪愛之心應當發起四種之想何等為四一者損減想二者險難想三者便利不淨想四者膿血穢汙想舍利子菩薩摩訶薩住惡趣中又應發起三種之想何等為三一者如母想二者如姊想三者親女想應當發起此三種想如是舍利子菩薩摩訶薩而常善說修習忍性及諸經典悉應信受我觀世間無有一人於無量劫來非母能生非父能育至於一切有情循環養育一切有情亦悉曾為我之父母或於往昔曾名為母至於今生返名為婦彼諸行人應當修學與諸愚夫異生我當住於不相違行如是行相隨

順於此貪愛爲心內心專注作是思
惟所謂貪愛之心彼云何見生與末
生若最貪著眼中諸色彼諸行人內
心堅固應當伺察於自眼中而生愛
著云何眼中而生見見云何自性而
見自性云何自眼而見自眼如是自
眼四大所成仗衆緣故而非自性旣
非自性而生愛著愛著之心亦非自
性何以故彼性非有此心亦無由是
別故而生愛著諸愚夫異生由不了
故住無分別我令樂住有分別中而
生邊執何以故如是色相非功德法
是欲愚攝尒時世尊說伽陀曰

互相和合爲一義　此中無有義差別
亦非內心堅固生　由貪愛故名積聚
云何眞實中眞實　而於四大生愛著
此法猶如於瓦木　是中不生愛樂心
由我執故生徧計　從不眞實爲積聚
不眞實中貪愛生　眞實貪愛不可得
說於十方徧尋求　眞實貪性不可得
於不眞實計我已　貪愛心生還積聚
彼諸如是並伺察　循環於此徧推窮
隨諸增勝推窮時　眞實貪愛不可得

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四 岱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之餘

爾時世尊說是偈已告舍利子言我今所說於諸契經展轉增勝隨順根力應當信解舍利子又此眼等譬如泡沫不可撮摩於泡沫中無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知諸法不生離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如陽焰一切煩惱貪愛集生前際後際無我無人無衆生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知諸行不轉離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如芭蕉體不實故於芭蕉中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等譬如幻化顛倒集生此幻化中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如夢中見諸色相非眞實故於此夢中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等猶如谷響

由緣生故於谷響中無我無人乃至
離一切相於此中何有貪愛之著又此
眼等猶如影像隨諸業感之所顯現
此影像中無我無人乃至離一切相
此中何有貪愛之著又此眼等譬如
浮雲聚散無定體非究竟於浮雲中
無我無人乃至離一切相於此中何有
貪愛之著又此眼等譬如電光剎那
壞滅此電光中無我無人乃至離一
切相於此中何有貪愛之著又此眼等
猶如虛空離我我所於空界中無我
無人乃至離一切相於此中何有貪愛
之著又此眼等猶如盧聾無所覺知
又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所
覺知而此眼等非情物中無我無人
乃至離一切相於此中何有貪愛之著
又此眼等猶如諸行聚流轉故亦如
虛偽假誑和合故諸行中無我無人
乃至離一切相於此中何有貪愛之著
又此眼等皆是虛假一切不淨之所
積聚此處假造無我無人乃至離一
切相於此中何有貪愛之著又此眼等
如鏡中像隨物顯現旋有旋無是破

壞法故鏡像中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等諸如是等老病死苦四蛇二鼠交相侵逼此苦于中無我無人乃至離一切相此中何有貪愛之者又此眼等無實邊際浮虛之般死法所侵乃見邊際此邊際中無我無人無眾生無壽者無補特伽羅無意生無儒童無作者亦無受者如是了知離一切相此中何有貪愛之者舍利子蘊界法亦復如是是菩薩摩訶薩內心堅固真實相應求不墮於貪愛法中若墮貪愛無有是處於貪愛法真實數離舍利子是名菩薩摩訶薩戒行清淨又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行於諸有情不生損害至於微細者猶未能饒益亦復不損軀命普於一切無所不捨或受他恩而能還報自施愛樂亦令圓滿又菩薩摩訶薩於一切處寧喪身命遠離種種邪欲之行寧喪身命不以妄語及以兩舌虛誑有情於自眷屬常生喜足寧喪身命遠離綺語常出慈愛柔順之語決

受正直之語常自護身於他塵境不生貪愛寧喜身命不生瞋恚人所毀訾終不傾動而能忍受諸惡語言寧護身命不生邪見何以故歸依諸佛心不退轉常持禁戒無所毀犯亦復不樂世智辯聰唯學佛慧堅持禁戒常無過失遠離險惡諸雜染法堅持禁戒遠離諸惡煩惱積習常得成就禁自勝行增長往昔普施飲食堅持禁戒隨心所欲自在而行安樂吉祥持諸禁戒於諸智者不生毀謗初中後時正念無失於持戒中離諸譏謗諸有過失皆悉不生於諸根門而常守護於持戒中具大名稱諸有善法而常攝受少欲知足於諸應供而常知身數善持戒斷諸攀緣常行正直持諸禁戒於三業中而常伺察樂居曠野堅持禁戒於諸女人常生厭離而常愛樂諸聖種族堅持禁戒誓願不離世間美境於頭陀行而無缺漏持諸禁戒於自善根不由他起苦行相應持諸禁戒於諸人天不生虛誑常生慈心而復增勝於諸有情無損害

意起大悲心常持禁戒忍受一切諸苦惱事歡喜持戒愛樂諸法而無疲著常修捨行持諸禁戒於違順境皆行平等於自過失常能伺察隨順佗心而常守護善能調伏一切有情持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜持諸禁戒而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無人能勝持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜於諸善法而為究竟持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜於靜慮中不生懈倦持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜修習智慧常無間斷持諸禁戒而能圓滿勝慧波羅蜜志樂親近諸善知識持諸禁戒堅固積集菩提分法遠離惡友持諸禁戒常得遠離諸險難於自身命常生厭離持諸禁戒於無常想而能伺察於自壽命復能棄捨持諸禁戒而常不樂久住於世唯常遠離諸相遠行持諸禁戒於自心意常極清淨離諸熱惱持諸禁戒遠離貪愛不自貢高而能謙下持諸禁戒純直無諂柔和軟語如實細應持諸禁戒獲大名稱普遍一切而自

調伏持諸禁戒常無瞋恚好樂寂靜以善語言化利有情持諸禁戒如實而說悉無違背以四攝法攝受有情持諸禁戒常護正法於自法財而無匱乏諸有智者於此戒蘊悉皆具足而能行諸菩薩之行舍利子菩薩摩訶薩以是持戒波羅蜜多故而能發起勇猛之心所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽諸嬈惱事亦復不現

忍辱波羅蜜多品第八之餘

舍利子云何菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多是菩薩摩訶薩為護禁戒發起勇猛脩行具足忍辱波羅蜜多脩是行時世間所有一切嬈惱不饒益事皆能忍受若寒熱饑渴暴風酷日若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱悉能安受若諸衆生以惡語言至來毀謗及欲損害菩薩身命菩薩尒時心無怨恨不生恚惱亦無怨結已生現生當生悉能忍耐舍利子是名菩薩摩訶薩脩行具足忍辱波羅蜜多又舍利子我於往昔長夜之中常脩如是忍辱觀法若一切有情固來毀罵加

諸瞋恚而行撾打以麤惡語種種誹謗我於尒時不生忿恚不生嫉妬不生惱害亦不以其不饒益事反相加害舍利子我自成就忍辱觀已常起悲心慈念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中復以善巧種種方便而覺悟之令得出離獲妙果報若諸有情棄背菩薩不從善化返增惡行於一切處常獲醜陋不如意報何以故瞋恚行業是醜陋因是不善業是雜染業是下劣業非正士業非善友業此不應作當知瞋恚諸不善業能令引趣墮三惡道能令引趣焰魔羅界能令引趣隨地獄道生畜生中於焰魔羅界以為眷屬如是瞋恚諸惡行業能令引趣無財下劣夜叉趣中能令引趣無財下劣餓鬼趣中如是瞋恚諸惡行業能令引趣貧窮下賤醜陋人中舍利子我自往昔不曾脩作如是行相菩薩摩訶薩亦應不脩如是行相又舍利子此中云何是別異法云何種種別異脩作我等所脩善法相應彼等所脩非善法相應是別異

舍利子莫偏作舍利子菩薩摩訶薩應
當知是隨我情學何以故菩薩摩訶
薩當隨學得或有有情來相燒惱不
起忿瞋恚之心於諸行相亦不作
意當自思惟作是學觀成熟有情語
善根等舍利子假使有人以金銀瑠
璃硨磲碼碯珊瑚琥珀末尼珍寶滿
四大洲以用布施不如行此忍辱波
羅蜜多何以故菩薩摩訶薩以忍辱
故能令有情不墮輪回難無滿道
復次舍利子菩薩摩訶薩應當不起
瞋恚之心而常作意念佛念法念僧
何以故以是歸命功德之力當得成
就無量善根亦令有情普皆念佛念
法念僧作是念時常得覺悟我當有
情何善何惡若不懸念佛法僧寶歸
敬供養瞋恚惡行常相纏縛菩薩作
是思惟若起瞋恚即非正理善能忍
辱乃是正理善護身心遠離一切瞋
恚菩薩於當行忍辱波羅蜜多時應觀
察令修善精實是方能令一切有
情同行是行舍利子若已成就如是
行相得成阿耨多羅三藐三菩提故

諸有情轉妙法輪願諸如來攝受於
我善男子當發阿耨多羅三藐三菩
提心時為諸有情轉妙法輪當護諸
佛勝無礙解無量知見菩薩修是忍
辱波羅蜜多如是行相對治忿怒瞋
恚惡行亦當憶念東方有殑伽沙等
世界彼有殑伽沙等如來應供正等
正覺現住說法利益有情時諸菩薩
為彼如來之所授記善男子我亦已
發如是阿耨多羅三藐三菩提心為
諸有情說法教化如是南西北方四
維上下亦有殑伽沙等世界彼有殑
伽沙等如來應供正等正覺現住說
法利益有情時諸菩薩為彼如來之
所授記善男子我亦已發如是阿耨
多羅三藐三菩提心為諸有情說法
教化常樂稱讚忍辱波羅蜜多作師
子吼求得遠離忿怒瞋恚諸惡行法
若諸有情或樂修作種種利益善護
念時是諸有情如是修作我亦隨順
作諸義利云何此中種種難作易作
復次舍利子菩薩摩訶薩與一切有
情應當如是修學忍辱波羅蜜多若

不隨順如是修學非我善友若能隨
順作義利事是名善友是故了知無
所侵害是義利事我當深樂不捨有
情作諸義利尒時世尊說伽陀曰

我於俱胝億劫中　荷負有情不義利
見諸有情受苦時　不曾暫捨而安住
有情種性本義利　互相教示為善友
設遇諸惡侵嬈時　為義利故當忍受
徧滿一切閻浮提　於佛刹中亦如是
一切珍寶悉充盈　為善友故皆能施
若或有人持利劍　欲來割截我支體
以忍辱故生慈心　永無怖畏諸苦惱
或有忿怒瞋恚者　堅持苦毒來侵嬈
以忍辱力而稱揚　安住忍甚苦無惱
有持刀杖及毒藥　以瞋恚相欲加害
為利有情諸善根　於諸惡法能忍受
我今不學諸愚夫　亦不習彼下劣行
廣修殊勝饒益因　當趣涅盤無上果

復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是
修學忍辱波羅蜜多於百千萬俱胝
那由他劫假使有人將諸杖木瓦石
種種器仗而打擊之於少時間悶絕
躃地命將欲盡良久乃蘇菩薩尒時

作是思惟歎未曾有我今於此再得
壽命然後應當如是修學最上最勝
忍辱波羅蜜多假使有人來於我所
須我頭目及其骨髓身肉手足節脉
加涉數滿一大劫我當爾時終無吝
惜亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法何
以故若起忿怒瞋恚諸惡行法我於
百千劫中所集善根應當散壞我今
轉復堅固積集百千劫中所植善根
無令失壞而爲修習難得阿耨多羅
三藐三菩提法何以故我等諸菩薩
衆以忍辱力而爲甲冑舍利子菩薩
摩訶薩於大乘心不應退轉使魔得
便不能成就難得阿耨多羅三藐三
菩提於菩提心不應退轉使心散亂
令其魔事作諸鄣礙云何魔事所謂
執著自分飲食是爲魔事執著三衣
是爲魔事分別執化是爲魔事爲利
養故使人讚歎是爲魔事樂自利行
是爲魔事斷滅多種素白之法是爲
魔事乃至斷人靜住鄣修福慧鄣又
親近諸執執師斷人修習菩提行法
是爲魔事舍利子菩薩摩訶薩若於

菩提道而生退轉起散亂意一切惡魔即
得其便伺以故諸有魔部於長夜中伺
求其便入菩薩心能令增長忿恚瞋
恚舍利子我於往昔堅持禁戒修行
忍辱波羅蜜多時通達善法其名仙
人於彼時中有大魔王化五百丈夫
衆皆以勇猛作大瞋怒於五百年中
行住坐卧晝夜相逐作大瞋怒或於
道路并邑聚落及白衣舍或曠野中
常以瞋恚並誑不實幻惑有情舍利
子是彼魔衆於五百年中常於我邊
作大瞋怒生諸過失我於尒時諦察思
念以憐愍故發大慈心爲諸魔衆廣說
妙法時彼魔衆得聞法已諸惡行業皆
悉殄滅舍利子我於尒時爲彼魔衆說
是法已令諸有情成熟善根當得阿耨
多羅三藐三菩提又復爲彼諂曲破戒樂
不善法難調有情及諸多貪多瞋多癡
有情作善緣故令得成熟阿耨多羅
三藐三菩提願我當來成等正覺最
初度脫諸有情類令得涅槃舍利子
我於彼時除諸妄念常生正念具足
饒益有情善行而於三際不曾暫捨

舍利子若菩薩摩訶薩進求阿耨多
羅三藐三菩提時應當具足忍辱波
羅蜜多若菩薩於自身中已生未生
種種惡病極重苦惱乃至死苦菩薩
尒時具足忍辱波羅蜜多皆能忍受
舍利子菩薩摩訶薩應當堅固安住
菩薩忍辱波羅蜜多所謂應當了知
不忿怒是名菩薩忍辱不損害是名
菩薩忍辱無諍語是名菩薩忍辱不
殺害是名菩薩忍辱護自身命是名
菩薩忍辱護他身命是名菩薩忍辱
常護身語意業是名菩薩忍辱內心
諦察隨忍辱行是名菩薩忍辱遠離
貪愛是名菩薩忍辱隨順業報是名
菩薩忍辱清淨身語意業是名菩薩
忍辱以忍辱力而復獲得人間天上
勝妙快樂是名菩薩忍辱而復獲得
菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱
而復獲得如來深妙清淨梵音菩薩
積集堅固善行是名菩薩忍辱遠離
一切世間燒惱是名菩薩忍辱或有
伺求一切過失菩薩於彼不生損害
是名菩薩忍辱以要言之乃至獲得

乃至十力十八不共法大慈大悲
善夫捨一切勝法悉皆圓滿應當了
知嚴菩薩摩訶薩安住忍辱波羅蜜
多舍利子菩薩摩訶薩修忍辱行時
或有人來殊勝稱讚菩薩於時了知
虛幻所讚心響而不加讚可無有響
讚譽善說悉覺諦察聲相悉了知幻
如化亦不知讚歎亦不入喜讚稱讚
不以讚善何以故菩薩以自心圓滿
真實功德而為恭敬讚世間法亦不
與菩薩自過失而能解說於他過失
不樂聽聞為能圓滿菩提分法作大
佛事於諸急念已作聲聞緣覺菩薩
諸相違行無義利事悉能棄捨舍利
子是名菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五　密

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

忍辱波羅蜜多品第八之餘

復次舍利子菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多所謂自身畢竟忍辱有我等相作意忍辱何以故若從瞋恚來燒惱時但能忍受於心境中俱不可得而菩薩行是忍惟何者爲瞋何者爲忍於諸數中云何眼等處而有瞋恚又復伺察於十二處忍辱亦不可得展轉入解者積等相悉無所得又此忍辱非實究竟至於忍辱名字如空谷響是名著空無常無我於忍辱等作如是解又此忍辱亦非究竟謂於是法我無顛倒彼是顛倒於忍辱行起高下相又此忍辱非實究竟謂於是法我能解脫彼非解脫於忍辱行而非相應又此忍辱亦非究竟謂於是法我居正道彼非正道於忍辱行生二種相又此忍辱非實究竟謂於是法於空能忍於是非忍於無相中而能忍受於有相中而不能忍若於無願無求而皆能忍於有願有求而不

能忍若於無積集攀緣而能忍受於有積集攀緣而不能忍若於煩惱盡處而能忍受於煩惱處而不能忍又於善處而能忍受於不善處而不能忍若於無過失處而能忍受於有過失處而不能忍若於無漏法而能忍受於有漏法而不能忍若於出世間法而能忍受於世間法而不能忍若於清淨法而能忍受於雜染法而不能忍若於涅槃法而能忍受於生死法而不能忍此等忍辱有對治故非實究竟云何名為究竟忍辱若能隨順空性於見非見中非有非無若能隨順空性於有願有求及無願無求非有非無若能隨順空性於積集攀緣中非有非無若能隨順空性於清淨法及雜染法非有非無若能隨順空性於善不善法非有非無若能隨順空性於諸過失及非過失非有非無若能隨順空性於諸行中及涅槃法非有非無是名究竟忍辱何以故謂過去未來見在諸法皆不生故眾緣無盡忍辱無盡若於是法非

菩薩非無為亦非和合亦不增減亦無成壞亦非作者亦非養者彼不生故是名無盡說此是為真實忍辱舍利子如是菩薩能行是行者是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多若彼菩薩摩訶薩能行是菩薩相應行時一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多

精進波羅蜜多品第九之一

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多佛言舍利子菩薩摩訶薩脩精進波羅蜜多相應行時先令魔事隱沒不現次當發起不退具足勇猛精進不惜身命堅固勇捍志求脩習此菩薩藏正法明文復能書寫受持聽聞讀誦解其義趣為人解說又菩薩摩訶薩於諸契經亦復教人聽聞書寫受持讀誦解其義趣為他人說舍利子譬如有人行真實行執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼勇捍敵眾不惜身命菩薩摩訶薩行精進行亦復如是應當堅固發

起最上精進志求菩薩藏正法曾無棄捨發勝解行不退精進

復次舍利子若菩薩摩訶薩行堅固精進行時不惜身命所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想乃至墮於有情數者於一剎那一臘縛一牟呼栗多如是展轉滿一劫已往昔已來未曾受生今始受生獲得人身亦當精進讀誦受持乃至爲人演說令作受持舍利子我今樂說譬喻以明斯義譬如有人行真正行執持利劒能禦惡友及斷身命而得全勝舍利子彼菩薩摩訶薩亦復如是一心發起勇猛精進無怖畏心於菩薩藏正法悉能受持舍利子菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行復能速疾具足無量精進之力所謂淨心勇猛持戒勇猛忍辱勇猛精進勇猛三摩地勇猛勝慧勇猛勝行勇猛舍利子菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛曾無一念起殺害意非如惡友起勇猛心而能殺害

復次舍利子我說此菩薩摩訶薩猶如梵王如天帝釋如妙高山而無動搖大慈大悲及善勝解復能通達不退轉地神通境界善知有情種種心行心如大地一切平等如水火風及虛空等心皆平等復能除滅貪瞋癡等一切過失

復次舍利子菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行得成阿耨多羅三藐三菩提衆諸菩薩摩訶薩等應當寂靜思惟如是修學舍利子菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學即得圓滿無量廣大善根由聞如是精進波羅蜜多而能成就最勝妙果何以故舍利子決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故舍利子菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中為由聽聞讀誦書寫受持為人演說應當發起勇猛精進如是展轉於諸險難亦當固往而無勞苦云何難去能去所謂妙趣涅槃令魔波旬不能得便說是菩薩正士修相應行者

勇猛精進爲求如是三乘涅槃之道於三惡趣令諸有情於難忍法而能斷除於持戒忍辱諸波羅蜜多多聞修習福聚甚難若有有情行非善業及諸癡纏應生慈悲憐愍令發勇猛精進舍利子菩薩摩訶薩諸智增慧於懈怠有情或當遠離於精進有時或覺共命何以故舍利子唯求涅槃最上第一清淨解脫舍利子又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時亦令一切有情而共行之復能利樂一切有情善說正行普令覺悟為令引入無上道故爾時世尊說伽陀曰

勇猛精進悉無礙　常得尊高無盡藏
於菩薩藏正法中　稱為住持大智者
思惟無上正法義　得不思議智慧明
復於正法求出離　當獲如來親授記
勇猛精習大勝慧　並善提攝正思惟
令諸魔怖悉退伏　由持智慧精進力
普現一切戒清淨　世間善業悉能習
復能利樂諸有情　具足精進無厭滅

佛告舍利子我滅度後後五百歲若有有情行是行時於諸契經愛樂學

稱讚無量勝慧福聚當賛尊嚴及得如來十力四無所畏四正斷法慈悲喜捨佛十八不共法乃至一切佛法總略而聚各各明了悉得清淨除遣魔事令諸有情盡生死苦向涅槃道復於彼時諸違順境一切棄捨舍利子若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便求進阿耨多羅三藐三菩提脩持淨戒常樂多聞習諸禪定脩習慧業及勝解脫解脫知見進求佛法及樂利樂一切有情斷除邪見樂求正見出離輪迴脩行聖道演說正法復於彼時破諸魔障令貪瞋癡悉皆除滅斷無明暗令生明慧舍利子如是之法若能聽受即能生長一切善根積集成就最上精進若能如是聽聞正法魔不得便而於一切佛法之中不生疑惑舍利子時彼有情福力具足內心正行當得阿耨多羅三藐三菩提又此有情於諸契經而能聽讀受樂受持極大歡喜於菩薩藏正法受持讀誦脩行成辦甚大歡喜亦復如是我說是人能於一切如來教

中而得成就設復有人不尊讀誦以
因緣故暫來聽受作意愛樂生大歡
喜亦復獲得最上第一堅固精進乃
至如是於菩薩藏正法眞實微妙行
相能以少分為他人說舍利子譬如
大海水中有成熟果色香具足漂浮
水上有一丈夫見如是果起大勇猛
精進勝行入大海中見水暴涌不顧
沉溺復以二手持取其果或一或二
或取三果而出大海然後詣彼寂靜
之處觀看是果乃嘗其味復自念言
我於往昔未識是果色香美味亦復
不知又作是念發大勇猛復往大海
再取其果果乃不現但見海水波濤
暴涌而生苦惱於時退還然念是果
色香美味殊妙可愛我於先時悔不
多取舍利子我滅度後後五百歲法
欲滅時若有有情於布施持戒勝慧
精進少能信解亦復如是以是因緣
於諸契經聽聞稱讚受持讀誦為人
演說乃至一四句偈為魔波旬之所
燒惱不能建立受持讀誦與顯供養
種種稱讚由如是故悉皆棄捨又復

乃至少分聽聞讀誦受持於寂
靜處思惟修習爲魔得便於一切處
當令退屈時彼行人作如是言苦哉
苦哉我於如來無上法中爲減沒者
於眞實法不令我等聽聞受持乃至
求辛呼藥多時思念如來正等正覺
尚不能得
復次舍利子又苾芻衆爲魔所持於
諸契經不能聽聞讀誦時魔波旬現
大衆前種種變說此諸契經非佛所
說但是世間虛假文飾舍利子彼大
衆中有諸苾芻聞是語已於一切處
魔力所加悉不聽受
爾時世尊說伽陀曰

若人聞是正法已　令諸魔衆悉遠離
而於一切佛法中　決定信解除疑惑
若或薄福諸有情　於此正法不能聽
爲彼有情薄福故　聞亦不能生信解
或有具足福力者　聽聞受持生信解
於此正法少聽聞　能遣一切諸魔羣
如是薄福諸有情　於此正法不生信
以不信故墮惡趣　猶如生盲無所見
若有具足福力者　於此正法深信解

以淨信故並善類　速疾猶若酥投水
一類少福諸有情　聞法展轉生煩惱
彼人長夜受苦惱　為愚癡故不解脫
於佛菩提悉棄捨　速疾墮落惡趣中
舍利子如來有清淨　潔白智慧之法
舍利子於四衆中若有一類苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於如來滅後法欲滅時於諸契經聽聞讀誦受樂受持者若有一類有情於一切數不能受樂受持讀誦者如來於彼一一了知又諸有情於此契經若能聽已發起正行如理修行當獲四種具足清淨潔白無障礙法何等為四一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法三者得見諸如來獲得具足清淨潔白無障礙法四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法舍利子獲得如是四種具足清淨潔白無障礙法舍利子若我滅後法欲滅時於大乘行如是行相相應行者發起殊勝精進之行復於契經受持讀誦為

人演說展轉聽受時彼有情復有十種魔事智者應當悉皆了知於此魔事不應隨順轉復發起勇猛精進成辦佛事何等名爲十種魔事舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱此是第一魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱令諸眼目生諸疾病此是第二魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來嬈惱令其身分生諸病苦此是第三魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令心散亂不樂本住此是第四魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令其發起極忿怒心互相諍競令諸契經不能安立此是第五魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受

持讀誦令其互相執持鬪諍俱陷去難起惡語言利如毒箭更相損害如是行相令諸契經不得流通由鬪諍業速疾退轉此是第六魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來誨誘住白衣舍復令發起種種鬪訟如是行相於諸契經不能受持令生誹謗由鬪訟業速疾破壞此是第七魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子於彼時分法欲滅時或有少年諸苾芻衆於此法中出家未久於諸契經愛樂受持堅固信解發阿耨多羅三藐三菩提心時彼苾芻聞是經已得大歡喜彼親教師乃語少年諸苾芻言此非佛菩提非佛法律不應受持時諸苾芻聞是語已於少時間於佛菩提而不信受又彼苾芻互相謂言我昔修習佛菩提法令今我等不樂修習所有往昔諸善根力使當斷滅逐令如是墮濁法中乃至命終生諸惡趣受大苦惱舍利子應知如此等是魔所說如是

積集諸地獄業諸有情等毀謗三寶不
順佛言如來於三世中悉能了知又
諸有情發起精進修大乘行如來於
此亦能了知舍利子我今又令諸菩
薩等起四種想何等為四一者於自
身業而善調伏二者於善修作而妙
觀察三者於他所作不樂觀察於諸
有情起大悲心四者於空寂處行住
坐卧於自他心隨順防護如是名為
起四種想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六 依

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之二

復次舍利子時彼有情多起邪見攢生計執說法苾芻亦復減少為人輕賤不生尊重亦不恭敬親近供養有諸苾芻非法說法於其正法不樂親近設見有人於諸契經而生恭敬尊重供養有大力能種種稱讚者共生侮慢舍利子時彼苾芻得離欲者愛樂受持未離欲者於諸契經不樂受持於大衆前隨順魔衆此是第八魔事智者於此應當了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經雖生愛樂受持讀誦解說書寫為利養故隨順世間諸有情等起偷盜業於三種事數數作意何等為三所謂貪著衣服飲食及諸卧具於此三事而多追求此是第九魔事智者於此應當了知不應隨順舍利子若有苾芻於此大乘諸契經中行相應行而能發起最上精進書寫受持愛樂讀誦廣為人說時彼苾芻為魔所持業煩惱障之所

覆蔽於雜染法隨眠愛樂戲論語言而常相應躭著睡眠於睡眠中亦樂躭著諸雜染法又復躭著術或女事深樂隨順如是行相於諸契經不樂書寫受持讀誦廣為人說舍利子時彼或復於如來教生愛樂者不欲斷滅如來正教不愛樂者惡業苦報為魔所著欲令佛法速疾斷滅此是第十魔事舍利子如是十法諸有智者應當於此一一了知不應隨順今時世尊說伽陀曰

時彼所有一切亂　由彼業故魔障生
於諸白法悉棄捨　不樂思擇諸義利
勝慧減少惡慧增　於正法中不安住
樂聞非法悉能行　隨惡趣中為境界
如是展轉命終時　覆蔽墮落為救護
尊重親教阿闍梨　一時俱墮於惡趣
我於俱胝千劫中　為利世間脩苦行
常於有情思善巧　悉令遠離三毒火
我時證得大菩提　能轉清淨妙法輪
於人天中殊勝等　世出世間稱第一
我今不應當棄捨　世間有情極難得
令彼魔眾悉退散　皆能離苦獲安樂

又令癡闇道路中
於諸佛教悉相應
於如是法聽受已
令彼安住正信中
於此最上眞實中
非眞實相作眞實
若有有情於佛所
聽聞如是正法時
正信有情歡喜已
於一切處作善時
時魔假作苾芻相
於彼迅疾生動亂
因言我法眞實因
發生如是戲論已
時彼苾芻魔所著
謂言此法非佛業
復背正覺合諸塵
由執我見纏重已
彼有少分諸苾芻
令於大乘空法中
縱遇最上眞實法
復於義理生恐怖
彼時無有說法者

持大度等眞善行
而能獲得菩提道
復能演說眞實空
是故得離諸魔衆
若有棄背眞實法
不能遠離諸魔衆
歡喜堅固生尊重
獲得吉祥勝義利
諸有魔衆生苦惱
魔衆競來爲恐怖
巧出語言相誑惑
謂菩提道非眞實
汝應堅固求安住
然後輕侮復毀謗
信魔語故生放逸
因是棄捨涅槃道
而於佛法不信受
速疾墮落惡趣中
而復愛樂非眞實
互相伺求諸過失
以雜亂故不聽習
捨正法故無所歸
不信解人而復衆

如是縱有說法師　悉皆棄捨不聽受
若於世尊末法中　復能利樂諸有情
彼時多有魔障侵　於此勿應生退屈
未來若有苾芻衆　決定於法生信解
尊重身命堅護持　速獲證悟圓常果

爾時舍利子及諸大苾芻等於大衆中聞是脩習大乘行者於諸險難能行正法各各發起廣大無量堅固勇猛精進之力如是行相於此大乘菩薩藏正法聽聞讀誦書寫受持展轉教示廣爲人說又復說是善巧譬喻譬若有人善能守護祖宗庫藏今見財寶漸欲滅沒而生憂惱如我今見釋迦如來於無量百千俱胝那由他阿僧祇劫脩行是難得阿耨多羅三藐三菩提法漸將滅沒我等苾芻亦復如是共生憂惱亘各發起廣大無量勇猛精進堅持守護大乘菩薩正法寶藏又苾芻言譬如有人有一親子端正殊妙父母見時適悅其心觀視子相目不暫捨其子忽然於險難處墮落其中有大飛禽捉持而去又復墮落那落迦邊高險之處時彼父母

發勇悍力持取而還如我今者佛滅度後若有正士於無上法寶生大信故欲求出離而於彼時受持讀誦如說修行我以如來無上法寶共相付囑精進守護亦復如是無令為彼諸惡人輩之所侵壞又若爾言譬如世間聚集兵衆行列陣勢欲相鬪戰是時衆中少分有情見彼軍衆心無怯弱安住其前護諸兵衆無令鬪戰又復衆中有多勇悍見是兵衆心無怯弱安住其前如是展轉乃立戰功如我今者佛滅度後法欲滅時若有有情內心堅固護持正法親近善友樂求出離被堅固鎧發起廣大精進之力破魔軍衆如是行相於法寶中若有少分精妙思擇亦復如是乃至一四句偈為人演說令他隨喜信受佛語不生疑謗亦復告示令多有情隨喜稱讚過去未來現在諸佛無上妙法令其安住時諸菩薩乃至廣說無量譬喻佛告舍利子如實行相我說是人所得福聚猶如虛空無有限量說不能盡又舍利子佛滅度後是人難

得我說名爲是殊勝丈夫是最上丈夫是勇猛丈夫是大丈夫得佛法分不樂自利小乘靜住唯行堅固大乘正行又復不樂讚歎自他名譽唯樂讚歎大乘功德舍利子乃至臨命終時於此正法亦復受持讀誦於眞實空決定勝解

復次舍利子於後末世破戒苾芻亦復增盛毀謗正法於諸世間外道經典多樂脩習舍利子於此劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁惡世之中若有苾芻能以勇銳破諸鬭諍而得安住常願不離諸佛菩提於三時中應作觀想善能安住爾時世尊說伽陀曰

親近如來正法藏　能破一切老死苦
於自利行非相應　常樂利樂諸有情
於我所說正法中　恭敬愛樂能建立
彼堪我爲調御師　即是如來眞弟子
若於正法不樂聞　又復不能善安住
彼人墮落惡趣中　如輪於海遠沉沒
於千俱胝劫數中　遇佛出世極難得
彼人爲魔之所著　縱得遇佛生厭怠

復次舍利子過去九十一劫彼時分

中有佛出世号毗婆尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有六羣苾芻一名善見二名妙利三名作喜四名賢吉五名名稱六名利牙而生計執我人衆生壽者斷常等見當行侮慢共相呼集詣曠野中而常議論差別惡行如是各各而自謂言行百種善而復召集一十二十乃至五十以爲群類自所行法展轉教示復立誓言若違我教必遭損害說是行已分首而去或入聚落或抵城邑或自花舍乃至王城時彼一人抵一聚落還集種類復各教示增損佛語舍利子云何作意增損佛語時彼種類堅固執有我人衆生壽者若無我者誰爲往來誰爲坐卧誰爲語默誰爲施者誰爲受者誰爲飲食誰苦誰樂乃至一痒一痛誰爲覺爾等者時彼衆中或有一人作如是言若說無有我人衆生壽者非我善友舍利子時彼聚落男子女人童男童女聞如是語皆樂於彼執我見者而爲善友互相謂

由我於往昔有諸智者如實了知真善友者說無我人衆生壽者我今於彼先所尊者不應親近恭敬供養舍利子時彼六羣苾芻從坐而起分還其一處中有一苾芻言我已長轉誦律五百戒以爲眷屬

復次舍利子時毗婆尸如來應正等覺有一聲聞苾芻習諸漏已盡應復稱讚得阿羅漢衆說知見已入彼五百聚落爲諸男子女人童男童女而說是言彼所說法是魔惑語不應受語羣義別謗時阿羅漢於彼衆中說伽陀曰

著於正法不了知　彼人即壞真聖道
彼於邪法堅執著　決定當墮諸惡趣

說是偈已時彼六羣苾芻衆等生大恚怒不樂信受時阿羅漢生大忿諍嫉謗已復說伽陀曰

我佛所說真實法　一切有爲悉無常
於諸法中皆無我　是不堅固非常住
又復諸行皆造作　體不真實故空寂
愚夫癡迷堅執著　於幻法中生動亂

說是偈已又語彼六羣苾芻衆諸佛如

來所說法中悉皆無有我人衆生壽
者時阿羅漢知彼苾芻等衆不樂信
受復說伽陀曰

若於施受生見執　復認覺彌分別有
於無我法不信從　彼皆墮落諸惡趣

舍利子時彼有情於虛妄法男子女
人童男童女所有語言而生信受當
有六萬八千人以邪見故身壞命終
皆墮無間大地獄中身受極苦在地
獄中復生多舌舌如廣大千葉蓮花
於其舌上復以鐵犁耕破其舌復有
獄卒持百刺鎚擊刺罪人復於空中
雨熱鐵丸其丸猛熾擊罪人身又其
鐵丸變成火聚其焰極猛罪人各見
猛火燒身罪畢是罪已從地獄出當復
墮於千頭魚中爾時世尊說伽陀曰

時諸有情墮地獄　無量百千火聚中
空中霹靂復雨火　罪人身受極苦惱
一身復受一切苦　猛焰器仗從空下
百踰繕那皆充滿　各見身滿地獄中
各各復見於舌上　鋒鋩利箭猛來射
利刀分舌段段裂　始覺苦中極重苦
舌瘡痛受無量苦　數數觀此而受苦

棄捨持戒清淨衆　是故墮此極苦中

復次舍利子彼六群苾芻衆以虛妄不實故亦復當墮阿鼻大地獄中其地獄量百踰繕那各各自見身滿獄中復一一身復有千口一一口中復生二舌每舌縱廣四踰繕那一一舌上五百鐵犁耕破其舌復以熱鐵取舌燒烙罪人痛苦口不能言復於頭上百千俱胝種種苦具而來搥打如是受罪滿百千俱胝那由他歲畢是罪已復入別別諸地獄中受諸罪苦亦復如是何以故彼人為於諸佛教中常生毀謗獲如是罪

復次舍利子彼佛世時復有長者住白衣舍名為安樂其家富樂財寶豐盛隨意受用復有祖宗昔所積聚金銀琉璃硨磲瑪瑙真珠珊瑚如是等寶皆悉具足諸有庫藏亦皆豐盈奴婢僕從城邑人衆隨所驅使稱意無之是時長者愛樂承事離繫外道脩習邪法而生邪見時長者妻名尾瑟鉢底色相殊妙端正潔白身相具足人所樂見而生一子端嚴殊特面貌

圓滿身體潔白人所愛樂其子往昔曾於無量百千俱胝那由他佛所種諸善根其子初生三開口笑作如是言我今何故於此邪見種族中生其母聞子作是語已驚怖惶駭身毛皆竪棄捨其子周慞悶走時有眾女見是事已悉來集會共相詢問聞說其子有如是言是時眾女復生驚怖而各狂走去已復來觀察議論各相謂曰此初生子為復是天為復是龍為復是藥叉羅剎阿蘇囉誐嚕拏緊那囉莫呼囉誐鳩盤荼必舍佐人非人等生是疑已時初生子謂眾女曰汝等吉祥具足人相何故捨我驚怖狂走尒時童子對諸女眾說伽陀曰

汝眾女等勝吉祥　何於惡道不生怖
我今令汝悟真實　悉能遠離諸險難
我之父母并眷屬　於我悉皆非善友
我今為彼除邪見　不生險難諸惡道

舍利子時彼童子父母并諸會眾聞是童子說伽陀已共詣其所尒時童子於父母前復說伽陀曰

所有庫藏諸財寶　五穀舍宅并僕具

遠疾捨我將布施　披佛出家作沙門
毗婆尸佛見住世　於三界中無與等
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
於佛正法得開示　利樂一切諸有情
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
我佛具足三十二　大丈夫相悉莊嚴
彼佛慧日照世間　我願出家為弟子
假使千俱胝劫中　未嘗聞是佛名字
如優曇花難值遇　我願出家為弟子

舍利子時彼父母語童子言汝能如是發清淨心投佛出家我今所有祖宗庫藏二十俱胝金銀珎寶悉施於汝令汝展轉自行布施時彼父母說伽陀曰

我今所有諸財寶　悉皆付汝將布施
由汝發起清淨心　隨處利樂諸有情
所有金銀諸珎寶　五穀舍宅并資具
由汝發起清淨心　遠疾捨施利有情
牀褥卧具諸受用　塗香花鬘末香等
由汝發起清淨心　隨處遠疾行布施
佛寶法寶并僧寶　此為最上良福田
於彼廣行布施心　真實利樂於一切

時彼童子復為父母說伽陀曰

我欲往詣於佛所　大毗婆尸世尊前
廣作無量諸供養　利樂一切諸有情
若天若人諸衆等　樂求一切快樂事
我今往詣世尊前　願衆應當同詣彼
時彼童子說此偈已作是思惟徧觀四方白父母言我今往詣毗婆尸如來應正等覺所時彼衆等聞是事已各生驚疑共相謂曰云何童子生於一日能與父母如是議論而復雙足舉步能行彼時乃有八萬四千俱胝等衆皆來集會各各思惟互相謂曰今此童子爲復是天爲復是龍爲復是藥叉羅刹揵闥縛阿蘇囉緊那囉摩呼囉誐人非人等時彼童子與諸衆等俱時共詣毗婆尸如來應正等覺所尒時童子領衆行已於虛空中有十千蓋而覆其上又於空中高聲唱言無令爲彼寒熱風雨之所損害又復空中現金色網彌覆其上又於空中雨天妙花種種末香諸妙香等復有清涼微風飄散此香又於行路香水灑地雨天寶衣所雨天花積過于膝又於行路八功德水無量池沼自然出現

池流香有無量優曇鉢羅花俱
拘頭花奔拏利迦花等而為供養復
有七寶珠妙寶樹自然出現又於行
處種種商貝不鼓自鳴出微妙音歌
詠讚歎於其足下有蓮花足跡寶自然踊
處行持模蓋于變擧步各現一花
無履踐覆蹤已隱沒不現今諸菩
于於道路中演變之聞宣顯露發言

伽陀曰

世尊正覺離正道　我今所行最上道
於非正道而不行　是故稱讚正覺道
我於那庾多劫中　或時修精人中最
後還如來出世間　是見信解難思議

舍利子時彼童子說是偈已於虛空中
有八萬四千天人咸發聲讚歎說伽陀曰

善哉善哉大智者　能說最上菩提義
於諸菩薩眾會者　是故能行真實道

舍利子時彼童子對諸天眾復說言

伽陀曰

誰有能行正道者　彼說獲得無上[illegible]
於非正道離著者　云何獲得相應道

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七　依

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之三

復次舍利子時諸天衆對彼童子復說伽陀曰

諸有貪著於欲樂　一切境界無出離
由彼癡故非正理　當墮地獄惡趣中
若於正道求出家　應捨受用諸欲境
彼能開示諸正理　是名世間相應者

舍利子時彼童子對諸天衆復說伽陀曰

我今爲彼天衆說　汝於正道未能知
如是相應真正理　當說令汝悉解了

爾時童子說是偈已與諸大衆俱時往詣毗婆尸如來所到已頭面禮足右遶三匝却住一面瞻仰毗婆尸如來目不暫捨是時童子心大歡喜讚伽陀曰

具足三明施甘露　能爲世間作善利
稽首龍象師子王　是故我今常讚禮
佛智光明甚希有　猶如日月照世間
亦如優曇花出現　堅固安住妙色相
世間有情多重障　於佛聖道不能知

猶若生盲愚癡人　不覺墮於險惡道
願我當來成正覺　猶如毗婆尸世尊
令諸有情離衆苦　滅三毒火得清涼
又令無量諸有情　隨我廣發如是願
聞佛演說最上乘　悉得開示菩提道

尒時童子說是偈已又作是言南無毗婆尸如來應正等覺善說法要時八萬四千俱胝人衆亦作是言南無毗婆尸如來應正等覺善說法要如是三數終而復始願我當來皆得成就正善正覺如毗婆尸如來善說法要

尒時毗婆尸如來知彼童子及八萬四千俱胝人衆堪任授記即現神變於其面門放大光明名決定勝其光復有無量種種色相所謂青黃赤白紅頗胝迦金色等如是色相普徧無量世界洞然照耀上徹梵世至色邊際日月光明悉皆瞖蔽其光復來至佛頂上右旋宛轉遶百千匝忽然不現舍利子時毗婆尸如來有一親侍苾芻見佛神變光明事已即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛瞻仰尊顏以偈問曰

毗婆尸佛大希有　於諸聖中最尊聖
我今啓問善逝尊　何因緣故現光明
尒時苾芻復白佛言世尊以何因緣現大神變故是光明唯願如來大慈哀愍爲我除疑敷演斯事復有無量百千人衆現住佛前願樂欲聞我等志心慇懃諦聽爲諸有情慈悲開示如來大悲爲世間眼救護一切如諸舍宅覆蔭一切唯願如來大慈憐愍斷除疑網而諸有情過去未來現在所行想念一切行業及諸疑惑如來於彼無不了知又諸佛剎所有有情於三世中一切智慧言語差別如來於彼無不通達如來爲諸法王具足八種言音於說法中皆得自在以何因緣現大神通放是光明唯願如來斷除我等一切疑網及一切憂悲苦惱悉皆斷滅我等今者如是三請一心尊法合掌恭敬願樂欲聞舍利子時毗婆尸如來語彼親侍苾芻言汝見此童子於我前住合掌立不唯然善逝我今已見佛言苾芻今此童子於往昔時已曾親近稱讚恭敬礼拜

復以衣服卧具種種湯藥供養八萬四千俱胝那由他佛種諸善根為求成就正等菩提常脩梵行佛言苾芻汝又見是八萬四千俱胝人衆於我前住合掌立不唯然善逝我今已見佛言彼諸人衆於過去世皆悉曾為童子父母生生無不從之教化發心於後後世願皆不受女人之身皆能隨順脩習同發阿耨多羅三藐三菩提心我令為彼授作佛記以是因緣現大神通放是光明尒時毗婆尸如來為彼親侍苾芻及諸人等說伽陀曰

汝見現前諸大衆　隨於童子悉來集
八萬四千俱胝數　一心專注聽我說
佛說法中得自在　我今親語汝苾芻
我知童子多劫中　親近供養於諸佛
復於無量諸佛所　志心堅固求出家
脩持最上清淨行　復能利樂天人衆
又此現前諸大衆　八萬四千俱胝數
生生昔曾為父母　教化歡喜常無間
復於往昔無數劫　廣發無邊諸大願
世世悉皆為父母　同求無上大菩提
如是安住離生死　應當隨我共脩學

志求無上妙菩提　我今爲彼親授記
彼等決定成正覺　是故我現大神通
我能盡令汝心中　行住坐臥無疑惑
汝等天龍及人衆　那由他數在我前
同聞爲彼親授記　不久當成二足尊

舍利子時彼童子聞佛授記歡喜踊躍速疾往詣到父母前發誠實語說伽陀曰

如是八萬四千衆　往昔皆爲我父母
俱時同發菩提心　今日父母復如何

舍利子時彼父母而爲童子說伽陀曰

如汝所說諸人衆　各各已發菩提心
我今歸依一切智　與汝發願無有異
如是進求究竟道　汝今身是我所生
與汝同發眞實心　願得菩提果成就

舍利子時彼童子爲自父母復說伽陀曰

我若最先得成佛　誓與一切悉開示
願我父母諸人衆　共成無上大菩提

復次舍利子時毗婆尸如來爲彼童子及諸人衆發如是言我今爲汝授作佛記勿生疑惑善自安慰勿復異見所以者何汝於往昔爲大自在天子我於彼時已曾爲汝授作佛記過

異生後經俱胝那由他劫不墮惡趣
又過俱胝那由他劫於彼轉輪聖王
[illegible][illegible]中[illegible]得成為佛名曰大悲如來
阿羅訶三藐三佛陀具大名稱父名
[illegible]
[illegible]如我[illegible]羅睺羅[illegible]世
已[illegible][illegible]阿耨多羅三藐三菩提[illegible][illegible]
[illegible]其佛壽命[illegible]十萬歲
彼佛光明普照[illegible]十萬[illegible]
[illegible]彼世界中一切有情[illegible]
[illegible]
[illegible]百千[illegible]
[illegible]集會復有一俱胝眾
[illegible]是大阿羅漢具足[illegible][illegible]諸漏已盡
[illegible]具八解脫得六
[illegible]大阿羅漢皆來集
會復有無量大菩薩眾皆來集會復
有[illegible]一切天龍亦來集會時
大眾[illegible]無量阿僧祇[illegible]
[illegible]於諸有情修善[illegible]
已即[illegible]入般涅槃正法住世一
復[illegible][illegible]彼佛舍利於諸世間廣大流
布如[illegible]舍利等無有異

舍利子說是語時諸有正士發起勇猛廣大精進而起尋伺觀察世間利樂有情心無退轉復有菩薩摩訶薩發起正念轉復增勝心無間斷志求阿耨多羅三藐三菩提如是經於無量阿僧祇劫願於生死流轉之中化利有情求佛菩提舍利子我於彼時亦發是願盡生死際被精進鎧化利有情圓滿一切精進行願勇猛精進心無退轉願成菩提復次舍利子云何菩薩摩訶薩不退勇猛精進若菩薩摩訶薩行不退勇猛精進行時設見三千大千世界滿中火聚為求如來正等菩提應當發起勇猛精進入是火中而能安忍不生懈倦彼諸菩薩聞是法時即得超越圓滿一切精進行願又諸菩薩聞是法時於不退轉勇猛精進即得增長無量善根復次舍利子若菩薩摩訶薩行不退轉勇猛精進時而為利益一切有情求證湼槃然一無雜常住堅固於善不善起大悲愍於諸有情行相應行復次舍利子菩薩摩訶薩當行勇猛

精進悉無懈怠於一切處舉足下足常不離於菩提之心觀諸三寶常在目前亦不棄捨一切有情亦不隨順一切煩惱

復次舍利子菩薩摩訶薩當行勇猛精進悉無懈怠於已生未生諸善根力悉令回向菩提正道復令善根增長無盡舍利子譬如百川流注大海其水無盡今此善根回向菩提亦復如是無有窮盡是故說名不退勇猛精進

復次舍利子菩薩摩訶薩當行不退勇猛精進之時悉無懈怠於諸正行一切智智積集善根復能利樂一切有情是故說名不退勇猛精進

復次舍利子我今略說菩薩摩訶薩乃至一切有情所獲福蘊乃至有學無學聲聞緣覺所獲福蘊不及如來一毛端量所獲福蘊何況如來徧身毛孔所有福蘊爲由如來於無量劫積集脩行廣大福蘊設有廣大積集福蘊如實行相百分千分不及如來一大人相何況如來一切相好又諸福蘊不及如來眉間白毫一珂月相

何況百千匝中所有功德又諸福蘊不及如來一毛見頂相何況如來大丈夫相乃至為惡藏少諸報相好出生百千俱胝所有功德又諸福蘊不及如來大法螺音一說法相何況如來廣大法音普能遍滿無量世界令諸有情諸根調適皆生歡喜隨其勝解得善調伏於如是難得阿耨多羅三藐三菩提應生知解如是菩薩於無量世界隨學如來發大音聲普令有情悉皆得聞被精進鎧發堅固意樂習菩薩不退勇猛精進之行

復次舍利子菩薩摩訶薩脩精進行時而無退屈假使普令三千大千世界一切有情具足成就勝解智力若諸有情於此菩薩藏正法隨順成就具足智力比前功德百分千分百千萬億分乃至烏波尼殺曇分不及其一以要言之如是三千大千世界一切有情悉令獲得須陀洹智力斯陀含智力阿那含智力阿羅漢智力又令獲得十信十住十行十回向不退轉地智力一生補處菩薩之位乃至廣說無量

世界一切有情普令獲得一生補處菩薩智力若諸有情於如來無分別及有分別智力等如是聽已不驚不怖當於彼時次第樂欲甚深智力比前功德百分千分百千萬億分阿僧祇分乃至烏波尼殺曇分不及其一而菩薩樂欲發起勇猛精進棄捨身命頭目髓腦一切支分於如來智力不樂暫時間斷脩習如是棄捨勇猛精進我說是名菩薩不退精進之行

復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是脩學不退轉地乃至發起一心徧入過去未來現在一切有情無量無邊心行差別若諸有情具足充滿貪瞋癡等一切煩惱而復回入菩薩之心是時菩薩以智慧力譬喻言辭種種推求如是發起勇猛精進見是色相一切有情貪瞋癡等之所燒煮是時菩薩以諸方便普令止息一切苦惱如彼灰燼散滅無餘復令脩習趣涅槃道我說是名菩薩不退精進之行

復次舍利子菩薩摩訶薩脩不退精進行時所謂身作業善語作業善意

作業善乃至所有一切精進波羅蜜多皆悉不離身語意業之所修習然於三業發生精進意爲最勝云何意業精進最勝謂無分別及有分別云何無分別謂善提心云何有分別謂於一切有情起大悲心云何無分別謂於忍智悟無我理云何有分別謂能攝受一切有情云何無分別謂能能攝受一切有情而無取相云何有分別謂猒離輪回無分別者謂於三界都無所得有分別者謂諸有財寶隨樂捨施無分別者謂於布施無取於相有分別者謂於持戒有所積集無分別者謂於持戒不取於相有分別者謂安受苦忍無分別者謂於剎那心無所住有分別者謂能發起諸善根法無分別者謂常靜慮有分別者謂於禪定有所積集無分別者謂心常決定安住不動有分別者謂修聞慧而無猒足無分別者謂於內心專注善巧有分別者謂於聞慧廣說諸法無分別者謂於法性都無記念有分別者謂於智慧有所修作經

別者謂觀察諸緣離數論有分別
善謂於梵行續無偷作無分別者
謂於諸慧悉能善捨有分別者謂
於五神通而能圓滿無分別者謂盡
於內有分別者謂於蘊不常
於無分別者謂於下地有常正念有分
別者謂於正斷未能不亂無分別
者謂能超越一切善根有分別者謂
於一切相觀求證離無分別者謂於
廣大稱讚善讚有分別者謂於
諸有善提觀至無分別者謂善於
觀察諸善無法而無所得有分別者
謂於諸力有所修習無分別者謂
於所緣無所得有分別者謂能
善於分法無分別者謂於諸緣離
別智有分別者謂於正道而能求證
無分別者謂諸轉變猶如虛空有分
別者謂若定門而能積集無分別者
謂住奢摩他而得一境有分別者謂
若毗鉢舍那而有積集無分別者謂
善入法性有分別者謂能入解脫門
緣緣無分別者謂盡能了知非因緣
法有分別者謂勝義聲教無分別

者謂行遠離行故有分別者謂莊嚴法身無分別者謂於法身離諸莊嚴有分別者謂莊嚴語言無分別者謂依諸聖能常寂默有分別者謂於三解脫門而生樂欲無分別者謂無增上我慢有分別者謂能遠離四種魔事無分別者謂能棄捨煩惱習氣種故有分別者謂能善解巧方便故無分別者謂於智慧如實知見有分別者謂離繫縛者所見故無分別者謂離諸縛見故有分別者謂有想念見無分別者謂意業見此說名爲意業精進於精進中最爲殊勝我說是名菩薩摩訶薩精不退轉精進之行

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行不退轉精進行時行是五種最上極妙之法速疾證得無上正等菩提云何五種最上極妙之法一者而常思念佛出於世二者而能親近諸善知識三者而常値遇好時四者而常積集諸善根法常令堅固五者請學菩薩摩訶薩具足戒品而得圓滿是名五種最上極妙之法由是菩薩速疾證

得阿耨多羅三藐三菩提尒時尊者
舍利子重白佛言世尊若諸菩薩離
此五種最上極妙之法得成阿耨多
羅三藐三菩提不佛言舍利子若諸
菩薩不常思念佛出於世不能親近
諸善知識若不值遇好時不能積集
諸善根法不令堅固不能隨學諸菩
薩摩訶薩具足戒品而不圓滿如是遠
離五種最上極妙之法不能速疾獲
得阿耨多羅三藐三菩提違而得者
無有是處舍利子云何在家菩薩遠
離五種之法所謂如王家臣佐大衆
中恃其威勢恐怖多人又語衆言我
能爲彼作種種事但以欺誑而實不
作乃至如是妄住虛誑語言等事舍
利子由是虛誑不能得生諸天善趣
如是行相亦不能得值遇好時舍利
子又此行相在家菩薩唯自具足資
養等事不能利他亦復不能值佛
出世乃至不能速疾得成阿耨多羅
三藐三菩提
復次舍利子又在家菩薩住城邑中
有諸障難而常嬈惱云何城邑有諸

障難舍利子有諸如來出世成等正覺為諸天人阿修羅等說法教化初中後善其義深遠其語巧妙具足清白梵行之相及四部眾圍遶恭敬雖復親近供養禮拜苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷然彼聚落城邑巷陌舍宅人民國王大臣長者居士悉住其中由是因緣不能具足清淨戒蘊我說是名城中障難若在家菩薩如是樂著五欲不能思念佛出於世乃至不能遠離得成無上正等正覺

復次舍利子在家菩薩而自宣說現行法律復多障難所謂父母男女妻妾奴婢姊妹兄弟朋友眷屬於長夜中而為障難舍利子如是之法能為在家菩薩作諸障難亦復不樂佛出於世乃至不能遠離得成阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八 成

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之四

復次舍利子在家菩薩於諸如來所說契經如實行相雖復聽已不樂多聞於少欲行不樂脩習及於同類諸契經等亦不信受於彼如來大乘教中復生毀謗而皆墮於諸惡趣中云何名為諸惡趣中所謂焰魔羅界餓鬼畜生又復邊地諸惡律儀縱得為人身不具足掂攘聾重具諸邪見舍利子如是所呵猒處諸佛菩薩皆悉遠離不樂生彼乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提

復次舍利子在家菩薩於有大勢力堅樂依止所謂國王大臣及諸人民大富豪傑增諸瞋恚所出言辭多生諂偽積集惡事誑惑於人復生傲慢是人以不善語故墮惡趣中身體羸瘦具諸惡相舍利子此名在家菩薩五種之法以是因緣不能值遇諸佛出世亦復不能親近善友不能值遇好師所集善根悉皆毀壞於持戒菩薩

摩訶薩等不能隨學乃至不能疾得阿耨多羅三藐三菩提佘時世尊欲重明斯義說伽陀曰

若人行是五種法　於此勝慧不增長
而復遠離調御尊　不能速疾成正覺
虛誑一切有情故　如王家臣諸僕使
悉斷一切善根力　不能值遇佛出世
又或驚怖諸有情　語令捉縛加捶打
如是作諸惡業已　於無上尊常遠離
復於苾芻苾芻尼　破佗淨戒生病苦
剎那不得值好時　於諸佛所常遠離
父母妻孥諸眷屬　於非法行常無閒
而於正法不樂聞　墮癡迷中難出離
設逢佛世求親近　於剎那閒不能得
或復愛樂出家時　彼等競來為障難
或時聽是正法已　隨處演說真實空
彼等競生瞋恚心　乃說此為非正法
如是種種諸障難　十六分中未及一
由是毀謗正法因　世世生盲無所見
彼不能見正覺尊　縱見不生清淨信
當獲人身不具足　後墮一切傍生中
若人歸向佛菩提　及於菩薩生愛樂
一切障難悉蠲除　善能修習真正行

所有父母作饒益　及餘一切有情類
數數引導令出家　速能攝受歸正道
世尊最初引導已　復能讚歎令出家
以當種諸善根尊　發心開悟大菩提
復次舍利子出家菩薩復有如是五
種之法於諸善友亦復遠離諸佛出
世於刹那時不能值遇如是積集諸
善根力亦皆破壞而於持戒菩薩摩
訶薩不能隨學乃至不能獲得阿耨
多羅三藐三菩提云何五法一者以
瞋忍故破諸淨戒二者以不信故毀
謗正法三者就著利養及樂名聞四
者執著我見入諸險難五者於他善
行而生嫉妬舍利子而出家菩薩具
足如是五種之法於諸善友亦復遠
離不能值遇諸佛出世以要言之乃
至不能速疾得成阿耨多羅三藐三
菩提舍利子以是義故譬如餓犬羸
瘦顦顇皮骨連立忽見枯骨而生貪
[illegible]復於齒齧以力試齧自傷其口血
塗骨上不自覺知妄生貪愛於其氣
滿務樂所得時有刹帝利婆羅門長
者居士自遠而來見是餓犬齧彼枯

骨極生嗟念是時餓犬復自思惟彼所來者奪我美味時犬乃作惡聲惡眼齟齬號吠舍利子於意云何彼諸人衆見是枯骨悉無血肉爲侵奪不舍利子言不也世尊不也善逝佛告舍利子云何彼犬作如是相舍利子白佛言世尊由犬餓故齧彼枯骨如甘露味妄生貪愛故現如是惡聲惡眼齟齬號吠恐彼人衆之所侵奪佛告舍利子如我滅後有諸苾芻於種族中乃至優利不淨深生愛著之所纏縛如是行相於剎那時成就佛事亦不能得彼諸苾芻我今所說於佛法中如彼餓犬匪惟如來作是訶毀若諸有情見彼苾芻如是行相亦復訶譏如彼餓犬舍利子復有菩薩摩訶薩廣爲利樂一切有情求佛智慧於自身命亦復棄捨何況於他善業而生憎嫉

復次舍利子復有世間愚癡之人以自活命愛樂世間財寶飲食身爲奴僕爲彼繫縛責役驅使於他族中親近諂妄以貪求故復於他人而生嫉

妬舍利子如彼苾芻爲貪利養先在彼族見後來者而復發起憎嫉之心謂後來者而作是言我先住此汝等諸人從何所來今此族中諸長者等先發願言所有衣服飲食卧具醫藥決定施我作如是言彼後來者云何當得因是發生三種過失何等爲三一者樂著住處二者不樂本住三者於世間法而能解了出世間法不能解了又彼苾芻於此長者族中不樂安住而彼苾芻又發是言住處有三一者愛樂處住二者和合處住三者如實處住汝諸長者多行過失應當於我深生恭敬於我法中稱揚讚歎舍利子由是種族生憎嫉過於潔白法悉皆減没

復次舍利子復有種族多諸嫉妬虛妄不實或有持戒不持戒者於菩薩摩訶薩所悉皆遠離而不隨學如是譬喻應當了知復次舍利子於過去無量無邊廣大不可思議阿僧祇劫彼時彼分有佛出世號勝高如來應供正徧知明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊彼佛住世
九十俱胝歲彼佛會中復有九十那
踰多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡
無復煩惱逮得已利心得自在到於
彼岸彼時復有長者名曰善集其家
巨富眷屬廣大多諸財寶金銀琉璃
硨磲瑪瑙珊瑚琥珀眞珠等寶皆悉
具足受用廣大復有奴婢僕從象馬
車乘及諸倉庫悉皆盈溢時彼長者
生其二子一名淨住二名淨持面貌
端正身相具足人所樂見忽於一時登
大樓閣經行遊戲尒時佛告舍利子
彼勝高如來應供正等正覺於晨朝
時著衣持鉢與大苾芻衆前後圍繞
入彼大城次第乞食其佛相好猶若
金山又如廣大妙好金幢最上第一
住奢摩他諸根隱密行如龍象極妙
清淨如大池沼離諸塵穢又如大海
珍寶充滿如帝釋天主諸天圍繞如
大梵天王寂靜嚴飾具足圓滿清淨
潔白心意調暢諸根寂靜彼二童子
即於是時見彼勝高如來多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀是二童子乃

讚如來自遠而至佛身相好無量無邊圓滿具足瞻仰世尊心無厭足舍利子時淨住童子往昔已曾得見勝高如來應供正等正覺乃語淨持童子言汝曾往昔得見勝高如來不此佛功德無有邊際於一切有情中為大慈父時淨持童子言我於往昔未曾得見此佛世尊相好具足威德特尊時淨住童子言我於昔時已曾見此勝高如來願我當來一如此佛等無有異舍利子時彼淨住童子說伽陀曰

願我當來如世尊　有諸苾芻眾圍繞
我若得似如來相　復名如是最上尊
今將飲食諸供養　為求無上菩提故
所有舍宅悉棄捨　願我當來成正覺
譬如眾星月為勝　此誰見已不清涼
於有情中佛最尊　誰不捨家求出離

舍利子時彼淨持童子聞是語已復說伽陀曰

汝今莫作如是語　亦勿高聲報四方
汝今聽我誠實言　云何速得菩提道

舍利子時彼淨住童子聞是語已復說伽陀曰

汝於此道不愛樂　亦復莫起憎嫉心
我今所出善語言　是故當得菩提道
汝於世間諸財寶　亦莫輒生慳悋心
我於身命尚能捨　是故語汝悉知解
與汝如是諸舍宅　又有一切財寶等
我今往詣於佛所　出家求授菩提記
三十二種殊勝相　誰人見已不愛樂
無上菩提誰不行　於此莫生劣弱見
我於舍宅并財寶　父母眷屬諸親友
於此一切皆能捨　爲求往詣於佛所
假使俱胝千劫中　聞佛出世甚難得
佛爲世間大光明　遇佛光者亦復難
佛來王城行化行　大苾芻衆皆圍繞
猶若晴空清淨月　普徧照耀於世間
又如出現千日光　四衢道陌皆晃耀
佛於城中行化行　普放光明亦如是
譬如須彌山中王　亦如出現殊妙寶
佛於苾芻大衆中　清淨尊嚴亦如是
熾盛光明大威德　普能照耀諸有情
如來殊勝二足尊　圓滿如是諸色相
佛入王城行化行　顯現無量大神變
諸天龍神及有情　見者愛樂咸恭敬
三十二種殊勝相　見已誰不求正法

若有衆生樂修福 是名恩大難報早

[illegible]

我見無上人中尊 相好端嚴世希有

我今稱讚善逝尊 爲求無上菩提道

善財子時彼淨持童子聞是語已復說偈讚曰

我求今樂非愛樂 常能往詣於佛所

下求出大樓閣中 若欲善根悉具足

求我捨身[illegible][illegible][illegible] 若其身命及財寶

[illegible]求無上大寶藏 常當捨[illegible]於佛所

大[illegible][illegible]發極最上 會當[illegible]捨[illegible][illegible]命

我今悉能[illegible][illegible][illegible] [illegible]當捨[illegible][illegible]佛所

所有財寶[illegible][illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

一切所有悉捨已 投佛出家爲弟子

善財子時淨往童子往大樓閣安詳而下即[illegible]往詣勝高如來應供正等正覺所歸淨持童子復於大樓閣守護[illegible]攝心不亂身命迎遠而下以精進[illegible]讚詣勝高如來應供正等正覺所善財子時淨持童子到佛所已持以上妙法服價直閻浮檀金一俱胝數奉獻如來說伽陀曰

我今所歎上妙服 不求端嚴諸色相

[illegible]莊嚴[illegible][illegible][illegible][illegible] 最上最尊稱第[illegible]

刹是清淨大智慧　於精進力善安住
三十二相妙莊嚴　願得具如二足尊
又復成就十智力　四無所畏善安住
願我當來如世尊　最上最尊稱第一
願我於佛正法中　如佛安住光明聚
演說諸法施有情　普令一切皆覺悟
我今所嚴上妙服　不求端嚴諸色相
[illegible]成清淨大善根　廣度無邊人天衆
[illegible]我所嚴上妙服　爲求如來無上慧
[illegible]證不二正法門　降伏一切諸外道
[illegible]願利樂諸有情　令貪瞋癡悉遠離
無明愛有等皆除　獲得無爲甘露法
[illegible]說如來清淨法　普皆利樂諸有情
令離生老病死等　及滅憂悲諸苦惱
[illegible]願說法利一切　天龍人等及非人
有想無想諸有情　自覺覺他咸恭敬
[illegible]我如住諸佛剎　普放光明照十方
[illegible]大黑闇熱惱中　作彼清涼甘露味
欲界色界無色界　皆令一切無所著
[illegible]憎愛境悉遠離　常說如來清淨法
舍利子時彼淨持童子既到佛已復以上妙華嚴持以奉佛懇懃施已說伽陀曰

願我如佛衆中尊 如大舍宅爲救護
令諸有情離惡趣 復能演說真正道
世間所有諸愛欲 此名愚夫麤境界
一切有爲悉遠離 願佛出世常值遇
見佛光明照世間 於二足尊應供養
爲利一切諸有情 誓求無上菩提果
復以最勝香花等 種種幢幡及寶蓋
爲利一切諸有情 將持供養大覺尊
上妙衣服及飲食 牀褥臥具諸湯藥
爲利一切諸有情 持此供養於如來
又持鼓具諸樂器 歌詠讚歎妙音聲
爲利一切諸有情 供養出世光明尊
又持珍妙諸飲饍 世間所有最上味
爲利一切諸有情 願將供養佛世尊
作是廣大供養已 於佛如來求出家
爲利一切諸有情 誓行一切清淨行
又願一切有情等 不生邪道幻惑中
悉令俱胝數有情 安隱皆住八正道
願我不生此欲界 極劣邊地訶厭處
遠離一切放逸已 常得親近不放逸
又願不生諸惡趣 常願生於信族中
生已當發最上心 願見如來常親近
見已發此清淨心 及以花鬘塗香等

鼓伎樂諸供養　當求勝解利一切
願於俱胝多劫中　常作廣大供養事
出家遠離諸欲境　當行一切清淨行

舍利子彼二童子於勝高如來應正等覺所以種種伎樂伽陀歌詠讚歎供養佛已即於地方所發清淨心以赤旃檀造立精舍縱廣四踰繕那高半踰繕那如是造已奉獻世尊復作是言唯願如來哀愍納受彼二童子於勝高如來應正等覺所勸請世尊說伽陀曰

願佛安住我精舍　過去諸佛所稱讚
我今發此淨施心　願佛哀愍親納受
若佛常住我精舍　了知俱胝有情數
過現未來三世心　願我當來亦如是
佛依精舍到彼岸　獲得正斷及神足
四種勝行各了知　我施精舍亦如是
唯願勝高如來佛　及與一切苾芻眾
受此精舍半月中　供養尊重常恭敬
我今於是如來所　親近恭敬供養已
發是信心求出家　剃除頂髮被法服
如是捨家出家已　於諸利樂徧希求
常當修作善相應　受樂如是真實法

時二童子說是伽陀已彼淨住童子白佛言世尊願我當來速成正覺放大光明如佛世尊等無有異時淨持童子又白佛言世尊願我當於險難惡道常為導師舍利子時彼淨持童子於勝高如來前住立一面恭敬合掌又發誓言願我於佛法中無復坐臥常離睡眠為利有情求無上道而常遠離一切懈怠寧以身命一切棄捨乃至筋皮血肉皆悉枯悴亦復遠離一切懈怠當發廣大勇猛精進求菩提道舍利子介時淨住菩薩摩訶薩為彼淨持菩薩摩訶薩說伽陀曰

我共汝發平等心　脩行無上菩提行
我今亦發精進力　為利一切諸有情
遠離諸欲及身命　血肉枯乾無所辭
願於千劫盡脩習　精進志樂菩提道
常思安住曠野中　及樂山間寂靜處
為求無上大智慧　於法清淨得自在

舍利子時彼淨持菩薩於千歲中一彈指頃曾無睡眠及諸懈怠況復夢想又於千歲不求安坐除諸便利刀至一彈指頃亦不胡跪何況坐臥恃

彼菩薩又千歲中食時持鉢游行乞食於彼施者亦不觀視是男是女童子童女化利有情心行平等却詣本住三觀世間然後乃食如是食已於非食時不生一念饑渴之想乃至不生甜酸鹹淡苦辣之想又千歲中於非食時亦不乞食時彼菩薩又千歲守住於樹下一心精進求菩提道亦不觀視是何等樹又於千歲所被法服未嘗暫時而有更換時彼菩薩又於千歲而於諸欲不起尋伺於諸損害亦復如是又於千歲於自父母兄弟姉妹及諸眷屬於日月等數不曾發起一念尋伺又於千歲於其舍宅曾無一念愛樂依止又千歲中於日月星宿等曾無一念起瞻視意又千歲中未嘗依止牆堵樹木而於中住又於千歲未曾以諸酥油塗身又千歲中於其自身乃至一念曾無懈怠又於千歲於其一念曾無疲倦又千歲中乃至酥油亦復不受唯樂一心精進求證阿耨多羅三藐三菩提故時彼菩薩又千歲中於其身心亦不

懈倦又於千歲修精進行不起一念
剃除鬚髮時四大天王來於頂上以手
摩觸頂髮自落時四天王又持此髮
於清淨地起窣堵波又千歲中四大
天王知彼菩薩於菩所作悉來成辦
時彼菩薩又於千歲若值熱時亦復
不樂於樹蔭中又於千歲若值寒時
亦復不樂以衣覆身又於千歲亦復
不共世間有情語言談論
復次舍利子時有魔王忽然出現名曰
凝念時凝念魔王勑諸波旬為彼淨
住淨持二菩薩造作劍林及劍橋道
已時彼魔王及魔波旬狂亂往來高
聲唱言我今造作此名劍林時彼魔
王發是語時三千大千世界中上至
魔宮下徹地界者百千俱胝魔王波
旬諸天眷屬皆得聞知悉來集會共
結惡願欲相讎害舍利子時彼菩薩
一心精進安住不動

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九　弒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之五

復次舍利子尒時淨持菩薩摩訶薩於彼劒林橋道亦不經行心不隨順彼諸天魔作大惡聲於菩薩所恐怖燒惱時淨持淨住二菩薩摩訶薩皆悉不聽又諸天子於虛空中讚如是言彼二菩薩具足能行如是正行如是大悲如是勇猛彼二菩薩於千歲中唯專想佛是時勝高如來化行已畢入般涅盤空中諸天見彼如來般涅盤復告言善男子彼勝高如來已般涅盤時二菩薩聞是語已即時往詣勝高如來般涅盤所安置牀座到已合掌恭敬住立一面以悲戀故憶念如來於七日中目不暫捨尊重讚歎時二菩薩勇猛精進行菩薩行利樂有情如負重擔亦於是時佛前住立如般涅盤上生梵世生梵天已復來詣彼勝高如來應正等覺窣堵波所於四萬歲中旋繞禮拜作諸供養又於七萬歲中持諸幡蓋供養恭

散復以上妙香花飲食供養塔廟彼二菩薩於梵天中盡其壽命而復下生閻浮提中於轉輪王勝族家生得宿命智既誕生已互相謂言應當脩習不放逸行是時菩薩說伽陀曰

我等生王勝族中　獲大神通免諸難
當願常行不放逸　親近無上菩提道
尊貴富饒諸欲樂　是法速朽不可信
智者應當悉了知　希求最上大菩提
若人求是菩提道　應捨富饒諸欲樂
爲利有情求出家　脩持最上清淨行
我於往昔無量劫　與諸有情多貪求
於五欲樂猛熾然　謂言受用常無足
我今覺悟諸欲樂　尊貴富饒及眷屬
悉能棄捨誓出家　精進爲求菩提道
我昔俱時十六歲　捨家出家求出離
剃除頂髮披法服　於千歲中行梵行
又於是時俱入滅　而復往生梵世天
於其梵世復捨壽　生此閻浮勝族中

復次舍利子彼時復有佛出名號最上勇猛如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼二菩薩詣彼佛所親近供

敬尊重讚歎發淨信心捨家出家剃
除鬚髮而被法服於俱胝劫修行精
[illegible]舍利子彼二菩薩若[illegible][illegible][illegible]時[illegible]
復過百千諸佛親近供養恭[illegible]
所遇[illegible]行尊重讚歎恭敬供養
利子時淨持菩薩過是已後究竟
阿耨多羅三藐三菩提號曰勇猛精
一如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊壽命住世九十俱胝歲彼佛有九
俱胝那庾多大聲聞眾皆來集會
利子彼時淨法菩薩等彼勇猛精
進如來出時作轉輪聖王於彼佛所
尊重讚歎復以上妙衣服飲食臥具
[illegible]藥湯藥供養經三月中供養恭敬
[illegible][illegible][illegible][illegible]舍利子時彼轉輪聖王[illegible]
[illegible]養世復於勇猛精進如來應正等
[illegible]令轉輪聖王[illegible]大覺[illegible]說[illegible][illegible]日
所[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]一切佛法[illegible][illegible][illegible]
[illegible]一音[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]一切發心[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]求發一諸佛[illegible]
[illegible]今[illegible][illegible][illegible]復[illegible][illegible]諸[illegible][illegible][illegible][illegible]善[illegible]

又發無邊大誓願　速求成就菩提果
又見我已成佛道　鹿野苑中轉法輪
若有諸欲生染著　不能速成大菩提
諸佛皆說離諸欲　於欲遠法不復[illegible]
常於此善信隨　即能遠離諸業障
若於慈慧持重擔　無義剎法得安住
若於諸欲不覺悟　佛說皆為諸苦因

爾時世尊說是伽陀已時轉輪聖王大覺悟於諸世間國城妻子父母眷屬王位僕從諸小國邑一切吏民財寶庫藏悉皆棄捨往至佛前說伽陀曰

我於身肉皆捨離　至於曠遠曠野之
皆捨國邑諸宮殿　希求最上佛菩提
又復發起大精進　剎那一切諸有情
若大曠野遠離處　皆欲出家樂修行
又願棄捨諸欲樂　遠離非法及離染
若於諸佛所說著　應當善修菩提行
[illegible]有諸欲生三惡　一切當將菩提[illegible]
[illegible]　願彼諸界行正法
[illegible]　又常遠離忘一切
[illegible]　若於遠離諸佛法
我令不復諸欲境　王位欲樂已棄捨
我今[illegible]　精進願速成菩提

時轉輪聖王說是伽陀已即於彼佛
親近供養發大信心捨家出家剃除
鬚髮而被法服王出家已彼時復有
六十百千俱胝那庾多人亦復發大
信歡捨家出家被勇猛精進如來化
行已畢復於是時入般涅槃時轉輪
聖王見佛滅度悲感懊惱收取舍利
作供養已亦復命終上生兜率陀天
彼天沒已而復下生閻浮提中於彼
時分乃得成佛佛號曰善行如來應供
正徧知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊彼佛住世
一俱胝歲復有俱胝那庾多大聲聞
衆皆來集會皆是大阿羅漢諸漏已
盡無復煩惱逮得已利心得自在到
於彼岸復有千萬菩薩摩訶薩衆
得不退轉住不退地普求阿耨多羅
三藐三菩提乃至彼佛說法教化無
量阿僧祇有情作善利已而般涅槃
彼佛滅後正法住世滿一劫已然後
分布其佛舍利供養恭敬如我滅後
分布舍利等無有異舍利子彼淨住
菩薩摩訶薩精進波羅蜜多

之行而常隨學然無懈惓由於往昔彼止一類造作貫鑛有情而往起嫉妬故舍利子若菩薩摩訶薩求菩提道時於他種族發起嫉妬應知彼時有三種怖何等為三一者於非理處而行乞食二者不應語言而共語言三者見餘苾芻而生嫉妬如是等處一向增長嫉妬過失以是因緣於地獄道如已舍宅如是於彼行精進者猶若盲人於諸險難邊地邪見之所受生為彼攝受舍利子又見餘苾芻心生忿怒亦不顧戀起嫉妬心令他忿諍作極惡相出麤獷言以是因緣墮地獄道如已舍宅於彼受生建立種子縱得人身生諸險難邊地邪見為彼攝受心無慈愍樂多損害於他誹謗由樂多瞋慎舍利子時彼菩薩摩訶薩於他種族生嫉妬時應當思念如是三種怖畏如是言已尊者舍利子白佛言希有世尊菩薩摩訶薩乃能聽聞如來如是行相於彼種族不生嫉妬得大善利而得出離又舍利子言善哉世尊我等諸聲聞眾亦願

聞是法要云何於彼種族不生嫉妬
而得出離於地獄道及諸生盲險難
惡道皆得解脫佛告舍利子無因緣
故且止是事舍利子言我等云何離
諸誹謗不生邪見常生中國見佛聞
法脩聲聞行如是語已佛告舍利子
善哉善哉汝能問於如來如是法義
舍利子若諸有情樂習世間外道典
籍不應爲說若於佛法恭敬信解志
樂脩學即當爲說何以故舍利子若
爲鬪諍根本是佛法難舍利子若
於世俗外道典籍而不遠離我則說
菩薩摩訶薩堅固信解不生放逸
於長夜中尋伺觀察於諸有情心
生救護乃能往詣如來諮問法義
聞是法已歡喜愛樂如說脩行
復次舍利子若諸有情劣弱精進而
求涅盤者不惟難得亦復轉增三種
過失所謂利養尊重名稱而復樂於
朋友種族及諸眷屬爲自資養而常
貪求作不義利由此三事而追求故於
三惡道不能解脫以是劣弱精進故墮
於地獄餓鬼畜生焰魔羅界障生天道

又復於餓鬼趣中常生鬪諍舍利子彼
諸有情於諸善法不肯信受而常親近
諸惡朋友於寂靜處不樂本住而復
樂住諸白衣舍鬧諸長者發如是言
若此安住我願供給飲食衣服卧具
醫藥親近供養是時苾芻與彼長
者互相謂言若住曠野誰復親近我
今於彼愛樂恭敬苾芻因是深生貪
著住白衣舍既久住已與諸種族及
彼眷屬互生貪愛忽有苾芻遠方而
來詣彼族中時舊住苾芻以貪著故
而生嫉妬謂彼言曰我本清淨亦復
多聞自謂我是須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢果發生如是虛妄諂曲諸
惡語言
復次舍利子時餘苾芻亦作是言我
今於此白衣舍中不求久住彼舊住
苾芻互相憎嫉作不義利舍利子復
有一類於大乘法出惡語言互相諍
競於諸契經如實行相互相毀謗
復次舍利子於佛如來所說契經聲
名句文如是正法暫時聽已得勝解
者於彼有情復生毀謗如是行相決

哀愍於慈悲之中舍利子又復於彼
不退轉精進菩薩摩訶薩而生憐愍
云是行相分隨惡趣
於時舍利子及諸有情聞此說已爾
菩善作不堅實安舍利子更安菩薩
摩訶薩於精進波羅蜜多行不退轉
精進行於諸有情生愛愍一切
有情為三毒病常所燒煮何等為三
謂貪瞋癡我當於彼有情以佛正法
教導和合為大良藥法語有情此食
隨機講數惱病我說是名菩薩摩訶
薩行不退轉精進波羅蜜多之行又
舍利子一切有情常熱惱何以故
謂三毒病無時增長若生天上及生
人中乃至地獄餓鬼畜生阿修羅界
如是眾生貪瞋癡毒之所燒然熱
摩訶薩見彼有情熱惱所苦發救愛
心又復思惟彼三熱惱以何藥療
能醫療云何除滅是三種病唯佛如
來獲大法身為大醫王救療一切有
情三毒熱惱重病菩薩摩訶薩亦
復如是身為法藥為大醫王悉能救
療一切有情三毒熱惱皆令除滅舍

利子若彼世間種種醫藥於三毒病終不能療唯是如來及大菩薩爲大醫王施大法藥於諸有情三毒熱惱皆能息除舍利子白佛言世尊如我善解如來所說諸有情衆於意云何非如地水火風空界唯有情衆無量無邊佛告舍利子如是如是如汝所說舍利子彼諸有情衆同於界亦非聲聞緣覺之所能見唯佛天眼悉能諦觀舍利子所有三千大千世界天人阿脩羅乃至無量無邊卵胎濕化有色無色有想無想非有想非無想如是等三諸有情衆盡佛天眼所能照見或一刹那一臘縛一牟呼栗多於此時分不獲人身命乃耆得舍利子如是人等設使耆婆活命醫王善治衆病欲療一人貪瞋癡毒諸熱惱病路不能得及彼而能和合種種藥入眞藥量壽須彌欲差一人貪瞋癡病亦不能得正使若如活命醫王各任世間壽命一劫擣藥和合諸大良藥量過須彌耆婆療藥於其一人貪瞋癡病欲差少分尚不能得舍利子

唯是如來具足方便清淨法藥與三毒病隨所相應若諸有情貪熱惱病如來為說不淨觀法和合為藥能療如是無量百千俱胝那庾多阿僧祇乃至不可說不可記數有情所有貪熱惱病皆悉除愈又諸有情瞋熱惱病如來為說大慈之法和合為藥能療如是無量乃至不可說不可記數有情瞋熱惱病皆悉除愈又諸有情癡熱惱病如來又說諸緣生法和合為藥能療如是無量乃至不可說不可記數有情癡熱惱病皆悉除愈以此譬喻應當了知菩薩摩訶薩能以如來如是法藥最療無量無邊乃至不可說不可記數有情三毒熱惱皆悉除滅為是成就如來法身舍利子如是住法身菩薩摩訶薩復以法身加持力故令無量無邊乃至不可說不可記數有情三毒熱惱皆悉除滅不復更生皆悉除滅不復更生佛言舍利子我於往昔無量無邊阿僧祇劫於如是法皆悉了知復於彼時有佛出世號曰燃燈如來應供正等正覺彼佛如

來與我授記汝過無量阿僧祇劫得
成爲佛號曰釋迦牟尼如來應供正
等正覺

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十伏

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

精進波羅蜜多品第九之六

復次舍利子我於然燈如來應供正等正覺所獲得具足法身生三十三天號光明天子為爍迦羅主有大威德具大神通名稱普聞自在無礙

復於彼時閻浮提洲有八萬四千大城復有衆多城邑聚落彼諸聚落有百千俱胝那庾多諸有情類充滿其中又於彼時疾疫劫起惡業有情病苦積集其身彼時復有百千醫王和合良藥治諸有情疾病除愈

復次舍利子時彼有情無歸無救未得愈者高聲唱言若天龍夜叉乾闥婆羅剎娑人非人等耶能令我病一切苦惱得解脫耶一切財物悉能捨施願為奴僕隨意所作供給走使舍利子彼無見者我以天眼清淨出過於人諸有疾病疥癩癰疽體生瘡癬風黃痰癊寒熱等病積集成熟充滿其身乃能見故無有聞者彼諸有情高

聲唱言我以彼天耳界清淨出過於人乃能聞故於彼有情起大悲心極生憐愍我發是念於無歸者為作歸依於無救者為作救護於未愈者為令除愈當獲安樂舍利子我於彼時隱爍迦羅飛去俱盧大城不遠忽然化生成有情相名曰蘇夆復住空中為閻浮提諸疾病者說伽陀曰

於彼俱盧城不遠　化有情相名蘇夆
彼若來食肢分者　一切疾病皆除愈
汝諸有情勿驚怖　如是食者生歡喜
彼無嫌恨瞋已除　此閻浮洲大良藥

舍利子此八萬四千大城郡邑聚落於其中間一切有情聞是聲已即時奔詣俱盧大城到蘇夆所取彼身肢少分而食然其身肢都無損減是時蘇夆說伽陀曰

由菩提道實不虛　獲得無盡智慧蘊
彼言真實不欺誑　令我身肢亦無盡

舍利子時閻浮提洲諸有病者集蘇夆所取以身肢少分而食由無盡智如是斷已斷已復生然彼肢體旋復生已無損減故

念。我舍利子諸有情者於齒令消食
爾分時諸病除愈安隱快樂得無疾
熱如是病閻浮提洲諸有疾病皆悉
除愈安隱快樂得無疾病
爾時閻浮提洲諸有情類若男若女
童子童女貪欲發業言語我樂待今食
蔬食貪瞋病除愈安隱快樂我等應當
顯並供養一時齊會諸藏平所舉共
圍繞讚歎恭敬
能於我等作歸依　處處遊王及天龍
我等今時何所為　聚落城養無有怯
舍利子我於是時知此有情得安隱
已經大劫悲羅斯住來人前所作是
言我今不用王城國土郡邑聚落舍
宅財物金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚璧
琥珀妙珍寶象馬牛羊輦輿車乘
子女人童子童女奴婢僕使飲食衣
服臥具湯藥資緣園林池沼知
是故好樂不復用我今欲於當斷絕
生死不復作當斷貪益永不復作當
斷邪欲永不復作當斷妄語永不復
作當斷兩舌永不復作當斷綺語永
不復作以要言之當斷惡口貪瞋邪

具壽不復作時彼大婆迦羅為諸人等說伽陀曰

多俱胝數諸財寶　分量猶如須彌山
飲食及服妙天女　如是等施皆不用
若若作是諸供養　不如修習十善道
各各當起慈悲心　於一切時常守護
菩薩不樂於財利　唯能護持十善業
汝等若能常修行　我說此名真供養
飲食衣服及臥具　象馬車乘諸珍寶
如是乃至妙天女　一切我今皆不受
汝今聽我誠實語　應修清淨十善道
互相發起慈悲心　於一切處常守護
若能攝受如是法　十善業道常清淨

說是伽陀已告舍利子言我於彼時於大眾中宣說法要清淨無雜示教利喜說是法已隱身不現時閻浮提洲男子女人童男童女食蔡辛者乃至命終無有一人墮於惡趣一時皆得生於三十三天於妙眾中受諸快樂舍利子彼諸人眾生彼天中聞是法已亦教利益於彼三乘得決定解所謂聲聞乘緣覺乘無上一切智乘於彼天中或復當入涅槃未入涅槃現入

涅槃佛言舍利子汝觀菩薩摩訶薩安住法身云何名為得大神通具大威德名稱普聞我於彼時唯我一人能捨身命成熟一切有情三乘涅槃如是言已尊者舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩具足法身佛言舍利子菩薩摩訶薩法身堅固猶如金剛無破壞相殊妙真實不生不滅又復法身為度有情不惜軀命以是緣故火不能燒物不能壞又復堅固猶如金剛無破壞相舍利子菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時如是安住具足法身成熟有情不惜軀命亦無言說分別徧計又知此身猶如虛空離種種相身離相故隨能入解一切諸法離種種相由離相故亦不分別是身是法若於相中身既離相於一切法亦復如是若能自身離一種相即能入解一切有情身離相故一切有情身離相故即能入解法界離相法界離相故於一切法離相應如是學乃至極微細法皆不可得由彼自身真知即能隨解一切有

情身眞如由彼一切有情身眞如即能隨解自身眞如由自身眞如即能隨解一切法眞如由一切法眞如即能隨解自身眞如由自身眞如亦能隨解一切佛眞如由一切佛眞如即能隨解自身眞如由自身眞如亦能隨解過去未來現在眞如由過去未來現在眞如即能隨解自身眞如又過去眞如與未來眞如而無相違過去眞如與現在眞如亦無相違現在眞如與過去眞如而無相違未來眞如與過去眞如亦無相違又過去眞如與未來眞如而無相違未來眞如與現在眞如亦無相違現在眞如與未來眞如而無相違未來眞如與現在眞如亦無相違由現在眞如與過去眞如而無相違由過去眞如與現在眞如亦無相違又過去眞如與未來現在眞如亦復如是又彼蘊處界眞如此蘊處界眞如彼染淨眞如此染淨眞如彼涅盤輪回眞如此涅盤輪回眞如彼行眞如此行眞如一切行眞如亦復如是

復次舍利子如所說故無別異故非

遠離故非影像故乃至眞如無少分
相何以故眞如無相彼說即如來相
如是稱要因果眞如彼說亦如來相
彼菩薩見如是諸相無所造作即如
來相見非違諍一切色相彼無所動
即如來相非眞如智於如來身何可
觀察於如來身平等觀察即自身
平等由自身平等觀察即一切身非
身平等由一切身非身平等觀察
即於是身而能觀察是故了知一切
身相皆緣生故於此知已法身決定
不可破壞於諸法身亦復如是彼得
如是法身而能了別非蘊處界於諸
有情聽聞覺知乃可化度作諸義利
舍利子譬如活命醫王積集和合諸
大良藥施眾病者造作童女色相殊
妙猶如最上清淨池沼具足莊嚴極
妙安住時非時分行住坐臥復能作
彼勝妙事業復於是時最上最勝大
種豪族長者居士皆來見彼造童
女時活命醫王普能施與如是觸已
諸有病者快樂輕安得無病惱舍利
子聽知唯一活命醫王能令有情疾

病除愈餘諸醫師不能有故舍利子了知法身菩薩摩訶薩亦復如是乃至有情男子女人童男童女爲貪瞋癡之所燒煮於彼有情身遍觸已是諸疾病皆悉除愈而得遠離一切熱惱如是菩薩往昔願力得清淨故

復次舍利子菩薩摩訶薩不爲資身財物飲食等事然於法身一切取捨無不遠離而或憐愍有情攝受飲食於其身命亦不棄捨於法身力亦不取捨亦不損減

復次舍利子菩薩摩訶薩然於法身無生無滅由能示現有生滅故又能成熟有情於諸行法了知生滅又知諸法亦無合集生處滅處悉皆了知於彼法身法食法力常依止法心無所表是名往昔願力成熟有情不退轉精進波羅蜜多

尒時世尊重明此義說伽陀曰

今乃得成金剛身　不壞不散佛知故
刀不能傷火不焚　度有情時豈超越
度脫有情猛火害　若獲最上清涼藥
如是有情知見已　復如得食諸飲饍

乃至法界無分別　唯一法身無餘身
無人無救無備豐　了達諸法緣生故
觀察如來諸行苦　身滅緣散斷苦緣
色蘊非堅水上泡　受蘊如同水聚沫
想如陽炎交時現　觀行芭蕉中不實
復如幻化諸技藝　種種剎那俱離相
諸有智者所施願　了識遣作不堅實
所生資具如電光　亦如高山流瀑水
財穀父母同影像　逆違盛衰三前勢
了知變易若浮雲　諸有智者離所樂
不著三界天人所　受用飲食諸妙樂
從還地獄極苦中　見已不樂於天趣
彼獄苦止如傍類　是人修止離生死
菩薩證獲大法身　設復成壞無生滅

復次舍利子菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多亦勝善如是學習聞諸不善法皆悉究滿彼斷治法亦復如是而不了知如無有情具三大病謂貪大病瞋大病癡大病皆不了知彼諸有情三種大病三大良藥亦復不知何等為三貪大病者以不淨觀為大良藥瞋大病者以慈悲觀為大良藥癡大病者以緣起觀為大良藥

皆不了知設有醫王醫餘疾病雖暫
除愈而非究竟於一切病不能除愈
諸有智者不應如是隨順修學於佛
世尊所對治法應當修學為大醫王
遍達一切無上善法令諸疾病淨盡
除愈畢竟究竟於彼世間所習醫王
乃至少分不應隨學應當積集攝諦
和合最上法藥若聞聲已彼貪大病
彼瞋大病彼癡大病皆悉除愈舍利
子是名菩薩摩訶薩行不退轉精進
波羅蜜多行時如是積集攝諦和合
大法良藥彼諸聲聞緣覺悉不能有
唯如來無上應供正等正覺為大醫
王集諸善根攝諦和合為大法藥吹
大法螺出深妙聲普徧三千大千世
界使得聞知能令無量無邊百千俱
胝那庾多羚羯羅以要言之乃至不
可說不可說諸有情類此貪瞋癡三
種大病皆悉除愈舍利子譬如雪山
林中有大藥樹王名離諸毒能令百
踰繕那所住有情聞彼香者悉除諸
毒舍利子以離諸毒大藥樹王塗之
螺鼓吹擊其聲若諸有情設有虫毒

藥毒氣毒及一切毒聞是聲已悉除
諸毒舍利子此離諸毒大藥樹王一
切醫師悉不能知唯活命醫王獨能
知解舍利子於菩薩摩訶薩大正法
藥而能積集攝節和合聲聞緣覺亦
不能有唯如來能有是故通達一切
善法為大醫王能令一切有情諸病
除愈於此法藥而能積集攝節和合
吹大法螺出深妙聲普徧三千大千
世界使得聞知能令無量無邊百千
俱胝那庾多矜羯羅以要言之乃至不
可說不可說諸有情類聞是聲已彼
貪瞋癡皆悉除滅云何菩薩摩訶薩
積集法財於何等處而為施用若菩
薩摩訶薩施用法財唯於菩薩藏正
法而為積集舍利子菩薩摩訶薩行
不退轉精進波羅蜜多行時於菩薩
藏正法受持讀誦解說其義若自書
若使人書乃至廣為人說應如是學
復次舍利子乃往過去如是展轉廣
大不可思議阿僧祇劫於彼時分有
佛名蓮花超勝如來多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀彼佛有八十俱胝

大聲聞衆俱來集會皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸彼佛壽量具八萬歲正法住世具五百歲像法亦尒彼蓮花超勝如來般涅槃後所有舍利如我滅後等無有異舍利子時蓮花超勝如來般涅槃已於百歲後有一菩薩從他方沒來生王家尒時爲母發如是言我今何緣於此非法種族中生我今亦復彼正法行而修行之由是緣故名正法行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一　翔

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之七

尒時舍利子彼正法行童子為成熟善根故於二十歲發生淨信捨家出家成苾芻相受具足戒住阿蘭若大樹林中而為宴坐於虛空中有諸賢聖潜來教示如是義利語苾芻言汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行有大名稱當得作佛時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜得未曾有乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民如是尋求菩薩藏正法又復往詣僧伽藍中恭敬礼問苾芻苾芻尼衆云何名為菩薩藏正法菩薩於阿闍梨及佛法中復何承事親近脩學我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法若名若字而未聽受彼苾芻等荅如是言非我所知又竊作是念彼賢聖言應無虛妄我於菩薩藏正法未曾聽受於不退精進復何脩行轉復問言具壽尊者彼蓮花超勝如來住何方所願賜開示荅言苾芻蓮花

起勝如來住是方所即時往詣所示方所到已右遶三匝頭面礼足住立佛前發如是言我今於此結加敷坐於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏正法於是方所誓不起立舍利子彼苾芻七晝夜中於地方所不退精進如是堅固過七晝夜以佛神力乃見東方世界寶藏如來應供正等正覺聞彼開演八種法門此八種法門能於菩薩藏正法隨順脩學時彼苾芻具足聞是不可思議八種法門無有過上即於方所從坐而起亦能於菩薩藏正法開演不退轉精進之行復於城邑聚落國土王宮滿六千年教化無量俱胝天人令住三乘時彼苾芻臨命終時作是願言生諸佛剎入同分中於彼沒已生闘淨撥淵長者族中如是生已乃發是言行正法行以是因緣同彼往昔名正法行發生淨信捨家出家成苾芻相受具足戒出家未久復於菩薩藏正法現前安住於六萬歲城邑聚落國土王宮及熱闘演菩薩藏正法之行教化無量俱胝天人

成就三[illegible]所謂[illegible]聞[illegible]緣[illegible]攝上天
勝[illegible]命[illegible][illegible][illegible]發起菩薩被願力方闡
淨[illegible][illegible][illegible]獲人身三[illegible]事生剎那生已
菩[illegible][illegible]中[illegible][illegible]智言次有情界超越[illegible]
[illegible]以[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]命[illegible]超越[illegible][illegible]成
[illegible]有[illegible]於二十[illegible][illegible][illegible]信[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]念
[illegible]力於[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]現前安住者[illegible]
[illegible]此[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]於善[illegible]藏[illegible]法
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]落國土[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]是數已令[illegible]
[illegible][illegible][illegible]人可[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]阿[illegible][illegible][illegible]三
頂三寶[illegible]臨命終時[illegible]發願言偈
[illegible]入[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]長者[illegible]族
中[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]聲賢聖[illegible]言
[illegible]有[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]以是緣故[illegible]波
名字[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]二十年
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
具[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]六十[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]今[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]文[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]大人阿[illegible][illegible][illegible][illegible]

書寫藏法經卷第三十　菩大傳

熟三乘所謂聲聞乘緣覺乘無上智
佛乘舍利子此正法行菩薩發是願
已即時命終生於往昔彼地方所寶
藏如來佛刹之中舍利子彼菩薩摩
訶薩命六十俱胝天人阿脩羅等成
熟三乘悉得圓滿舍利子彼菩薩
摩訶薩中無閒隔於寶藏如來佛
刹之中得不思議最上最勝多聞具
足於彼命終即時得坐蓮花超勝如來
世界三族之中繼普獻化六十俱胝
天人阿脩羅等悉同共彼而為眷屬
護於彼時有佛出世號覺上行如來
應供正等正覺彼佛具足壽量八十
俱胝歲彼國人民壽命亦等彼佛有
八十俱胝大聲聞眾俱來集會皆阿
羅漢一一聲聞各有八十俱胝大聲
聞眷屬皆悉是大阿羅漢復於彼時
多寶菩薩王童子多聞成就智慧明
還舍利子時彼童子與自眷屬八十
俱胝同時往詣覺上行如來應供正
等正覺所到已頂禮雙足圍繞世尊
却住一面時覺上行如來知彼童子
往昔因緣心之所念而為說法

尒時世尊告舍利子言彼勇猛受王童子得聞如是往昔相應所脩之行生大歡喜與自眷屬八十俱胝同發淨信捨家出家求戒稟受具足戒盡形壽常脩梵行求菩提道時最上行如來告諸大衆此勇猛受王菩薩摩訶薩我滅度後次當作佛出現世間號大精進如來應供正等正覺彼最上行如來般涅槃後所有舍利作供養已受持正法然後得成阿耨多羅三藐三菩提果舍利子彼大精進如來壽量半劫有無量大聲聞衆一一復有二十那由多皆是清淨大阿羅漢俱來集會舍利子此不退轉精進菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多行時於菩薩藏正法聞已次第受持讀誦爲他人說乃至坐彼大精進如來世界之中舍利子若善男子善女人安住大乘速疾得成阿耨多羅三藐三菩提不退精進行時於菩薩藏正法決定聽聞受持讀誦乃至廣爲人說何以故舍利子此諸菩薩摩訶薩唯能於菩薩藏正法如是進求

不退轉精進之行舍利子是名菩薩摩訶薩精進波羅蜜多

禪定波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行進趣菩薩禪定波羅蜜多之行舍利子菩薩摩訶薩應先遠離染欲過失諸不善法於彼尋伺發生喜樂是名入解初禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當遠離尋伺於內引生清淨潔白心一境性於彼等持發生喜樂是名入解二禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當捨離貪愛行念正知唯妙樂受身雖正知如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故是名入解三禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當如是先斷苦樂適悅煩惱無苦無樂捨念清淨是名入解四禪定行彼如實得圓滿清淨統一無雜正等引心無餘支分及隨煩惱不離等持而能作彼禪定事業而復圓滿五種神通及彼智業云何名為五種神通一者天眼二者天耳三者他心四者宿住五者神境此說名為五種神通又復云何菩薩於彼天

眼乃至神境而能圓滿最上正行神通智業舍利子此菩薩如實安住正等引心圓滿清淨純一無雜及隨煩惱於諸有情心無所欲而能發起神境等通此說名為神通智業又天眼清淨出過於人而能觀察諸有情等初生退沒好醜等相善趣惡趣勝妙下劣乃至知諸有情業行差別身語意中具足惡行起彼邪見誹謗聖賢而復積集邪見業因身謝命終墮於惡趣那落迦中又復知彼諸有情等身語意中具足善行起彼正見稱讚聖賢而復積集正見業因身謝命終生於善趣或生天界舍利子以清淨天眼出過於人於諸有情積集惡業悉能了知舍利子此菩薩摩訶薩清淨天眼於諸有情而為最勝色相明了悉無障礙一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅有學無學大阿羅漢辟支佛眾悉勝於彼最上最勝最極明了無有過上又此天眼於彼一切出離道中最勝出離而諸菩薩有是天眼於十方世界無量有情若麁若細若

勝劣若遠若近而此天眼諸有色相於彼了知悉無對礙又此天眼見色究竟除無色界所有十方世界無量有情若生若滅及彼業因一切根因若增若減若勝若劣悉能了知又彼所有十方世界諸佛剎土功德莊嚴一切悉見清淨戒蘊安住成就勝妙果報亦皆了知又彼清淨天眼出過於人諸佛世尊及菩薩眾一切悉見又彼正士正念正知通達境界威儀道行及解脫法得總持門安住智慧善巧方便而能入解一切圓滿彼眼無礙諸色無見彼眼無著諸色無染彼眼解脫謂離諸見彼眼清淨自體光潔眼無依止離諸境界眼無所取離諸煩惱眼無翳障離諸疑惑眼不起念離對礙法眼得光明照燭諸法眼隨智慧離識境界彼眼無著離難調伏又彼癡冥一切煩惱眼能決擇諸根幻化又復眼相彼無能勝於諸有情平等觀矚彼眼清淨離雜思惟彼眼無垢體性光瑩又彼天眼隨其心意而能現前成熟佛眼眼無貪瞋離諸違順

又彼天眼於義覺界齊行法式如實

相應又於有情安住大悲又彼天眼
棄戒行者而無不與見破戒者亦攝
瞋恚於瞋恚者而常守護於懈怠
者而常勤策為散亂者現禪定分為
愚癡者示正法眼為邪道者開導正
道又勝解者道以最上佛之知見又
彼天眼於一切智智最上神通於菩
提道尊重一切覺法悉現前舍利子此
名菩薩摩訶薩菩薩藏正法圓滿彼天眼
通及智事業
復次舍利子云何名菩薩摩訶薩得
天耳通及能圓滿最上正行神通智業
舍利子此菩薩摩訶薩天耳清淨過
於人能聞十方諸天人非人聲
所謂天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿
修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺
羅伽聲人非人聲聲聞聲緣
覺聲菩薩聲佛聲是名諸菩薩聲
聞聲大千清淨又復得聞諸罪聲
地獄聲傍生聲焰魔界聲及諸天聲
細遠聲勝妙聲遠聲近聲又聲是諸
情所發善語聲惡語聲心語不善語一切

了知所發語業善不善根彼因及果悉皆了知若語業貪隨染愛所表若語業瞋隨瞋所表又語業癡亦隨貪瞋所表若能了知即語業癡亦隨惡罵所表若語業瞋罵所表即瞋隨惡罵所表彼語業癡亦即隨癡貪所表悉能了知又天耳通智如實了知發生善巧破彼語業隨順清淨由能斷破語業清淨即能對破一切貪瞋癡等悉令清淨又彼天耳於聖人非聖人聲悉聽聞如是聽已於聖人聲不生祛著於非聖人聲不著對破又於聖人聲獲得大悲於非聖人聲發起大悲於一切聲無前後際以是天智如實了知又彼天耳於十方無餘一切世界得聞如是諸佛世尊所說妙法聞已念彼所說復不生癡冥一切攝受亦無染念如彼有情根器入解了知諸法平等一味又復不於一佛二佛所說之法得聽聞已不作平相隨發差別表相

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二　禪

西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

禪定波羅蜜多品第十之二

復次舍利子諸佛世尊說彼往昔任持之行由令善根聽聞聲故於時非時分中獲彼所說若衆會時或說法時及非時說而別解行聽已能說又說法時或衆會時或一苾芻爲彼說法如實記別於他損害而不爲說又不如實記別釋彼相應義理善巧方便攝受於他以自心淸淨潔白而爲彼說若於色相等聲決定聽聞而生歡喜彼如色相等聲爲令聽聞決定歡喜又若處衆說法以天耳識加持彼聲令諸有情而能解了爲彼有情聽聞是法或能解了又若有情聽聞是法或未解了彼於是處得法界淸淨即耳界智界亦得淸淨我以耳界旣獲淸淨而此有情亦獲淸淨於彼耳界得善出離如其所說文字義理及諸有情巧妙言辭令至趣有情聞說法聲悉令悟入又能於此天耳界中而得成就如來天耳復於此中無

雜亂意此說名爲菩薩摩訶薩得天
耳通智業圓滿復次舍利子云何菩
薩摩訶薩他心智通及彼正行智業
圓滿舍利子此菩薩摩訶薩於十方
無餘一切世界諸有情類往昔邊際
心能了知及彼現在心亦了知又復
過去有情心智麤因細因種種心智
皆能了知或此有情最上心因或此
有情中分心因或此有情最下心因又
此有情根性以布施相應此有情根
性以淨戒相應此有情根性以忍辱
相應此有情根性以精進相應此有
情根性以禪定相應此有情根性以
勝慧相應又此有情根性以大慈爲
因此有情根性以大悲爲因此有情
根性以大喜爲因此有情根性以大
捨爲因又此有情根性以大乘爲因
此有情根性以緣覺乘爲因此有情
根性以聲聞乘爲因又此有情諸善
因力具足成就又此有情諸善緣力具
足成就若復有情不善因緣力成就故
即此有情以彼因緣力相應生下劣種
族若復有情善因緣力成就具足即

此有情以彼因緣力相應生高貴種族或復有情意中清淨非工巧清淨若或有情工巧清淨非意中清淨若或有情工巧清淨亦意中清淨若或有情非意中清淨亦非工巧清淨舍利子此諸有情往昔根因心所行智如我相應說法之智此說名爲菩薩摩訶薩從心智力又復入解從心智力而此有情行布施因於未來世得布施果又此有情行淨戒因於未來世得淨戒果又此有情行忍辱因於未來世得忍辱果又此有情行精進因於未來世得精進果又此有情行禪定因於未來世得禪定果又此有情行勝慧因於未來世得勝慧果又此有情行大乘因於未來世得大乘果又此有情行緣覺因於未來世得緣覺果又此有情行聲聞因於未來世得聲聞果又此有情行世間因於未來世得世間果舍利子若此因緣若彼因緣於未來世此諸有情得是根性如實了知於彼有情而能成熟不生厭倦乃至以智了解是心根本若正法器說此

正法又於說法復何所得為令不作餘法餘業若諸有情現在世中於諸法行廣大尋伺然彼一切皆如實知又彼著貪心即如實了知彼著貪心彼離貪心亦如實知彼離貪心彼著瞋心如實了知彼著瞋心彼離瞋心亦如實知彼離瞋心彼著癡心如實了知彼著癡心彼離癡心亦如實知彼離癡心若此若彼有情雜染及障礙心一切皆能如實了知如實知已而為說法欲令彼彼出離煩惱若復往諸眾中如是觀察一切眾會若彼若此若諸有情遍觀察已而為說法舍利子此諸有情前際後際彼根性智一切了知而菩薩摩訶薩自心無所住著及彼作心亦無所住何以故此菩薩摩訶薩由智了故心無所住由念了故心無所住由慧了故心無所住由趣向了故心無所住由勝慧了故心無所住由覺了故心無所住由斷習氣及諸隨眠生濕煩惱離垢光潔無諸過失於一切法分明了解於一切有情心行差別極能入解心無所住舍

若菩薩具行相入微精心堅固說
是名菩薩摩訶薩得佛心堅智慧圓滿
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
增語舍壇及彼四行智慧圓滿令於
淨如來華藏摩訶薩於十方無數[illegible]
如被甲一切有情具聽聞稱量正於
因證一日二日三日四日五日乃至十二十乃
至百千日有生王百千生無量百千
無力於王最破魔力於十方破破百千歲
讚歎稱量百千數劫讚有情數
讚歎菩薩具及智慧如是稱讚如是修
由如是色相如是深妙如是法如是
舍利子菩薩及彼智慧若法彼讚滅
及於壽量彼彼此生皆悉了知又知
自身二諸有情壽比滿生命非唯一種
自身前際及於彼彼稱前際此宿
住於念中一種又自前因稱住命方
及於前因宿住念生及自宿住成熟
彼處令於前宿住念彼彼宿業住心
又於前宿住及彼因果及彼彼無常
[illegible]
即不可知[illegible]不樂[illegible]
樂實說不樂無[illegible]

釋天主不樂為大梵天王不樂為護
世天王一切生處自在王位及諸欲
樂皆不愛樂彼正思惟是處不為成
熟有情而善攝因彼證隨順無常苦
無我等法善觀察諸行之所攝集
種性堅攝起大願難及現在事諸不
善業所生命擾厭不棄作往昔善根
令於阿耨多羅三藐三菩提根廣大成
熟又能積集現在善根除滅一切除
難境界成熟佛法僧種子相續不
斷成熟一切眷屬正念緣力又此正
念以自加持法界加持不傾動故而
無所棄成熟安業亦無懈惓於菩摩
能以自加持心無迷亂於毗鉢舍那
而為攝受以現量智無礙辯故以正
憶念攝護受證受大快樂積集諸行
不由他教積集行故趣於彼岸一切
能到積業行故以正念緣力過去現
在諸未來諸說是名菩薩摩訶薩
當生念處菩業圓滿
復次舍利子云何菩薩摩訶薩靜禪
資糧及發正行智業圓滿舍利子此
菩薩摩訶薩斷除諸行而能具足

脩習欲神足定斷除諸行具足脩習
勤勇神足定斷除諸行具足脩習心
神足定斷除諸行具足脩習觀神足
定彼欲勤心觀攝受諸法而能脩習
成出離故又此四神足數數脩習即
於現前獲神境通而得受用彼無量
種神通變化又此神變而常觀矚
一切有情一一神變皆能調伏一切
有情又此神變普能顯現若身若力
或復加持又彼如是一一身相能往調
伏諸有情類又彼如是一一身相復
能顯現或佛身相或緣覺身相或聲
聞身相或帝釋天身相或大梵王身
相或護世天身相或轉輪王身相又
彼所現一一身相而復顯現如是身
相能往調伏一切有情又能攝伏諸
傍生類又彼所現如是身相為諸有
情讚說正法又復能現如是勢力普
為攝伏一切有情極重貢慢謂大壯
士力乃至四分那羅延力乃至半那
羅延力乃至那羅延力乃至如是諸
力以手二指舉須彌山高六十百
千庾繕那又擲彼山遠八萬四千庾

繕那譬如彔一菴摩羅果從此擲置他方世界而神境通菩薩摩訶薩力都無動作又能以三千大千世界如是廣大下從水際至色究竟天其間有情置於掌中住經劫數一切道行普能顯現而菩薩摩訶薩為彼慢過慢極重忿怒諸有情類成就力能等伏慢過慢忿怒等而為說法又依彼神足得加持智於加持智即得如是諸加持法或以加持大海為牛跡量復以牛跡為大海量又或時加持火聚為彼水聚復以加持水聚而為火聚以要言之於上中下等一切至相加持亦復獲得如是成就世間所有天人魔梵沙門婆羅門諸有來者皆無有能發動變易及能出過又復世間此加持法無有若者唯佛世尊能有是故又以正等加持緣力為彼慢過慢極重忿怒諸有情類廣說妙法極令歡喜又彼神足者於魔境界天魔眷屬及諸煩惱而無隱滅超越自在於佛境界而能入解於諸有情乃至少分無有損害一切善根指

應隨順此說是名菩薩摩訶薩於神
境通智業圓滿舍利子又云何名爲
菩薩摩訶薩神通復何名智以彼天
眼正觀色相此說名爲神通彼幻法
智不作正行此說名智又舍利子若
於一切有情實有所聞此說名爲神
通而於前際過失俱不可得此說名智
又舍利子若彼了知一切心行此說
名爲神通於心滅智不滅正行此說
名智又舍利子而於前際念彼無礙此
說名爲神通若於三世智都無礙此
說名智又舍利子於一切剎土隨意
往來此說名爲神通於虛空剎土智
都無礙此說名智又舍利子立法分位
此說名爲神通於法觀察此說名智
又舍利子於諸世間善巧化導此說
名爲神通於諸世間都無繫著此說
名智又舍利子出過一切釋梵護世
此說名爲神通出過一切聲聞緣覺
此說名智
復次舍利子如是所說是名神通智
業圓滿又舍利子所有煩惱散亂菩
薩摩訶薩定分行心及加持智乃至

一切有情染心散亂及菩薩摩訶薩定分行等應知積集舍利子此菩薩摩訶薩普遍積集而得安住此說名為三摩呬多又此一切有情是名三摩呬多心常平等是名三摩呬多意常平等是名三摩呬多善巧平等是名三摩呬多意中極深平等是名三摩呬多布施平等是名三摩呬多持戒平等是名三摩呬多忍辱平等是名三摩呬多精進平等是名三摩呬多禪定平等是名三摩呬多勝慧平等是名三摩呬多彼一切法平等是名三摩呬多若於一切法平等即一切有情平等及一切菩提平等如是普遍入解此說名為三摩鉢那又若普遍入解諸法如虛空等此說名為三摩鉢那又若普遍平等入解無相無願無積集行此說名為三摩鉢那又若普遍入解諸法音聲此說名為三摩鉢那又於一切饒益不饒益等處心平等如地心平等如水心平等如火心平等如風心平等如空高離掉舉下無昏沉而善安住一切道行而得不動

住三摩地名多羅道行自[illegible]分別者

三摩地那[illegible]音聲[illegible]

[illegible]

菩薩又若平等入解[illegible]諸[illegible]不為[illegible]

[illegible]

禪定是為方便。於一切有情念無實觀是為智慧。念彼善根證無所證是為方便。又念彼無根及無住著是為智慧。又於佛剎平等入解而使現前清淨是為方便。又念彼剎土如虛空等是為智慧。又念菩提道場平等入解而使現前莊嚴是為方便。又念彼正念受諸佛法是為智慧。若於轉法輪于平等入解而能普應機緣是為方便。又念彼轉輪所轉是為智慧。乃至菩提令行平等入解而能現前捨離是為方便。乃至念彼於一切法而非相應。又諸識以如來智慧禪定妙樂無諸熱惱於相無相一切攀緣降伏普皆了知彼一切菩薩摩訶薩於禪定住以善出離如是相應是為智慧。爾諸菩薩摩訶薩獲得無盡禪定波羅蜜多諸有魔事悉不得便得善安住諸佛法舍利子如是所說智慧方便獲善菩薩摩訶薩於禪定波羅蜜多所行者

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三 擇

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣惟淨等奉 詔譯

禪定波羅蜜多品第十之三

復次舍利子菩薩摩訶薩得不退轉神通或以意想或以事業皆是所作遊戲神通復於處處廣大安住現諸所作彼有所作神通智力世間最上於所作事雖見諸相善能決擇而復現證世出世間第一之法菩薩神通示無盡相猶若虛空遍一切處菩薩神通現一切相色無色等復能隨順入一切聲然於前際音聲平等菩薩神通觀察一切有情心行於其體性隨緣顯現於諸劫中隨其思念前際後際無有間斷一切唯現神境變化決定現前無別行相菩薩神通遊遍盡智觀時分已而無超越勝出世間決擇諸法所有一切聲聞緣覺之所難測菩薩神通其義甚深備獲群魔制伏外道於菩提場而能總持一切佛法悉求正覺隨其種類轉正法輪而善調伏一切有情若灌頂位得法自在

舍利子此不退轉神通菩薩摩訶薩所行事業悲無我慢其心清淨而善調伏

先審自在離諸深欲及隨煩惱微妙寂
靜所有善業而悉成就於禪定解脫三
摩地三摩鉢底起正思惟於生死中都
無我斷所以者何謂復生業諸煩惱縛
顛倒數習若得解脫是故於生死中都
緣縛纏而讚不攝大乘成就一切佛法
然識佛法十方諦求了不可得又一切
法皆順諸法是故佛法即一切法若一
切法如實尋求亦不可得於算數道及
非算數平等超越無有少分此說無法
亦無非法若能於法非法遍能了知是
說於法諍諸善等又諸法義亦非信著
菩薩於義非大義則著復於義非義說
無所信說亂於義而習無礙若習無礙
則無偏計若無偏計則無有諍若無有
諍則無亂法若無所諍則無鬭斷若無
鬭斷則無虛作若無虛作則無散亂若
無散亂則無我我所若無我我所則無
諍論若無諍論是沙門法若無諍論是
沙門法則爾彼虛空亦如平等若皆虛
空亦如平等彼則不隨欲界色界及無
色界若一切處而無所隨則無形色及
無顯色亦無分位若無形色無顯色及

無分位彼則如是隨順覺悟若能如是隨順覺悟彼則如是隨所覺悟云何說此隨順覺悟及所覺悟謂若了知彼極微法皆不可得說此是爲隨順覺悟及所覺悟應當於此平等入解即能成就菩薩摩訶薩希有之法云何菩薩摩訶薩希有之法所謂於慈無我悲無衆生喜無壽者捨無補特伽羅布施無彼悔與心持戒生彼寂靜心忍辱發彼無盡心精進發彼尋止心禪定離彼散亂心勝慧發彼戲論心念處無念作意心正斷遠彼生滅心神足離彼嬉戲心於信進念定慧起彼無礙自然平等入解心如是五根五力起彼無能攝壞屈伏心於七覺支起彼分別菩提心於入聖道起彼觀察正解心於奢摩他起彼平等心於毘鉢舍那發起觀察聖諦希有徧知心成熟有情發彼本清淨心於彼法界攝受正法無雜亂心於無生法忍起不可得心於不退轉地起轉無轉心於相所獲起無相心莊嚴菩提道場起彼順三界心制伏群魔起彼攝受有情心於諸法自性善現起彼順覺悟心於

轉法輪起彼無所轉心於大涅槃起彼隨現輪回自性平等心舍利子如是所說是爲菩薩摩訶薩於隨順覺悟及所覺悟而能成就希有之法

復次舍利子云何禪定謂諸菩薩於彼禪定無所耽著能於如來三摩地而得圓滿又復不樂禪悅之味諸菩薩雖復於身適悅而無取著復於禪定常樂大悲以是緣故留諸惑染又於禪定不退等持以是緣故厭離欲界復於禪定修神通業以是緣故了知一切有情心行又於禪定通達實際以是緣故得心智自在復於禪定得等至智以是緣故普徧一切色無色界又於禪定至極寂靜以是緣故於聲聞緣覺三摩鉢底而求增長復於禪定而無動亂以是緣故住極究竟又於禪定常行對治以是緣故而不住彼相續習氣復於禪定得最勝慧以是緣故於諸世間而爲第一又於禪定而先通解有情心意以是緣故諸有情中而爲最上復於禪定而常自在隨樂三寶以是緣故獲得如來無盡功德又於禪定得極高勝以是緣故常住

三摩呬多復於禪定得自在轉以是緣故而能圓滿一切事業又於禪定悉無所受以是緣故得大智慧舍利子是爲菩薩摩訶薩禪定

復次舍利子禪定波羅蜜多以何爲先所謂安定心爲先一境心爲先不散亂心爲先安住心爲先奢摩他心爲先三摩地心爲先根等持爲先力等持爲先正等等持爲先定解脫爲先九次第定爲先不相違爲先善法爲先降伏煩惱怨賊爲先圓滿三摩地蘊爲先菩薩三摩地爲先佛三摩地爲先舍利子如是寂靜之法是名菩薩摩訶薩所行之行於禪定波羅蜜多爲先

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

禪定解脫波羅蜜　常於多劫行是行
後世間法意無著　是名寂照三摩地
若諸通達波羅蜜　如電莊嚴勝高顯
以能勇猛離諸垢　是名月光三摩地
成就無憂戒德光　於諸法中自在轉
斯法高勇若須彌　是名法光三摩地
於彼法寶莊嚴地　正法總持妙清淨
是心能伺於佗心　名正法智自在轉

定能摧斷諸煩惱
於十力中勝解脫
勝無能勝須彌燈
讃能合掌讃善言
以能入解空無相
法念功德智自在
蘇難陀龍師子王
清淨眼力無降動
金剛定如金剛地
清淨音聲普徧轉
廣大一切功德相
具足增長智慧念
觀察有情令善作
慈能調柔悲善根
解脫堅固生歡喜
智海智光俱不動
無邊解脫光明海
無上正覺妙寂靜
光明願得莊嚴剎
於正覺道常隨順
迅速如風無分限
施真甘露解脫門
大神通義妙攝受

如幢珠網無障礙
名破魔力三摩地
彼號智光清淨眼
妙住持地三摩地
無願寂靜地亦然
諸佛無邊三摩地
若來若去常安靜
定名遠離種種想
高顯不動量須彌
遠離煩惱三摩地
猶若虛空無邊際
辯才宣說悉無盡
無邊無盡無損壞
喜入極喜捨二障
如勝蓮華金剛幢
是名法義三摩地
如來定慧願莊嚴
定名不動調伏法
今有情意悉歡喜
莊嚴寶髻波羅蜜
亦如海藏持衆寶
開七覺華三摩地
遍達無邊悉圓滿

普現如是佛境界　是名積石山王定
若修禪定波羅蜜　安住等引定境界
菩薩無量功德門　是名寂靜三摩地
於等引中隨作意　所發言音皆軌範
乃至行坐威儀中　如是悉常無放逸
又此諸法最寂靜　無我無人無壽者
亦無分別非分別　唯此無餘登彼岸
若修禪定波羅蜜　所獲無邊功德海
諸有智者菩薩衆　應當憐愍諸有情

勝慧波羅蜜多品第十一之一

介時佛告舍利子云何諸菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多舍利子若諸菩薩行不退轉菩薩行時於此菩薩藏正法殊勝義利畢竟受持讀誦聽聞廣大開示為他人說得勝慧相又彼勝慧云何是相云何入解謂於勝慧所聞之相隨意入解又復云何是所聞相所謂樂欲相意願相善和合相善知識相變化相迴向相高貴相尊重相右旋相極自在相親近相不聽外境相承事相作意相不散亂相如求寶相如求醫相滅一切病苦相念器相通達菩提相對治覺悟相入佛智相聽無厭相集法施相施已無悔

初樂之多聞相善作譽善領納相大喜攝身語心大適悅相聽樂發後相樂聞正法相樂聞正行相樂聞不斷無警相樂聞波羅蜜多相樂聞菩薩藏正法相樂聞禪事相樂聞方便善巧相樂聞梵行相樂聞神通相樂聞四念處相樂聞四正斷相樂聞四神足相樂聞十二緣生相樂聞無常苦無我寂靜相樂聞空無相無願無作相樂聞不積集二善相行相樂聞樂寂善救行相樂聞畢已相樂聞趣決論相於菩薩中無散亂想相調伏一切煩惱業相樂聞尊者相親近覺慧相遠離不善法相樂聞聖入相樂聞正法相樂聞隨念散樂相樂聞七覺支相樂聞八聖道相樂聞如來十力四無所畏四無量十八不共佛法相

舍利子所於是中即聞會義所以者何讚歎善護法云菩而生樂發攝藏聞已而能了知知已隨順善發菩薩藏法樂中者發樂聞處善知會近善知識者發於若樂受右教護欲誡恭者親近多聞不樂外境安住多聞勤習修慧如求寶猶如求醫療疾貪饒藥湯受聽樂若茶

諸法通達旨趣及於意樂令智增長聽受無厭聞布施已能尊敬施聞說戒已能護淨戒聞說忍已而能忍辱聞說精進而無懈怠聞說禪定而不散亂聞說靜慮心之盡漏樂勝多聞及聞法已身心適悅聞大乘已而生勝欲聞攝受事心行攝受聞四念處而身受心法念住聞四正斷則已生不善而令除滅未生不善而能捨棄已生善根而令增長未生善法而能發起聞說辭靜而身心欲得輕安聞說根定而心行安受聞四無量已於一切有情而起大慈於彼樂菩薩而起大悲於諸苦惱而起大喜於不善處而起大捨聞五根已於信進念定慧而心能行聞七覺支於一切法心生覺了聞八聖道而能起心趣向涅槃若於如來十力四無所畏四無量十八不共法乃至無量佛法如是當學發阿耨多羅三藐三菩提心彼聽聞已而能了知知已觀修舍利子如是所說種種所聞之相隨意入解是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行

時而能於此菩薩藏正法殊勝義利受
持讀誦聽聞廣大開示爲他人說得諸
法正行云何是爲諸法正行謂於是法
如其所說安立正行舍利子法正行者
謂若隨順攝受諸法所以者何謂法無
執著是即正行若住執著無有是處於
補特伽羅法中而求出離亦無是處若
於補特伽羅法無所執著是名正行得
無疑惑斯有是處是故諸修行者於此
正法隨順攝受而無障礙即爲正行
復次舍利子若於諸法及尊重法無執
無取無生無滅及於諸法設順正理亦
應無取如是所說即爲正行如我今說
無有少分亦無所見如是無見無取是
諸法相云何爲相所謂有相無相所以
者何此相無相說名無相又此相者於
一切法都無覺了此無相者無見無取
如是所說即爲正行是故於此正行應
當修習現證諸法得無障礙
爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰
若於菩薩藏　不應生決定　如是諸智者
得安住正行　又若於是法　而或行執取
及起是執故　此非爲正行　法離不可得

勿作於空解 況此正妙法 不同於虛空
若法同虛空 甚聞無領解 由無領解故
此非為正行 又此正妙法 無取無不取
是故法非法 不應生執著 由無執著故
此即為法相 如是行相中 說名為正行
又此正妙法 曾無有信著 隨順而了知
無能得損害 由無所害故 智者無所解
如是行相中 說名為正行 又復諸智者
住少欲功德 於此正法中 相應善修作
若諸善安住 行威儀正行 而於所向方
隨應得清淨 以所修清淨 知如是正法
則能於處處 了有信心意 又復諸智者
了彼心意已 如是行相中 而能宣正法
又此甚深法 通達勝義諦 於如是義中
而常獲決定 又復諸智者 多聞如大海
以是最深廣 行無量功德 不假文與義
能通達正理 於無量文義 獲堅固不動

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於此菩薩藏正法殊勝義利聞已乃至廣為人說而能獲得勝慧光明於諸法中無明黑暗盲瞑翳障悉能除滅於勝慧光速獲成就善不善法如實了知乃至命終諸不善法畢竟斷除

開諸善法如所覺悟於善寂默而能宣說
爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

譬如入暗處　現前諸色相　彼眼不可見
以火能破暗　如是現在物　彼有生死人
於善不善法　不聽而不知　由聽是法故
於罪不應作　及除非義利　速能趣涅槃
樂親近師友　增長於聞慧　彼慧清淨故
獲得妙樂義　彼聞義智者　見非法出離
於淨法勇猛　得殊勝妙樂　若於菩薩藏
聞已住法性　光明照世間　眞行菩提行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子若菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏正法殊勝義利清淨樂欲而於受持讀誦正法者應當發起善知識想勇猛精進正攝受心為欲發彼正願及四正斷於一切法相應得無障礙

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

尊重善知識　得為說法師　作彼聽法衆
常住於正行　不惜其身命　精勤而最上
安住實智中　得勝慧清淨　自了知正法
淨信無不達　由覺出離故　如佛廣開示
亦如諸智者　善達文句義　常修清淨行
得預諸學位　所有染淨分　皆悉無所著
以無所著故　於法而無滅　由精進樂欲
身遠離輕安　聽聞是法已　智增無失念
常住於智念　了善不善法　由學最上乘
通達念慧力　知彼有情意　如我於長夜
以學是法故　得勝慧清淨　了有情意已
為開示正法

復次舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多微妙清淨光明法門及諸聖者發

起正見知佛所說而循行之以二因緣
當如是學何等為二一者攝從善音二
者謂為作意若諸菩薩於相應行菩薩
藏正法不能聽聞聽已不深法禪三摩
地門而得少分歡喜知是菩薩知彼是
懷增上慢魔網中當生老病死憂悲
苦惱及諸煩惱苦惱欲樂輪圍相續如
來以是說彼有情隨順有漏無能解脫
舍利子若有觀於法聽聞此正法藏已
了知而不作罪業非義利增長開發見
妙道隨清淨善說得勝妙樂如是菩薩
摩訶薩當知是為於此菩薩藏正法諦
有大隨樂義利受持讀誦乃至聽聞
寶大關余齋能人說得相應行
復次舍利子云何菩薩摩訶薩於菩薩
藏正法不能聽聞聽已不能觀察修行相應悲
而樂聽聞不樂相違故如來以是說彼有
情於悲解脫而當作意云何是相應
菩薩謂此菩薩摩訶薩達禪相應及有相
應是相應意於相應意得無增語又菩
薩相應意謂於菩薩摩訶薩起諸阿羅
漢於樂能發樂發所說音響了不可得
於前際後際通所說響音云何若云何

所滅若通達過去所說音響則過去已滅若通達未來所說音響則未來未至若通達現在所說音響則現在不住如是已說未說當說遍一切處尋求俱不可得於相應意當如是學

舍利子若菩薩相應意如是學者云何觀察謂此菩薩觀一切法自性本滅觀一切法自體本寂觀一切法自性平等觀一切法畢竟不生觀一切法畢竟不起觀一切法畢竟不集觀一切法畢竟無滅於此時分說如響觀亦非所觀如是非所觀非不所觀說此是名爲觀察意當如是學若有菩薩於此正法疑惑疑謗無能入解謂言是法非解脫門斷諸勤勇不起通達而於彼意意不相應又復於此諸法正見即如如見云何諸法即如如見所謂無見如是無見即不生增語不生增語則不積集云何不積集謂於增語而無有對如來以是所說觀察諸行無生無作於正見中由是獲得正出離行又復正出離行以何爲因謂一切法即爲佛法是故欲求正出離行應當於此菩薩藏正法殊勝義利受

持讀誦聽聞爲他人說乃至於此正法
得相應意是名正出離行
復次舍利子若菩薩行勝慧波羅蜜多
行時於此微妙清淨光明法門正善覺
悟於意處觀察生入解意何等意處云
何入解謂此菩薩於三摩地加持處毘
鉢舍那尋伺處最上希望處心樂欲處
相續不斷處無常處因緣處緣生處無
我無人無壽者處無住無不住無去無
不去處不集不壞因界處空無相無願
慣習處非空無相無願所取處三摩地
三摩鉢底所取處非依三摩地三摩鉢
底發生處神通智所取處非漏盡處觀
察無生處非出離行處觀察一切有情
無我處不捨大悲處見一切生恐怖處
有執心處出離貪處不離現行貪法處
捨五欲樂處不捨法樂處離一切戲論
處不捨善巧方便處如是諸法皆生入
解舍利子說此是爲意處入解
復次舍利子於彼意處云何說爲正理
道所謂以意是道以門是道以面門是
道以因是道以合集是道以不相違是
道以無諍論是道以捨是道無入無不

入是道無戲論是道無毀呰是道不增是道不減是道不生是道無所轉易是道無所對治是道真如是道實際是道如來是道無別異是道如如是道三世平等是道分別不住色受想行識是道不住眼界色界眼識界是道不住耳界聲界耳識界是道不住鼻界香界鼻識界是道不住舌界味界舌識界是道不住身界觸界身識界是道不住意界法界意識界是道隨順義是道隨順正智是道隨順了義契經是道隨順正法是道舍利子說此是名為正理道又菩薩摩訶薩以入解意於正理道由是觀察即無所觀如是非觀察非不觀察說此是名為觀察意

舍利子若菩薩摩訶薩以相應意於此正法而有癡瞋謂言是法非解脫門斷諸勤勇不起增勝無所遠達而於彼意悉不相應又諸有情如如是正見即如如見又復云何為如如見所謂無見無見則不生增語乃至無所對名如前廣說於此菩薩藏勝慧波羅蜜多之行當如是學

又復於意無我於一切法無我亦然若
一切法無我則於諸有情無我亦然如
是觀察是觀察意又輪迴界與涅槃界
平等相應如是煩惱體性與一切法體
性相應彼相應與不相應都無所著於
觀察意而得勝解乃至菩薩所有相應
無餘加持一切有情而不棄捨加持正
法而無損違舍利子說此是為菩薩摩
訶薩獲相應意所聞之相於意入解如
是觀察彼如如見勝慧不動

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅
蜜多行時得勝慧住於一切有為法而
不共故所謂無明乃至老死悉不共住
又於薩迦耶見乃至本末六十二見悉
不共住世間八法若毀若譽悉不共住
五蘊十二處十八界乃至一切攀緣悉
不共住又於慢增上慢邪慢乃至二十
隨煩惱悉不共住又於上中下品若麤
若細乃至一切煩惱悉不共住又於癡
闇蓋瞋諍障蔽染等處乃至一切下劣
分法悉不共住又於煩惱魔蘊魔天魔
死魔乃至一切魔業悉不共住又於我
人衆生壽者養者士夫補特伽羅意生

儒童乃至一切我見悉不共住又於業障煩惱障法障見障報障智障乃至一切相續習氣悉不共住又於相障思惟分別見聞覺知諸所纏縛悉不共住又於慳貪布施毀戒持戒瞋恚忍辱懈怠精進散亂禪定惡慧勝慧乃至一切波羅蜜多有無對治是智非智悉不共住又於一切供報常與無常善與不善有罪無罪輪回涅槃乃至一切邪對治法悉不共住又於種種佛法種種剎土種種有情悉不共住又於世俗勝義有智無智乃至一切有情作意相等悉不共住又於勝慧勝行有為體相乃至一切住心意識所造作者悉不共住舍利子是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行於知是無量有為行法悉不共住

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏而能安住於一切法以勝慧決擇而能獲得十種善巧何等為十一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者諦善巧五者正知善巧六者隨順善巧七者智識善巧八者菩提分善巧九者聖道善巧十者緣生善巧

云何名蘊善巧謂此五蘊如聚沫如水上泡如陽焰如芭蕉如幻如夢如空谷響如影如浮雲如鏡中像謂色蘊者猶如聚沫識聚沫中無我無人無衆生無壽者無士夫無意生無儒童若世間體性如是則色蘊體性亦復如是說此是為色蘊善巧謂受蘊者如水上泡彼水泡中無有我人衆生壽者士夫意生儒童若世間體性如是則受蘊體性亦復如是說此是為受蘊善巧謂想蘊者猶如陽焰彼陽焰中無有我人衆生壽者乃至說此是為想蘊善巧謂行蘊者猶如芭蕉彼芭蕉中無有我人衆生壽者乃至說此是為行蘊善巧謂識蘊者如幻於彼幻中無有我人衆生壽者乃至說此是為識蘊善巧

又復說此五蘊是彼世間刹那變異壞滅之相若此世間體性如是則彼世間體性亦然云何體性所謂苦無常性彼蘊體性亦復如是舍利子說此是為善巧摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸蘊善巧

又復云何名為界善巧所謂地界即法界

法界無麁澀相水界即法界法界無柔輭相火界即法界法界無溫熱相風界即法界法界無動轉相眼識界即法界法界無瞻視相耳識界即法界法界無對聲相鼻識界即法界法界無能齅香相舌識界即法界法界無能了味相身識界即法界法界無能覺觸相意識界即法界法界無能觀察相如是自體界與法界無二無別又復欲界色界無色界無二無別輪迴界涅槃界無二無別此空界一切法界無二無別由性空故離分別故無二無別以入解有爲界則入解無爲界乃至說無量界如是法界入解舍利子說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行而能復得諸界善巧

又復云何名處善巧謂此眼處乃至意耳鼻舌身意處本空復無有我亦無我所彼菩薩如是於眼體性乃至於意體性如實了知則無處決擇無種種決擇無善決擇於善不善法無二相轉說此是名爲處善巧

又此處善巧謂眼處處色處如是眼見於

色而生猒離如是猒離則非正行又彼耳處聲處身處香處舌處味處身處觸處意處法處如是乃至意識而生猒離如是猒離則非正行又復菩薩於聖道處非聖道處皆應積集成諸大悲於諸險難非聖道處諸有情類令住正道於其道處亦不棄捨舍利子說此是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸處善巧

又復云何名入解諦善巧此諦善巧復有四種所謂苦智集智滅智道智云何苦智謂不起蘊故是為苦智云何集智謂離愛業故是為集智云何滅智謂滅已不生故是為滅智云何道智謂於平等法無平等可得故是名道智若菩薩於此四諦如是智慧而不作證成熟有情說此是為諦善巧

又諦善巧復有三種所謂世俗諦勝義諦相諦云何世俗諦謂諸想像音聲語言文字乃至世間所行是為世俗諦云何勝義諦謂心無所緣況復文字是為勝義諦云何相諦謂諸相一相一相無相是為相諦彼菩薩於世俗諦說無疲

倦於勝義諦不失正行於相諦中隨順無相是眞實相說此是爲菩薩於諦善巧又復一諦一諦此無二種所謂寂諦此實一諦於諸平等及不平等而能隨轉眞妙作用而能獲得於諦善巧

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩獲得如是於諦善巧由此了知五蘊是苦若令五蘊諸相止息猶如虛空是苦聖諦又此五蘊隨惑愛見若令執取愛見等因不起合集為集聖諦又此五蘊畢竟滅盡若令前際不生後際不起現在不住為滅聖諦若於苦智集智滅智而能證達以智相續能善調伏引趣正行為道聖諦又復於此諸諦現觀而能尋伺徧盡觀察是為菩薩摩訶薩於諦善巧又復了知諸受是苦乃至受所引攝諸決擇智是為苦聖諦若因於受引生於合集如實了知是為集聖諦又若於受而得輕安則於受非受而復觀察非受是滅獲證於滅是為滅聖諦又若受所引道如彼世間積集進求非受非道令彼苦滅引趣正行是為道聖諦若見如是四諦平等畢竟無見是為清淨是名菩薩摩訶薩於諦善巧又復於滅而起現證復能於苦不生觀察是為苦智若有緣生

於有離有是為集智了知一切生本不生滅無所滅是為滅智於如是道隨其種類尋求伺察令入其智是為道智若能安住如是諦智說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧

舍利子又復菩薩摩訶薩獲得四種正知善巧何等為四一者義正知二者法正知三者世間與籍正知四者辯才正知云何義正知謂若於法諸勝義句相續因智緣智集智通達無邊智入解緣起智分別法界智隨順入解真如智不住實際智如實法空智伺察無相智於願無願智於行無行智入一正理智入解無我智解無衆生智了無壽者智無補特伽羅勝義智於過去世無障礙智於未來世無限量智於現在世徧一切處智於蘊幻化智於處決定空智於界度量智內身寂靜智外無徧行智出離塵境智念無所住智達無所入智勝慧觀察智通達四諦智諸苦為有智諸集為行智諸滅無相智諸道出離智分別一切法句智善解諸根智諸力無能屈伏智奢摩他加持智毗鉢舍那光明智

於諸幻化境變識智於諸陽焰無迷亂智於諸夢境無實見智於諸谷響了緣起智於諸影像無令業發於種種相唯一識智於空知合無所合智於諸聲安善所得智於聲聞乘還言音智於緣覺乘解緣生智於無上乘積集一切善根智如是所觀異為無違於義正知又復義正知者善於義隨順則諸法隨順故隨順義即隨法性所以者何以諸法義畢竟如空若義如空則諸法義畢竟無相若義無相則諸法去學尊無識若義無顯則彼法義無所證盡若義無所證則一切法義畢竟無壽者無補特伽羅若義無補特伽羅則於是義遠離法相亦說於義無諸無說於所說義而稱讚知諸佛法隨順善即可於彼變善如實正知若於隨善如實法知則一切義緣若遍知說此是為菩薩於義正知云何名法正知謂於正法入解之智若善不善有過無過有漏無漏世間出世間有為無為說分淨分齊四涅槃法界智界本自平等無所覺悟說此是為菩薩於法正知又復善正知者於彼貪行心能

正知所謂麁假貪行堅固貪行微細貪行廣大貪行過去貪行無邊觀察現在貪行隨緣入解或復有情內貪而非外貪或復外貪而非內貪或復內貪亦外貪或非內貪亦非外貪或復色貪非聲貪聲貪非色貪色貪亦聲貪色聲俱非貪色貪非香香貪聲貪非香貪香貪非味貪味貪非觸貪乃至觸至於色聲香味觸貪行等如是非義利門入解二萬一千貪行二萬一千瞋行二萬一千癡行知是貪瞋癡二萬一千衆等分行如是所說入解八萬四千心行之智如其所說相應行相智不增不減智越百界智殊勝法器智真實言說智說此是爲菩薩於法正知云何世間典籍正知謂若入解一切聲智天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲人聲非人聲而能入解五趣有情麁細高下說法連環相續不斷音聲文字彼或說一說二說多男聲女聲非男非女聲廣說略說鄙陋說巧妙說過去說未來說現在說一字相應多字相應皆悉了知說此是爲世間典籍

正知又復世間典籍正知者成熟於文明了於義離諸恐畏復无過失於世俗勝義以自心知見甚深巧妙種種莊嚴令諸有情咸生歡喜說此是為菩薩於世間典籍正知云何菩薩辯才正知所謂言說無住無斷真實記別迅速辯才決定獲果辯才如其所問辯才無減失辯才無斷誠辯才無諍論辯才樂善法辯才任忍辯才甚深辯才善巧辯才世俗勝義辯才建立一切布施持戒忍辱精進禪定勝慧辯才建立念處正斷神足根力覺支聖道奢摩他毗鉢舍那辯才入解一切諦智定解脫三摩地三摩鉢底辯才悟一切乘辯才解一切有情心行辯才無謇吃語言辯才無生澀語言辯才無雜亂語言辯才潤澤語言辯才清淨語言辯才解脫語言辯才無障語言辯才尊重語言辯才慈愛語言辯才相應語言辯才無缺漏語言辯才甘美語言辯才細滑語言辯才無毀呰語言辯才稱讚諸聖語言辯才通達無邊刹土有情能以妙梵音聲隨一詮表如是辯才於他有情補特伽羅能善說法

佛乃印可彼若說法無止離者云何
能得盡諸毋際成就正行舍利子說此
是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行
而能獲得辯才善巧云何菩薩隨順善
巧復有四種何等為四一者隨義不隨
於文二者隨智不隨於識三者隨了義
經不隨不了義經四者隨法不隨於人
何等為義云何為文謂若入解出世法
行此說為義達世間法此說為文若於
聲聞施以妙樂此說為義於無戲論調
伏制止此說為文若於輪回遍能稱說
此說為義於無所得廣大開示此說為
文若能普遍讚涅槃德此說為義於涅
槃法體無分別此說為文若於三乘分
位如其開演此說為義智唯通達一種
教理此說為文於諸有情開廣布施此
說為義三輪清淨此說為文若能宣演
三業威儀積集一切頭陀功德此說為
義於身語意清淨勝行皆不可得此說
為文若能宣說堅固忍受忿恨惱嫉倨
傲憍慢此說為義得無生忍此說為文
若能開演於諸善根踊躍精進此說為
義於彼精進不入不住此說為文若能

開演靜慮解脫等持等至此說爲義滅等至智此說爲文於諸慧根多聞總持此說爲義義不可說此說爲文若能開示三十七品菩提分法此說爲義若菩提分現證行果此說爲文若能開示苦集道諦此說爲義現證滅諦此說爲文若正開示無明爲先乃至老死此說爲義若無明滅乃至老死滅此說爲文若說積集止觀此說爲義明解脫智此說爲文若能分別貪瞋癡等分類行法此說爲義若於解脫心無所動此說爲文若能開示諸障礙法此說爲義若證解脫無障礙智此說爲文若正開示善能稱讚無量三寶此說爲義若離貪法性及無爲功德此說爲文若說菩薩最初發心習學功德乃至菩提道場此說爲義說一心相應一切智智無上正覺乃至總略八萬四千法蘊相應此說爲文文若一切音聲語言文字乃至不可說義俱說爲義云何不了義經謂所說文如其所說廣大了知此說是爲不了義經云何了義經謂所說義如其所說廣大通達此說是爲了義經又說隨順補

特伽羅無能出離是不了義如所說法即能出離是爲了義如是菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行得隨順善巧云何菩薩文句善巧謂諸菩薩於此二法善能修行勝慧波羅蜜多云何二法一者善識二者善智何者爲識依四種住何等爲四一者識依色住二者識依受住三者識依想住四者識依行住此說爲識何者爲智謂若了知所取五蘊此說爲智又若了知地界水界火界風界此說爲識若復安住四種法界於其法界善能分別此說爲智舍利子復說於識謂眼觀色爲表耳聞聲爲表鼻嗅香爲表舌了味爲表身覺觸爲表意知法爲表此說爲識若復內身寂靜外無徧行智能隨順法無所取此說爲智又若發起徧計執取此說爲識無執無取及表無瞋此說爲智又復了知識住生滅故又智無爲不住生滅此說爲智云何有爲行法此說爲識無爲無有識徧行了義不了義經謂若所說引趣於道是不了義引趣於果是爲了義說世俗行是不了義宣說勝義是爲了義引趣業

有是不了義經儀偈是為了義又復
說故是不了義若說時分是為了義於
後論因論作說離是不了義於論因理
證信不二法還為了義善巧文句是不
了義法深樂解脫為一義令諸文句必
慕樂獲是不了義義少文句而生決定
無為了義又復教人於義令著意生信
顛作譬喻者羅蘊諸善義有甚深受緣
三乘是不了義分是諸相雜顯三乘勝
門不起我人法見分別等待羅是為
了義說嚩嚩怛伽囉說法嚩嚩嚩嚩嚩
諸無嚩嚩伽囉蘊善嚩嚩伽囉嚩嚩
又復嚩嚩伽囉嚩嚩嚩嚩嚩伽囉嚩
嚩乘嚩嚩伽囉嚩嚩嚩嚩伽囉嚩嚩嚩
嚩伽囉嚩入嚩嚩以嚩入嚩嚩嚩伽
一來嚩嚩嚩囉不嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩
嚩伽囉嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩
若嚩嚩嚩伽囉嚩說嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩
嚩妙樂嚩嚩嚩嚩人來會極嚩嚩嚩
作諸佛剎一切現如來蓮供正等正覺
住際諸為一切精嚩伽嚩令諸有情嚩
如來所說當得入解義訓禪者說是

爲於法各各隨順樂欲引導有情發菩
安住云何名法所謂無作無不作無住
無不住於一切處本自平等悉同依止
又諸法相自性本空無有平等及不平
等離諸分別無所攀緣而皆遠離此說
於其法極能隨順行得無還轉是故於
此正理法門而得入解一切法性此說
是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多而
得成就四種隨順善巧云何菩薩福智
善巧菩薩行門有其二種何等爲二一
者福行二者智行云何福行所謂布施
福行持戒福行修觀福行住等慈心大
悲相續令諸有情遠諸過失普令發起
一切善根

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六 禪

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之四

復次舍利子一切有學阿那含辟支佛於此福行應先發起如是勝心得不退轉一生補處次當作佛菩薩摩訶薩亦應於此發隨喜心過去未來現在諸佛世尊此福行中一切善根亦皆隨喜勸請諸佛轉妙法輪此福行中以一切菩提善根悉共回向未發菩提心者語令發起已發菩提心者諸菩薩為說回向以利養攝諸貧窮以醫藥施諸疾病於諸怯弱亦當親近為作憐愍於諸毀戒以法覆護出離罪報令住涅槃於和尚阿闍梨尊重供養如佛世尊於講法處精進勇猛求諸法師設百由旬亦應故往樂聞正法而無厭足於說法者無所希望常當親近恭敬供養如已父母不生疲厭又福行中於身口意不生動亂離諸過失往佛塔廟攝受梵福集諸善本圓滿相好莊嚴化身離諸口過莊嚴語業決定勝解莊嚴一心

游戲神通莊嚴佛刹以清淨智莊嚴
法相開發正法離諸障礙得無障礙
於說法者歡喜稱讚於所說法不生
執着亦無損壞如是莊嚴解脫法門
以諸園林施佛及僧如是莊嚴佛菩
提樹植諸善本憐愍一切業感清淨
得無生滅如是莊嚴菩提道場發樂
盡願施諸玩好獲得圓滿無盡寶手
遠離驕慢平等如掌樂施一切而先
獲得面目端嚴後諸有情共喜樂見
光淨嚴飾施諸有情而獲光明普照
一切讚美言辭非由積習戒福德藏
悉皆清淨生人天中十善道業亦復
清淨神通變化亦不唐捐順諸佛教
不起分別深心清淨平等開化為諸
有情之所愛敬於最上法及勝解行
隨力為說而能攝受一切福行又當
發起一切智心具七聖財信為先行
一切世間之所愛敬是故決定最先
開導而能圓滿一切佛法及諸善法
此說是為菩薩摩訶薩福行善巧云
何謂菩薩智行善巧謂於因緣發生
智解云何因緣謂深心樂欲隨知法

會勤求善友往於佛智不依聲聞辟支佛智於論議師極生信樂其說法者知彼器已內心具足於其智慧無有懈惜相續為說甚深妙法彼聞法者為作如是求法相應則能於此智行相應云何求法相應謂於法師得是少義而於初夜後夜思擇稱量此等云何是理非理展轉研究乃至心無所得離諸障礙及無垢染得出離智發真實行於此甚深法廣大法無邊法勝外道法智解通徹常放光明最極高顯踰於山峯勇猛精進不捨重擔行殊勝行心唯一境富樂作意不捨杜多常樂法樂不待世行求出世法憶念不忘隨為宣說聖種弟子威皆歎喜開導勝緣奉持禁戒慚愧莊嚴趣向佛道無明暗蔽諸無智者悉皆遠離而得慧眼清淨廣大覺悟深妙覺悟極妙覺悟以觀察智復能分別自他功德而使純熟圓滿清淨業報是為菩薩摩訶薩智行善巧復次求智菩薩於法師所行四種施何等為四謂樺皮紙筆墨等及妙法座

一切利養法集偈讚是爲四種於智
行中而得成辦又智行中於法師所
應當成就四種守護何等爲四一者
守護身二者守護善三者守護處所
四者守護所化徒衆是名爲四又智
行中而復成就四種重擔何等爲四
所謂法智財物及與菩提是爲四種
又智行中成就五力一者信力於法
勝解二者精進力勤求多聞三者念
力於菩提心而無忘失四者定力於
一切法決定平等五者勝慧力復樂
多聞是爲五種於智行中而得圓滿
又智行中成就四戒何等爲四謂眞
實法戒勤求法戒決定法戒向菩提
戒是名爲四又諸勤求法者於智行
中成就四忍何等爲四一者被惡人
來毀呰罵辱不應加報善言悔謝二
者風日寒熱及飢渇等悉能忍受三
者於和尚阿闍梨隨轉給侍四者於
空無相無願三解脫門住大法忍是
爲四種又復成就四種精進何等爲
四所謂多聞精進總持精進辯說精
進正行精進是爲四種又智行中而

復成就四種勝定何等為四所謂離
相寂靜心一境性入神通究竟悟佛知
見最名為四又智行中成就四法云
何為四謂諸有不從非自然緣四緣
若識是無生寂變一諸解是名四法
又復成就四種便何等為四一者
隨轉並謂二者隨轉契經三者隨轉
於法四者隨轉於智是為四種於智
行中無得最大又復成就四無礙道
何等為四所謂波羅蜜多四善攝分
入聖道支及一切智智是為四種無
障礙道又復成就四種無礙界何等
四謂多聞無厭無礙說無厭界何無厭
智慧無厭是名四種又智行中如是
知見而復隨順一切有情一切刹土
歸布施持戒忍辱精進禪定智慧
悲喜捨所以者何舍利子方三諸善
薩求無等諸智子以是知見而為究
行被若衆生是智而得通達一切智
行諸佛威神之所護念諸衆魔等
不能傾動普為衆生一切智智舍利子
是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多
得智行善巧方便諸善菩薩令是善巧

菩薩念處此有四種何等爲四一者 大乘集菩薩學論卷第十六 宋法護等譯
以身觀身念處二者以受觀受念處
三者以心觀心念處四者以法觀法
念處云何以身觀身念處舍利子此
諸菩薩修身觀時觀身前際觀身後
際觀身現在而此身者從顛倒生諸
因緣識無動無作無自性無執取譬
如諸外山林藥草種等從因緣生亦
無自性及無執取又此身者如牆壁
瓦礫草木影像謂蘊處界是無執是
空是無我我所是無常是遠離滅是
不積實是顛倒法是可厭離是不堅
固諸菩薩摩訶薩應如是觀當樂勤
求堅固之身所以者何謂如來身如
來身者即法界身金剛身不可壞身
堅固身於三界一切最勝妙身彼是
癡時當知凡夫癡重識癡異諸過患
拔護能離一切過患得獲如來最妙
身相又當觀念諸有情身由何所造
相續不斷謂四大種及阿賴耶識造
作執持薰習功能有無量力譬如地
界水界火界風界外四大種有種種
門種種處種種名種種相種種物命

是一切有情任持命根身四大種集起亦復如是有種種門種種處種種名種種相種種物由是一切有情於其命根亦復任持以別相觀身無常而不厭離生死以別相觀身是苦而不樂往涅槃以別相觀身無我而不遠離化度有情以別相觀身空寂而無畢竟寂滅以別相觀身遠離而不捨善法彼能如是以身觀身者應當了知是不堅固是不可愛觀內身者而知煩惱不能容受觀外身者了諸煩惱不共合集而得成就清淨身業及得清淨莊嚴身相為諸天人之所讚仰舍利子是為菩薩摩訶薩得以身觀身念處云何諸菩薩以受觀受念處謂諸菩薩於彼一切苦樂等受應以智慧方便善可了知於諸樂受無貪惜意若見諸惡道受苦觸時起大悲心無緣息意於苦樂受觸無無明意隨念了知如是苦樂非苦非樂得出離見而諸菩薩以智慧方便於諸有情或為成就或為遠離然此有情於受出離無所知解於此樂受隨

樂施與於彼苦受隨爲除滅於非苦
樂受隨順一切智智得獲輕安以大
方便善巧而攝受之爲說妙法令諸
有情亦獲輕安何等因緣說如是受
謂於善成就而有樂受於不善成就
乃有苦受復於是處我人衆生壽者
起種種受所謂執受取受顛倒受遍
計受惡見受眼想受乃至意想受色
想受乃至法想受乃至眼觸爲緣所
生諸受以要言之乃至於內外法意
觸爲緣所生諸受是中或苦或樂非
苦非樂說名爲受復次於總聚中或
有一受謂一心所表二受謂內外所
表三受謂過去未來現在所表四受
謂四大所表五受謂五蘊所表六受
謂六處遍計七受謂七識住處八受
謂八邪相應九受謂九有情居十受
謂十善業道乃至總略諸受種種作
意是諸應知有情無量受亦無量又
諸菩薩觀樂受時見諸有情住生死
際令發智慧爲彼開示善不善受舍
利子是爲菩薩摩訶薩以受觀受念
處云何諸菩薩以心觀心念處謂諸

菩薩秘密守護正念不動觀察此心
遠疾生滅無有狀貌及無住處亦不
在內亦不在外不在中間知初發心
最極微量遠離心相於其方分了不
能得是心所集一切善根最極微量
亦皆遠離及無方分又於是心回向
菩提於自體相無心所了無心所觀
無心所入佛言是故得成阿耨多羅
三藐三菩提何以故謂菩提心與彼
善心於其作用而不共行又善根心
與菩提心亦不共行又善根心與回
向心亦不共行又回向心與菩提心
及善根心悉不共行應當如是觀察
不生驚怖次復獲得甚深緣起不壞
因果縛法性心即有情自性如是還
屬諸法因緣無動無作及無主宰彼
如覆障不共相應是故應知此法性
心亦不共行云何法性及覆障心法
性心者謂於是處悉無所施若復以
一切所有回向遍覆莊嚴佛剎是心
覆障如彼幻化於剎那頃最極寂滅
名法性心若復集諸藥戒回向一切
迅疾神通是心覆障猶如夢想罩意

盡盡無餘名法性心若復樂忍辱力乃至回向遍覆莊嚴是心覆障猶如陽焰畢竟離身心相名法性心若復發起一切精進回向圓滿一切佛法是心覆障如水中月無執無見名法性心若復以一切禪定解脫三摩地三摩鉢底回向諸佛三昧是為覆障無色無見無對無表名法性心若復以智分別宣說一切清淨句義回向圓滿諸佛智慧是為覆障種種施設名法性心若復於諸善根有所間斷是為覆障心無因生名法性心若復因菩提分法所起是為覆障解脫六境名法性心若復於佛境界有所斷滅是為覆障舍利子菩薩摩訶薩如是行以觀心行時安住神通得彼神通於一心中而能了知一切有情心之所趣知已隨其本性而為說法又復安住大悲得彼大悲而能化度一切有情無有疲倦於此觀行加持是心無盡無滅設復入生死際斷諸繫縛而於此心念智不起超諸行法一切聲聞辟支佛所不能及而得安住

是心乃至圓滿一切佛法是心於剎
那頃能發勝慧平等相應決定成就
阿耨多羅三藐三菩提果舍利子是
名菩薩摩訶薩以心觀心念處

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七 禪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十二之五

佛告舍利子云何諸菩薩以法觀法念處謂諸菩薩以聖慧眼得見諸法求出入解乃至菩提道場觀諸法性如微塵許悉無所見若空解脫即無相解脫無願解脫不起解脫無生解脫無作解脫無性解脫緣生解脫而諸菩薩於一切法應如是觀云何名法謂無我義無人義無衆生義無壽者義是名為法云何非法謂我見人見衆生見壽者見常見斷見有見無見是名非法又舍利子此法非法即攝一切法及非法所以者何謂空無相無願三解脫門遍能了知即是諸法於我見等深心繫著即諸非法是故菩薩修法觀時最極微量悉無所見於解脫法及菩提道悉皆出離得無障礙於諸有情不起愛見大悲之想彼無煩惱及隨煩惱所以者何如其了義平等入解入法俱空無有煩惱之所積集而能覺悟彼煩惱自性

即菩提性此菩提自性即煩惱性如是念處諸法平等猶若虛空又諸菩薩修法觀時於諸佛法而能對治觀諸有情盡彼生智證彼無爲離無生智於無生際無所弃捨如是通達法觀念處即得安住一切法念於一切聲聞辟支佛法不起愛樂決定安住諸佛念處常不忘失及無癡迷乃至最後邊際法觀念處能說無量不共境界平等入解一切佛法令諸有情心生歡憙一切魔法自然知解此說是名以法觀法念處舍利子諸菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是四種念處善巧云何諸菩薩菩提分善巧菩提分法此有七種何等爲七一者念菩提分二者擇法菩提分三者精進菩提分四者樂菩提分五者適悅菩提分六者三摩地菩提分七者捨菩提分是名爲七云何念菩提分謂念所悟法觀察分別條析揀擇及與開解又應念彼法自體相隨順覺悟如諸法空隨念了知此說是名念菩提分云何擇法菩提分謂於八萬

四十法總聚中以智思擇如法擇已彼是了義即是了義彼非了義即非了義彼是世俗即是世俗彼是勝義即是勝義彼是秘密即是秘密彼是決定即是決定如其思擇此說是名擇法菩提分云何精進菩提分謂於法思擇捨離知解樂修禪定寂靜輕安應當以懃勇力摧伏彼執於菩提道樂欲不退不捨重擔此說是名精進菩提分云何樂菩提分謂樂聞法意其心清淨不生疲厭離諸攀緣及煩纏縛志識調御乃至身毛喜豎得大法樂此說是名樂菩提分云何適悅菩提分謂於三摩地離諸障礙惛掉等性令彼身心俱獲輕安此說是名適悅菩提分云何三摩地菩提分謂於等引心了諸法智安住甚深觀諸法性悉皆平等此說是名三摩地菩提分云何捨菩提分謂於憂喜分法心無所動於世間法亦不增減隨順聖道於自他共無住無動及無損惱此說是名捨菩提分舍利子諸菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如

是七種菩提分善巧云何諸菩薩聖道善巧此有八種何等為八一者正見二者正分別三者正語四者正業五者正命六者正勤七者正念八者正定是名為八云何正見謂於是見超諸世間不從我見人見衆生見壽者見之所發生亦不從常見斷見有見無見善不善見乃至涅槃見之所發生是名正見云何正分別謂分別貪瞋癡等及諸煩惱令不發起分別戒定慧解脫解脫知見令得安住是名正分別云何正語謂於自他善友言無彼此具足相應入平等道是名正語云何正業謂於黑業報使無造作令彼盡盡於白業報自類和合令善就熟是名正業云何正命謂聖族弟子荷負重擔為聖道故增長圓滿資養身命不以雜亂欺誑惡求多求他所得利不生悔惱於自利養隨其所得不生憙樂是名正命云何正勤謂於邪行貪瞋癡等及隨煩惱不起勤勇入聖諦道趣涅槃果而能隨順起大勤勇是名正勤云何正念謂於是

念安住正道離諸諂曲輪迴過失乃至見涅槃道於如是念亦當遠離而於聖道無有迷亂是名正念云何正定謂正達平等即諸法平等安住等持於彼正達而能超越又復菩薩安住等持能令解脫一切有情於前正達亦能超越是名正定又過現未來諸佛世尊為諸菩薩於八聖道平等開示無盡聖道舍利子菩薩摩訶薩於聖道善巧應當修習助道之法云何助道謂奢摩他及毗鉢舍那是名助道云何奢摩他謂令心淡泊寂靜極靜至極寂靜攝護諸根不動不搖無有高下口唯慎密亦無諂詐心一境性遠離憒閙及諸險難樂處空閑於其身命清淨調適威儀道行而常謹密乃至具足資養知時知分及知數量設聞誹謗亦應安忍轉復深心常樂宴坐是故定分作意於慈悲喜捨以方便無礙安住修觀從初禪定乃至第八禪定於奢摩他應先修習我說於此復有無量奢摩他行於是行中亦當隨順是名奢摩他云何毗鉢舍那

謂於智慧分觀諸法空無有我人衆生壽者觀彼五蘊猶如幻化觀十八界即法界性觀十二處如空聚落觀眼等根隨境別轉觀諸緣起不相違背觀衆生見畢竟遠離又復觀因必招果報觀果如現前證得觀諸正達轉復超越又毗鉢舍那者謂於諸法如空所見無相無願而無別異觀無有因無起滅趣見無所得得無所觀於無所觀更復諦察觀無所觀知能觀者亦復如是如是觀者即如實觀於如實觀而能獲得真實善巧毗鉢舍那是諸菩薩於此行中而無墮落於諸善根亦無往著舍利子是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是助道之法又諸菩薩於正道善巧有四種相何等爲四一者未生罪業諸不善法欲令不起二者已生罪業諸不善法欲令除斷三者未生善法欲令發起四者已生善法欲令久住無所損壞修諸觀行使無忘失發精進心攝受正願向來所說諸不善法欲令不起深心作意悉是增語發精進心攝受正願

深心觀察亦復增語所以者何謂法無合集深心解脫是名善法云何名不善法謂於戒定慧有所對治云何於戒對治謂於戒名字及所作法毀犯譏落云何於定對治謂於三摩地蘊起散亂心破壞聖行云何於慧對治謂於所有法數數起見作諸疑解於勝慧蘊有所趣向損壞無見是名於戒定慧有所對治向來所說已生罪業諸不善法如是行相深心作意欲令除斷發精進心攝受正願此不善法以心覆護不應開示一切善法心常集行於所對治貪瞋癡等悉應了知因攀緣生以不淨觀對除貪欲以慈悲觀對除瞋恚以緣生觀對除癡闇淨諸煩惱斯為解脫又復所有不應當斷於一切法而生觀察此說是名初二正斷又如是說未生善法欲令發起發精進心攝受正願此有無量所以者何謂諸菩薩植諸善本精進樂欲攝受勝行如是積集無量善法此說是名第三正斷又正斷者已生善法欲令久住無所損壞

使無忘失發精進心攝受正願若以此善根迴向菩提則是增語所以者何無有菩提可迴向故於此善根則無破壞何以故如其發心不出三界故若出三界於此善根即應盡盡所以者何如其發心出三界故若不出三界而能迴向一切智智於此善根則無有盡此說是名第四正斷舍利子是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲得四種正道善巧

復次諸菩薩於正道善巧有五種相何等為五一者信根二者精進根三者念根四者三摩地根五者勝慧根云何信根信有四法何等為四謂起正見信有世間及輪迴行獲彼業報而為對治由彼命根不造罪業信善薩行如彼修行資身之具不生樂著於甚深勝義及諸了義發生正解於有情行信一切法空無相相於諸見造作不樂信解於諸佛法力無畏等聞已離諸愛著及餘言說彼諸佛法悉皆積集此說是名信根云何精進根謂信是法發起精進此說是名精

進根由此精進積集諸法於其念根無所破壞是名念根由此念根無所破壞而於諸法三摩地根唯一境性是名三摩地根由此三摩地根唯一境性以彼慧根觀察諸法而能了知是名慧根如是於此五根積集繫屬即得圓滿一切佛法至授記地譬如外五神通不受胎藏乃至獲得出離男女等根如諸佛世尊及諸菩薩於此五根而得成就此說是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得五種正道善現舍利子又菩薩正道有五種相何等為五一者信力二者精進力三者念力四者三摩地力五者勝慧力云何信力謂於法信解設魔波旬化作佛身而來親近為說別法以信力故於此正法一塵沙數莫能破壞以智伺察悉為除斷又魔所說此非佛法於四大種及諸業報顛倒積集而諸菩薩以信解力深心伺察皆不信受此說是名菩薩信力云何菩薩精進力謂能發起勇猛精進入解善法在在處處得堅固力若天若人欲

所有力乃至菩薩所住之處無能傾動是名菩薩精進力云何菩薩念力謂於法念處其心安住彼彼煩惱不能燒亂以念力故發諸煩惱而復得此清淨正念是名菩薩念力云何菩薩三摩地力謂獨處閑靜離諸憒閙一切語言音聲衆皆遠離無有攀緣對治名最初禪定於善尋伺得無障礙名第二禪定於喜樂行得無障礙名第三禪定於攝受正法化度有情得無棄捨無有障礙名第四禪定於四禪行彼對治法不能破壞於彼定處亦不遠離於三摩地不生愛著是名菩薩三摩地力云何菩薩勝慧力謂於剎那而能了知世出世法於如是智無能破壞一切工巧乃至世間種種技藝若近若遠難作能作而諸菩薩現前獲得出世間法謂智慧高顯勝諸世間一切天人阿脩羅等無能破壞是名菩薩勝慧力舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是五種正道善巧

大乘正法經卷第三十七　第十二張　禪

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八 禪

西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之六

復次舍利子略說菩薩一種聖道謂是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提單已無二以自勇猛大精進力深心攝受不藉他緣及他開示而自成辦極大力用能被如是堅固甲冑而諸有情難得能得諸新發意住菩薩乘未得令得又復一切難施能施持戒忍辱精進禪定勝慧亦復如是又於彼羅蜜多無能建立者而是菩薩於諸波羅蜜多悉能建立以要言之乃至廣大覺悟種諸善根無能及者於是法行單已無二謂菩提場坐金剛座摧伏魔力一剎那頃勝慧相應於阿耨多羅三藐三菩提果決定平等無復退轉舍利子是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得菩薩聖道善巧

云何菩薩緣生善巧謂此菩薩於晝夜中獨處宴坐發善尋伺蘊由何起當由何力謂由如是不如理作意發生無明無明緣行行緣識識緣名色

名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱及隨煩惱方便集起又復由如是法無體無作及無主宰謂善因惡因無記因一切緣生又諸有情各有分量謂根因增上根因業因果因有無邊際究竟等因一切集生而皆了知此說是名緣生善巧又復蘊滅當云何滅謂不如理作意滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅而於此中得如是智又緣生善巧者謂一切法繫屬因緣之所和合即能加持無我無人無衆生無壽者於如是等得無諍度而諸菩薩於此緣生復能建立一切佛法及菩提相於有盡滅塵妙觀察於無盡滅攝化有情舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是緣生善巧

云何善巧一切法善巧一切法者謂

有爲無爲而諸善權於有爲無爲善巧應如是知有爲善巧者謂身語意所有善行觀察有爲菩提向一切智是名有爲善巧又有爲善巧者謂積集布施持戒忍辱精進禪定五種波羅蜜多若復於勝慧波羅蜜多得無爲智於五波羅蜜多亦無棄捨善求一切波羅蜜多信解無漏菩提向一切智是名無爲善巧又有爲善巧者謂於有情行四攝事無所對遣雖復攝受有情而實攝受無我無人於攝事善巧亦無所取信解無爲菩提向一切智是名無爲善巧又復有爲善巧者謂斷諸行相續繫縛即斷輪回及煩惱縛於菩提相有所任持相續繫縛微細方分而不集行此說是名有爲善巧若復於空無相無願以智伺察善解諸法因緣修菩提行而不取證無爲是名無爲善巧又復雖行三界而不爲三界煩惱之所繫著是名有爲善巧若以智了知出離三界而不離三界亦無墮落是名無爲善巧若說一切法善巧即一切智悉是

增語若於一切智通達圓滿無所損減說此勝慧善巧是即名為一切法善巧舍利子諸菩薩摩訶薩安住勝慧波羅蜜多行時於勝慧分獲得如是十種善巧

佛告舍利子云何勝慧云何波羅蜜多勝慧者謂觀察了知善不善法是名勝慧分別無量如實法門是名勝慧通達諸見得無礙法是名勝慧安住一切正願而實捨諸願求是名勝慧離諸熱惱而得輕安是名勝慧斷諸攀緣得大法樂是名勝慧隨義觀察是名勝慧得住一切菩提分法是名勝慧於相無相如實了知是名勝慧以智照解諸法體性是名勝慧超諸險難獲無障礙是名勝慧攝受正達是名勝慧於諸善法使得清淨是名勝慧斷煩惱習是名勝慧由究修證一切善法是名勝慧於自然空無而起覺悟引導遠離是名勝慧不著三界是名勝慧於諸聖願相續不斷是名勝慧以諸無相伏除遍計對治清淨是名勝慧離諸闇蔽成就一切

相應行地是名勝慧於一切智智住光明道是名勝慧於無明闇蔽作諸明眼是名勝慧如是信解得無漏眼根是名勝慧於眼境道超諸勝義是名勝慧眞實出離不動調伏是名勝慧照智慧明無有窮盡是名勝慧遍一切處無有相違是名勝慧於解脫道而常高顯是名勝慧離諸煩惱及鄣礙法悉不共住是名勝慧舍利子諸菩薩以如是勝慧而能入解一切有情心之所趣業行差別諸塵勞門乃至以如是慧於執持門而能遍知一切聲聞辟支佛三藐三佛陀此說是名勝慧而諸菩薩於是句義一切當學又舍利子波羅蜜多者謂是勝慧了知一切善不善法名波羅蜜多以要言之乃至於是句義一切當學名波羅蜜多又復於菩薩行殊勝圓滿名波羅蜜多一切智智圓滿名波羅蜜多於有爲無爲法悉無所著名波羅蜜多爲令覺悟輪迴過失名波羅蜜多普能顯示無盡法藏名波羅蜜多離諸攀緣解脫圓滿名波羅蜜多

於布施持戒忍辱精進禪定勝慧普令覺悟名波羅蜜多究竟善巧於有情界引導一切為令圓滿無生法忍至不退地名波羅蜜多圓滿佛剎化度有情至菩提場除諸魔怨獲得圓滿一切佛法名波羅蜜多又能如是建立大乘菩薩藏正法名波羅蜜多舍利子而諸菩薩於正法藏如是學已得至彼岸是故於此大乘一切波羅蜜多當如是學

又舍利子若善男子善女人於此菩薩藏正法受持讀誦廣大開示為他人說而能獲得十種稱讚功德何等為十一者過是生已而得通達一切事業二者得生聖族三者具大名稱四者所說言辭人喜信受五者得大富饒六者人天愛敬七者獲轉輪王八者得生梵世九者（梵本元闕）十者遍一切處得菩提心無有退失又復獲得十種稱讚功德何等為十一者與尼乾陀等得不共住二者不起我見三者不起人見四者不起眾生見五者不起壽者見六者不起常見七者不

起斷見八者捨諸玩好九者發淨信
心常樂出家十者於名句文速得悟
入又復獲得十種稱讚功德何等爲
十一者正念二者聰利三者總持四
者勝慧五者剎那具足六者得宿住
念七者性少貪欲八者性少瞋恚九
者性少愚癡十者不爲熾然三毒之
所燒煮又復獲得十種稱讚功德何
等爲十一者希有勝慧二者輕捷勝
慧三者猛利勝慧四者極速勝慧
五者廣大勝慧六者甚深勝慧七者
決擇勝慧八者無礙勝慧九者現前
得見如來能以伽陀歌詠讚歎十者
復與如來深心問答又復獲得十種
稱讚功德何等爲十一者謂能將護
諸惡知識二者解諸魔羂三者破諸
魔軍四者斷諸惑染五者於諸行中
除伏憍慢六者趣諸善道七者向涅
槃門八者布施受施超諸輪轉九者
於菩薩道一切隨學十者隨順諸佛
一切教勑舍利子於菩薩藏正法應
當受持讀誦廣大開示爲他人說悉
獲如是稱讚功德尒時世尊欲重明

大寶積經卷第三十八　　鶯飜翔　畢

斯義說伽陀曰

諸有大智者　善了文句義　持此經中王
獲無量勝慧　彼比丘法師　常行是法施
持此經中王　最勝生歡喜　為諸聽法者
宣說如是法　持此經中王　獲歎美功德
得是勝慧已　於法無損減　復於勝念力
能演無上句　善說法要者　常讚佛教勸
持此經中王　多聞常具足　聞已受持者
不著於文字　隨義常觀察　增長佛智慧
由智慧無邊　深達勝義諦　宣布諸十方
聞是獲稱讚　又令貪恚癡　由斯皆漸少
最上清淨心　聞是獲稱讚　受用資具中
稱量如實義　曉了非真實　捨家求解脫
樂住空閑處　聞法常無厭　諮問世尊所
法施無者悋　令智慧增長　清白無減失

爾時世尊說是偈已告舍利子此諸菩薩於勝慧波羅蜜多之行應當勇猛以四攝事於長夜中攝受有情何等為四所謂布施愛語利行同事是名四種云何布施謂財施法施及無畏施云何愛語謂於聞法者出柔順語云何利行謂於自他意樂圓滿云何同事謂於是智起功德想攝受有

情安住是法又布施者謂於一切来求丐者意極清淨愛語者斷諸合集利行者使無退屈同事者迴向大乘又布施者隨轉大慈心無遺惜愛語者隨心喜捨利行者為諸有情身心勇悍被大甲冑同事者心捨高下向一切智又布施者如法追求捨諸資具愛語者導以正法利行者自利利他悉起平等同事者利諸有情咸共發起一切智心又布施者自捨一切若內外法愛語者於諸法行功德智慧善權稱讚利行者棄自所利隨轉利他同事者成熟菩提譬掌中菴摩勒果普施一切得無怯弱

復次舍利子法施者謂如其所聞為他人說愛語者謂正開示無所希望利行者為他演說不生疲厭同事者於一切智樂甚深法心無棄捨又法施者於求聽法者說無散亂愛語者遂至他方演說諸法利行者為法義故於諸法師以飲食衣服臥具醫藥乃至以身覆護一切給侍同事者為令薰習安住種性又法施者於諸施

中無有過上愛語者分別義利利行者謂隨於義不隨文句同事者爲令圓滿一切佛法又布施者是即布施波羅蜜多愛語者是即持戒忍辱波羅蜜多利行者是即精進波羅蜜多同事者是即禪定勝慧波羅蜜多又布施者是即最初發心菩薩愛語者是即行勝解行菩薩利行者是即不退轉地菩薩同事者是即一生補處菩薩又布施者是即住菩提根愛語者是即長菩提芽利行者是即開菩提花同事者是即結菩提果

舍利子是故諸菩薩摩訶薩於長夜中以四攝事攝受有情於菩提行諸波羅蜜多而能隨轉於此復有無量無邊諸攝事等

介時佛告舍利子彼大蘊如來應供正等正覺爲精進行太子於菩提道悉正開示及過去未來現在諸佛世尊之所稱讚時精進行太子於彼佛所得聞知是菩提正道及聞三世諸佛世尊之所稱讚快得善利發大歡喜復於彼佛及諸大聲聞衆於九十

九俱胝歲以飲食衣服卧具醫藥供養恭敬尊重讚歎舍利子彼大蘊如來應供正等正覺即時與授阿耨多羅三藐三菩提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九 稱

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣 法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之七

尒時佛告舍利子汝等勿謂精進行太子得授記已起於異見而生疑惑所以者何是精進行太子已於過去九十九俱胝歲親近供養尊重讚歎大蘊如來及聲聞衆亦以飲食衣服卧具醫藥精勤給侍悉令充足以本願故彼佛世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記於未來世過阿僧祇劫當得作佛號曰寶身如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十那庾多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸舍利子復於彼時有王出世名曰善現其王唯以善法化治人民轉正法輪行精進行四兵嚴衛七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶如是七寶殊勝無比復有大城名閻浮檀金其城東西脩廣十二踰繕那南北亦等七踰繕那其國人民離諸

艱苦所須如意有大神通受勝妙樂 大乘正法經卷第三十九 十二張 禪 爲
如是有情充滿其中有大長者名曰
善慧珍寶具足受用無乏其諸庫藏
悉皆充溢於諸佛所植衆善本而爲
諸佛之所印可舍利子尒時寶身如
來應供正等正覺觀彼善慧長者審
知其器堪可任持菩薩藏正法之器
是諸佛法器如是知已即詣其所現
大神力於虛空中結跏趺坐隨應爲
說菩薩道法而復稱讚三世諸佛舍
利子時彼長者聞說法已深心愛樂
信解清淨生大歡喜於千歲中即以
飲食衣服卧具醫藥種種所須礼拜
供養尊重讚歎寶身如來及聲聞衆
滿千歲已而無懈倦作是誓言願我
當成阿耨多羅三藐三菩提時彼如
來聞是誓已即爲授記舍利子汝勿
謂善慧長者得授記已起於異見而
生疑惑我於彼時願求菩提亦以飲
食衣服卧具醫藥於千歲中供養恭
敬尊重讚歎寶身如來及聲聞衆彼
佛世尊不與我授阿耨多羅三藐三
菩提記

尒時寶身如來告善慧言汝於未來
世過阿僧祇劫當得作佛號曰然燈
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼佛法中有王名阿闍世其王有城
名蓮華具足彼國人民離諸苦難多
所安隱隨意成就舍利子復於彼時
有王名大婆羅其王有子名具足燈
威德自在面貌端正衆相具足人所
愛樂庫藏充滿受用無乏時阿闍世
王即以半國委付其政時具足燈旣
即位已亦以善法化洽人民舍利子
是具足燈乃於後時誕生太子色相
端嚴最勝圓滿清淨瑩澈猶如池沼
具三十二大人之相威光晃耀猶如
日輪其王即時心生歡喜乃與立字
名曰然燈尒時其王召婆羅門占相
其子時婆羅門而白王言今太子者
宿植善本當證阿耨多羅三藐三菩
提必定不久得大神通尒時淨居天
子於色究竟天忽然沒已詣太子所
頭面礼足右繞三帀爲彼太子說
伽陁曰

往昔於國中　積集諸功德
悟無上菩提　猶如勝仙幢
盛年具威勢　遷謝疾如風
壯色老所侵　世間不可樂
以義老所逼　厭苦求解脫
應當善思惟　光景不久住
善哉大智者　速疾求出離
於此菩提道　堅固持淨戒

尒時淨居天子說伽陀已於初夜分即爲太子警覺開示令生信解捨家出家當得阿耨多羅三藐三菩提具大威德名稱遠聞時彼太子既授其教於佛法中精勤信解隨順修學阿耨多羅三藐三菩提法舍利子尒時具足燈王聞是太子捨家出家得阿耨多羅三藐三菩提已即遣使者往詣然燈佛所具宣教勑唯願大慈憐愍於我願時速還若不時来即嚴四兵我當自往舍利子時具足燈王復召群臣共議斯事即時嚴駕奉迎世尊見佛身相端嚴殊特歎未曾有各起恭敬頭面礼足而白佛言唯願世尊於阿闍世王深心憐愍饒益我等

大乘正法經卷第三十九　萬玉龍號

舍利子尒時然燈如來受王請已其
王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵
衆隨從世尊前後圍繞往詣王宮而
王即以衣服飲食床褥湯藥一切樂
具悉令充足隨所愛樂而用供養時
佛世尊爲說法要多所慶脫頂礼佛
足右繞三匝涕淚悲泣深懷戀慕尒
時然燈如來復與二十俱胝大阿羅
漢即時往詣阿闍世王蓮華具足大
城舍利子尒時阿闍世王聞佛然燈
至其城已即勅人民於其城中四衢
巷陌咸使清淨瓦礫荊棘悉令屏除
香水灑地無諸塵坌散衆名華積至
于膝寶鉼香爐其煙弥布種種寶衣
處處垂下擊鼓角貝其聲相續塗香
華鬘充滿其中勝妙莊嚴昔所未有
彼國人民隨自供養無諸貿易戒所
樂觀舍利子尒時阿闍世王復以種
種華香瓔珞燒香抹香衣服繒蓋幢
幡伎樂歌頌讚歎奉迎如來於自宮
中礼拜供養時王即得勝歡喜心妙
吉祥心無障礙心離熱惱心安隱而
住舍利子復有長者居士婆羅門等

亦以如上種種供養往詣佛所頭面礼足瞻仰世尊尒時有一梵志名曰妙寶與其徒衆五百人俱住咽末河側當持三種曼多囉法所謂你捷吒法談吒婆法惡刹囉鉢捺法時彼徒衆悉能通達此三種法彼自記別誦是文句世間最勝是大丈夫為軌範師舍利子彼時復有寶雲梵志亦與徒衆五百人俱於彼學習自謂究竟是時寶雲而白師言我於本法已得通達今欲還詣本所生處當求五百金錢用酬教誨是時寶雲漸次經歷國邑聚落至蓮華貝足大城見彼城中莊嚴殊妙即時往問今此城中作何勝事彼共告言仁者當知今佛世尊然燈如来與八十俱胝大阿羅漢八萬四千大菩薩衆見處王宮演說正法度脫一切其國人民莊嚴乃爾是時寶雲聞是事已發清淨心生大歡喜作是思惟佛世難遇如優曇鉢華時一現耳我今當以所求金錢持用買華以散佛上漸次遊行見一童女手持七枝優鉢羅華是時寶雲告童女

言此華殊妙從何所得我今欲以五百金錢貿易此華作妙華鬘持以奉獻然燈如來尒時童女聞佛名已宿善根力而作是言令我此身隨生死中宜自開寤寶雲聞已即告童女汝適何言童女荅云我於往昔阿僧祇刧於佛法中積集善利或以真珠瑠璃金銀珂貝象馬牛羊輦輿車乘姝女眷屬頭目髓腦身肉手足若內若外一切財物悉皆布施深淨信解捨家出家行菩薩道於一切法離諸障礙無芥子許不捨身命汝何於我而生輕侮是時童女即持優鉢羅華往詣然燈佛所持以上佛佛即受之

尒時世尊復有百千俱胝那由他衆恭敬圍繞佛於其中威德巍巍廣大清淨而是童女歎未曾有即時發起最上勝心增長愛樂舍利子時寶雲梵志亦詣佛所發淨信心頂礼雙足瞻仰尊顏目不暫捨見彼人衆悉以上妙法服奉獻然燈如來時彼寶雲作是思惟我今何有殊妙法服而為供養即以所著鹿皮之衣持用上佛

時會人衆見是事已即生歡喜作是
語時彼麁皮衣忽然變作七寶所成
是時寶雲心大歡喜踊躍無量即以
奉獻然燈如來而作是言唯見哀愍
願垂納受是時如來即為受之復以
五枝優鉢羅華供散佛上普及衆會
尒時復有無數天子持天曼陀羅華
摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊
沙華而散佛上於虛空中作天伎樂
歌詠讃歎以神通力復現無數優鉢
羅華其華千葉異香殊布旋覆空中
化成華蓋以為供養舍利子尒時寶
雲梵志即於然燈佛所經十二歲淨
心奉事由勝進力以本願故獲金色
髮而作是言唯願世尊安慰於我令
我堅固早成阿耨多羅三藐三菩
提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十　禪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之八

復次舍利子彼然燈如來應正等覺於三世中普以慧眼悉能了知時寶雲梵志如是知已以金色髮布散於地請佛聲聞及餘比丘右旋履蹈所以者何佛告諸比丘寶雲梵志過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利子時彼梵志聞佛記已歡喜踊躍現大神通於虛空中即時證得無量百千俱胝那庾多不可說三摩地門以神通智力超越東方殑伽沙世界諸佛世尊咸與授記汝於未來世過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如是南西北方四維上下諸佛世尊亦復如是舍利子是寶雲梵志復聞諸佛同授記已獲大安慰從空中下即時往詣然燈佛所發淨信心捨家出家常脩梵行舍利子汝於寶雲梵志莫起異見勿生疑惑所以者

何彼梵志者即我身是我於尒時以五枝優鉢羅華散佛頂上復於菩薩藏正法樂欲聽聞受持讀誦廣大開示為人演說具足正行謂無相行是故疾得阿耨多羅三藐三菩提記舍利子若我於彼清淨法行不以神通智力種種成辦彼佛世尊即不與我授菩提記尒時我於菩薩藏正法如其所聞安立正行謂無相行不可得行及見彼佛於一切行平等超越我於彼佛知一切法自性不生隨順諸法起平等見而能獲得最上法忍得是忍者何所忍耶所謂色忍受忍想忍行忍識忍乃至蘊處界種種法忍雖復得是法忍如彼增語所以者何非世間法積集行故非異生法非無學法非緣覺法非菩薩法非諸佛法積集行故於一切法皆不可得無所集故說此是名得諸法忍又彼忍者於一切相一切攀緣一刹那頃亦得是忍謂非眼界非眼境界盡乃至非耳鼻舌身意境界盡於彼忍境亦無所至舍利子得是忍者由我於菩薩藏正

法樂欲聽聞受持讀誦廣大開示為
人演說具足正行謂無相行不可得
行是故我於然燈佛所速得受記說
是語時會中有長者子名曰仁授聞
佛說菩薩藏正法諸佛功德及菩薩
行即從坐起整衣服偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬而白佛言世尊我於
尊者阿㝹樓馱昔常隨學入解阿羅
漢法善老死際住空寂舍我今忽聞
菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行所
謂大乘是最上乘第一深妙無有過
上是為阿耨多羅三藐三菩提法而
我親聞佛說親所聽受於此正法發
生無量深妙勝解復於是法無所稱
量無所執著不作勝解若謂是法第
一深妙無有過上是即於彼讚揚運轉
世尊此菩薩藏正法於諸佛乘乃至
所有一切乘中最為其上第一開示
多所憐愍多所饒益安樂天人度脫
一切有學無學如應所得至菩薩地
其諸有發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時長者子仁授重白佛言世尊於
菩薩中甚難成就阿耨多羅三藐三

菩提耶佛言仁授如是如是世尊如其行相於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉積集精進如佛世尊於殑伽沙數一一佛所發菩提心復能平等安住如是精進證菩提果復能安隱諸菩薩道所以者何諸佛智慧無量無邊不可思議不可稱量世尊若於是法不善修作分別罣礙雖百千俱胝那庾多劫於菩提果甚為難得尒時仁授長者子即於佛前說伽陁曰

於千俱胝劫　我發菩提心　見懈怠眾生
況論諸苦惱　假使施頭目　量積過須彌
如是一心中　精勤無懈退　若我住佛道
利樂諸有情　由依如來故　得是精進力
此乘名大乘　是佛最上說　樂欲菩提者
畢竟無見取　救護諸苦惱　解脫於惡趣
此正覺義利　唯如來所說

時仁授長者子說是偈已於佛法中起大信解不著世樂妻子眷屬向佛世尊頭面禮足右繞三帀於剎那頃詣本住處與自眷屬七妻七男七女七奴七婢各持上妙細氎價直千萬并諸伎樂五百人俱出王舍大城欲

詣佛所時彼人衆見是事已即時往問時長者子白言仁等當知如來現在耆闍崛山與無量無數百千大衆恭敬圍繞廣大開示無量善法佛之智慧不可思議不可稱量我及眷屬欲往詣彼樂聞如來深妙法義以善根力決諸疑網爲欲攝受阿耨多羅三藐三菩提仁等亦宜親近彼佛植諸善本時彼人民聞是語已生大歡喜咸悉隨從尒時長者子與自眷屬五百伎樂及千人衆到佛所已即以花香瓔珞塗香末香繒蓋幢幡伎樂謌詠作諸供養及上妙細疊價直百千以散佛上即於佛前說伽陁曰

往昔多劫中　懃脩菩提行　於法得自在
利樂諸有情　如是我今當　故此伸供養
見兩足世尊　常與清淨行　現證無上道
故此伸供養　我諸眷屬等　所將千人衆
咸親近如來　一切歸命禮

尒時長者子說偈讚已而白佛言世尊我及眷屬所將人衆來詣佛所一切皆往阿耨多羅三藐三菩提心植衆善本於無上道誓不退轉作是語

已俱發聲言世尊我等歸佛歸法及
比丘僧諸優婆塞唯見攝受我等盡
其形壽遠離殺害趣清淨門一時皆
發無上道心惟願世尊爲我等故說
微妙法於如是衆勿應棄捨及未來
世若惱衆生願爲濟度如是一請
尒時世尊極憐愍故現大神通即昇
虛空跏趺而坐時長者子等見是事
已歎未曾有復佛世尊威神力故持
諸大衆皆處虛空尒時長者子與自
眷屬五百伎樂等發大歡喜於虛空
中起立合掌右繞三帀頭面禮足作
衆伎樂謌詠佛德普及時會如是遍
滿無量百千踰繕那佛神力故忽於
空中復化大苾芻衆千二百五十人與
其眷屬六万人俱從東方來樂欲聽
法時佛世尊見彼大衆即以神力化
五樓閣衆妙莊嚴甚爲希有一一樓
閣皆出梵音演說妙法復有百千俱
胝諸天子衆持天曼陀羅華以散佛
上備覆空中佛神力故成華樓閣尒
時長者子及諸大衆觀如是等廣大
神變清淨莊嚴發生無量親近愛樂

佛知是已即攝神力還復東方本相如故尒時阿難見是事已偏袒右肩合掌恭敬而白佛言世尊以何因緣現是神變惟願世尊爲我等説

佛告阿難我今當爲仁授長者子與自眷屬及衆伎樂供養於我是人於十俱胝劫不墮惡趣常生人天受勝妙樂過是劫已亦復尊重供養道行如來應正等覺於二十五俱胝劫不復輪轉是亡妻等捨是身已當轉女身成丈夫相復與仁授菩薩於一劫中脩菩薩行阿難彼仁授菩薩當得作佛号曰等心如來十号具足與自眷屬轉次授記皆得作佛時彼伎樂五百人衆由供養佛以是緣故於阿僧祇劫不墮惡趣千俱胝劫常作轉輪聖王過是數已供養尊重十千如來於一劫中皆當作佛盡同一号餘千人衆於惡氏如來般涅槃後過殑伽沙劫於千俱胝佛所尊重供養當得作佛号曰希勝如來十号具足

尒時佛告具壽舍利子言彼阿闍世王與具足燈婆羅門及千人等正法

滅已過刀兵劫於未來世有佛出世名曰慈氏時彼有情壽命長遠具八万歲復有千辟支佛出現世間復於彼時親近供養尊重讃歎亦復尊重供養慈氏如来於二十五俱胝那庾多劫無復退轉種諸善根捨家出家成菩提果及見彼千人同時發阿耨多羅三藐三菩提心時六十那庾多天人遠塵離垢得法眼淨

佛告阿難而諸愚夫不能於佛發生愛樂清淨信解尊重讃歎者所以者何是諸人等於少善根尚不能得何況如来大涅槃證尒時世尊欲重明斯義說伽陀曰

尊重諸佛故　得見勝吉祥　供養調御師
獲最上大果　諸佛滅度後　得覩佛舍利
猶如芥子量　應廣妙脩設　又佛滅度後
供養舍利者　應生平等心　若如來住世
由發是心故　供養無上尊　悟平等菩提
果報亦如是　為善逝攝受　遠離於惡道
是人趣涅槃　不以為難得　能示佛禁戒
最上三摩地　及清淨勝解　得佛無上果
作是供養已　疾趣善脩習　獲無上正覺

宣說甚深法　若人欲了知　親近諸佛法
樂發勝方便　深心無厭怠　自在轉輪王
及淨行勝族　具福相莊嚴　應時獲出離
爾時世尊說是偈已告具壽舍利子
言若善男子善女人要住大乘欲速
成阿耨多羅三藐三菩提者應於菩
薩藏正法殊勝義利樂欲多聞受持
讀誦乃至廣大開示為他人說即得
紹隆三寶使不斷絕得不退轉四無
量心大波羅蜜因攝受有情饒益有情
悉相應故又舍利子此菩薩藏正法
即菩薩道所以者何是菩薩藏正法
攝受阿耨多羅三藐三菩提故即諸
菩薩資糧勝如是學無盡斷絕舍利
子所謂得成阿耨多羅三藐三菩提
一切波羅蜜多資能於如來一切波羅
蜜多善作諸難於無量地隨得如來
一切智智乃至隨得如來之地若於
如是波羅蜜多即得安住一切波羅
蜜多爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰
諸有智無生　說一切有為　由智及無明
故有為諸苦　於業及業報　應當如是知
若非業非報　現前獲出離

尒時世尊說伽陁已時具壽舍利子諸大菩薩摩訶薩及諸比丘衆一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘集菩薩學論卷第一

法稱菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

集布施學品第一之一

我聞地獄大險怖　無窮猛苦鎮燒然
謂昔曾無寂靜心　故樂多聞親大法
聞已遠離諸罪惡　悔先所造盡無餘
我於善利未嘗獲　斯少分中幾滅失
菩薩妙樂勝無盡　唯佛具證平等理
希有難思法寶中　願樂剎那聽我說
三有所來成就主　龍天八部諸眷屬
咸生渴仰起慈心　歡喜諦受安隱語
如來正法及佛子　善入佛戒所生身
我今集解大仙言　徧樂投誠恭敬禮
我於往昔無少解　無教無言非善巧
亦無利樂及含生　唯自一心爲法友
然我意樂清淨法　爲令長養諸善根
如我等比覯斯文　於義未習應爲說

論曰謂欲成就士夫義者於剎那頃具足難得若不思惟是安隱處此正等行當云何有如華嚴經云善財於勝熱婆羅門所作是念得人身難脫諸難難得無難難剎那具足清淨難值佛出世難諸根具足難聽聞佛法

難得遇善人難逢真實善知識難受如理正教難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士如是觀察我意於他脫諸苦怖不樂已身斯何殊妙雅讚尸羅蓋有情界拔諸苦本希妙樂行堅菩提因發堅固意不壞信根如實光明陀羅尼所說偈云信順諸佛及佛法亦信佛子所行道信於無上大菩提菩薩以斯初發心信為先導功德母長養一切勝善法斷除疑網竭愛流信能顯示安忍行信無濁染令心淨棄除我慢恭敬本信如淨手攝持因七聖法財無上行信能一切歡喜捨由信喜故入佛法是信出生智功德隨佛所說皆通達信根光淨極銳鋒如實永斷煩惱本信力堅固無能壞唯一諦信佛功德信於相應非相應剎那遠離諸深著信能超出諸魔境顯示最上解脫道信為不壞功德種謂能增長菩提芽信為出生勝智門應現十方諸覺者若常信重於佛寶非戒非學皆遠離若能遠離非戒學是人深讚

佛功德若常信重於法寶則聞佛法
無厭足若聞佛法無厭足於法信解
不思議若常信重於僧寶則於淨衆
無懈退若於淨衆無懈退則於信力
無能動若於信力無能動則得諸根
淨明利若得諸根淨明利彼人遠離
諸惡友若人遠離諸惡友爲善法友
之攝受若善法友攝受已則常脩習
廣大善若常脩習廣大善則得成辦
大因力若得成辦大因力彼人信解
最殊勝若得信解最殊勝即爲諸佛
常護念若爲諸佛常護念則能發起
菩提心若能發起菩提心於佛功德
勤脩習若佛功德勤脩習則得生在
如來家若得生在如來家於著無著
俱解脫於著無著解脫已則得深心
信清淨若得深心信清淨則得最上
最殊勝若得最上殊勝已常行深妙
波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入
摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法
供養佛若知如法供養佛則得念佛
心無動若得念佛心無動則常觀佛
不思議若常觀佛不思議於佛無生

無所住若佛無生無所住則知是法
永不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量
於攝聚中少略而說又諸有情異生
生身等於如是法難生信解若深心
清淨植福資粮是信因力得住十佛
刹微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福
報於如是法當生信解如十法經所
說偈云信爲最勝乘運載成正覺是
故信等事智者應親近若人無信根
不生諸白法譬如燋穀種亦不生芽
莖又大善誘經云尒時如來勅阿難
言於信法中如其了知應當奉行

論曰行是信者於刹那頃得信根堅固
即菩提心堅固而能攝受一切福報
如師子王所問經云尒時星賀那太
子白佛言世尊云何令諸衆生在所
生處常得愛樂攝受諸法佛言欲解
脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是
則名爲常得愛樂攝受諸法又如華
嚴經云善男子菩提心者猶如種子
能生一切諸佛法故菩提心者猶如
良田能長衆生白淨法故猶如大地

一切世間所依持故乃至菩提心者猶
如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙
門能斷一切貧窮苦故如摩尼珠成
就一切諸義利故菩提心者猶如賢
瓶圓滿一切善希求故如獨鈷杵畢
竟能摧煩惱冤故猶如正法能斷深
心諸作意故猶如利劍能斷一切煩
惱首故菩提心者猶如利斧能伐一
切諸苦樹故猶如兵杖防禦一切
苦難故猶如鉤等於輪迴海拔衆生
故如大風輪能疾飄僁一切障礙雲
霧等故菩提心者猶如藏攝積集菩
薩諸行願故如佛塔廟一切世間天
人阿脩羅等所尊重故善男子菩提
心者成就如是無量殊勝功德
論曰云何復知諸界生等發菩提心
是中引聖言量非一經所明如維摩
詰所說經云雖起身見如須彌山猶
能發起大菩提心生佛法矣又寶篋
經說此異生菩薩義云佛告文殊師
利譬如迦陵頻伽鳥未出卵時已
能作於美妙音聲文殊師利是菩薩
亦復如是雖未斷我見不出三界卵

無明㲉巳能作於諸佛妙音所謂空無相無願解脫等音又隨說諸法經云尒時勝慧菩薩於地龕中入涅盤時於大城邑而獲受生彼於空性信解作對治故又入定不定印經云佛告文殊師利云何名羊車行菩薩譬如有人欲過五佛剎微塵數世界是人乘彼羊車隨路而去過久遠世行百踰繕那過大風輪以是緣故却退八万踰繕那後是人於彼世界乘是羊車乃至不可說不可說劫能越一世界不文殊師利言不也世尊佛言若大乘者發菩提心已不應受持讀誦聲聞乘教或與諸聲聞共住修習於聲聞乘或自深心為他所教於如是乘乃至暫解得彼智慧以是緣故於無上道即便退失是菩薩於菩提心所得慧根慧眼彼悉破壞文殊師利我說是名羊車行菩薩

論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於信解行而獲圓滿此聖言量雖信解行菩薩見如是事如寶雲經說以無數總持三摩地門神通遊戲解脫智

明無邊法聚平等超越一切愚夫行報乃至後際不為利養於俱胝劫世間所得受用資具心無貪著亦不分別如蓮華敷具足莊嚴又於無量百千俱胝那庾多劫安住大乘照了勝義福智資糧希無減失於其出離先所脩習百千相應行門皆悉具足

論曰云何了義謂初發菩提心者說住此地不了義者少分標相得無疑惑此聖言量信解行法所生言義如中廣略了信解行復次如來秘密經云介時阿闍世王白佛言世尊彼菩提心當云何發佛言大王謂深心不退王言世尊云何深心不退佛言大王謂能發起大悲王言世尊云何能發大悲佛言大王謂於諸衆生不起厭捨之心王言世尊云何於諸衆生得無厭捨佛言大王謂若不著已樂得無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡喜愛義故若不依如來教中相應是人無有出離此菩提心見可厭如是不名發菩提心者如十法經云

善男子若諸菩薩體性發菩提心時得值如來及聲聞衆教化勸發阿耨多羅三藐三菩提心是名最初菩樂發菩提心相若聞說菩提及菩提心已即發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第二喜樂發菩提心相若彼衆生無歸無救見是二種住大悲心乃至發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第三喜樂發菩提心相若見如來衆相圓滿即生歡愛乃至是名第四發菩提心相

論曰菩提心者與有二種一者願菩提心二者住菩提心如華嚴經云善男子復有衆生於衆生界願證難得阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生住是難得阿耨多羅三藐三菩提心

論曰一者願證作佛一者願住受生又首楞嚴經說國於某甲佛所發菩提心云何復作少善根耶如賢劫經云昔星宿王如來於施音如來所初發菩提心時爲牧牛人以毓步羅葉施彼佛故無量名稱如來於電光如來所初發菩提心時爲織氎師以上

妙衣施彼佛故繖光如來於無量光如來所初發菩提心時住城邑中以草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固步如來所初發菩提心時爲採樵者以少齒木施彼佛故功德幢如來於妙吉祥稱如來所初發菩提心時爲攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故

論曰此初發菩提心非滿足行此阿猒事猶能解脫輪轉得無量樂如慈氏解脫經云善男子譬如有寳名曰金剛能斷一切貧窮苦故善男子此一切智心亦復如是能斷一切輪迴苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應如是知又善諫經云佛言大王汝若謂多種作中能多種作者柰若我一切行中行一切行一切處中利一切處謂學布施波羅蜜多乃至學般若波羅蜜多大王是故汝於三藐三菩提亦復如是樂欲發生淨信意願利他行住坐卧若夢覺時若飲食時而常具足隨念作意觀察諸佛菩薩聲聞緣覺諸異生身等積集過去

未來現在一切善根稱量已和合已應隨喜者而自現前隨喜乃至徧虛空界徧涅盤界亦自隨喜又復隨喜一切諸佛菩薩緣覺及聲聞衆供養事業平等迴向一切衆生乃至令諸衆生得一切智智普皆圓滿諸佛善法日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝以如是正行得名王者不損寶位求菩提行亦獲圓滿說是報者大王汝於彼時由發菩提心故善根業報經無量數常生天上於諸天中作天帝釋或生人間爲人中王大王唯一發菩提心善根力故餘無別業應知圓滿或未圓滿以要言之佛言大王唯一發菩提心者救度一切衆生故解脫一切衆生故安隱一切衆生故究竟令諸衆生至涅盤故得生無量無數諸善根故大王復何說是多種作中能多種作耶

論曰此菩提心行相者經說過現緣起如是願菩提心說入何地菩薩得戒有云九地虛空藏經云名聞利養是諸罪本十地經云說初地中於彼

刹養無有少分親近希求若諸衆生來至我所一切所須語多給與

論曰如其所言則極喜地菩薩得善住不動相應復說生如來家守定趣向成等正覺又虛空藏經說聲聞乘而不能得如是唯除樂大乘者如最上授所聞經云是慳嫉法正說名縛具表此學說極喜地遠離我想我執不起云何復執一切所須如說施頭目等

論曰如是等經入地已去正表此學若偏論菩薩彼相應修習中或復遮止不應願作菩薩未能學故應知此二種偏讚學處又一種學於成就作用不能學故雖不修習亦無過失無盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅不爲懈怠以究竟說亦不集行如力親近故又十地經說設犯欲邪行戒或淨輕識由樂菩提心故舍利子說菩薩別解脫戒成就四法謂是菩薩於修習中得真實語舍利子若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已志樂精進勤求善法習諸議論

堅持禁戒於菩薩學具足脩習由親
近於他如是戒學或時違越輕毀師
尊慚愧故起大怖懼彼復受用尊
重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩
於諸佛如來現前戒學發生樂欲正
行應別授學彼或無有善知識者向
十方現在佛菩薩前專念作觀隨力
稱量已堅持是戒勿復欺誑十方一
切佛菩薩衆及彼世間諸天人等正
法念處經說先少思惟已後覺不施
墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復
無上菩提具足許施無餘世間諸衆
生故如法集經云善男子菩薩應當
尊重實諦何以故善男子以除實諦
名為法集善男子云何名實諦若菩
薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
棄捨身命不捨是心不捨諸衆生故
是名菩薩實諦若菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心已復於後時棄捨是
心及捨諸衆生者是菩薩為大妄語
實可訶厭又海意菩薩所問淨印法
門經云佛言海意譬如世間若王王
臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若

飲若食不爲辦設於諸人民則爲虛誑而於飲食少不可得高聲呵責忿恚而出佛言海意是菩薩亦復如是於諸衆生未度者令度不應但修捷語利辯乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分法彼菩薩者則爲虛誑諸天世人如先佛說是聖所呵厭於智大智無上勝智俱極難得是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間復次海意或有人來勸請說法施作義利時彼菩薩隨言爲說乃至棄捨己身修菩薩行不復虛誑一切衆生當如是知

大乘集菩薩學論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十五 法稱菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

集布施學品第一之二

論曰故知自力所集隨其行相於一善道亦應守護如地藏十輪經云如是十善業道佛所證果若不真實守護一善業道乃至臨命終時而自稱言我是真實行大乘者我求阿耨多羅三藐三菩提者當知是人是極虛誑是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間說空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣

論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦應修作如藥師琉璃光經說若見大心衆生如聞菩薩難行苦行及妙勝智乃至入解發大勇猛皆尊重擁護衆生盡諸苦本禮拜供養說罪及隨喜福勸請諸佛住世說法乃至迴向菩提為善知識勸請說法或樂自說當知是名為示道者如文殊師利莊嚴佛剎功德經云世尊是妙吉祥於昔生時本行因緣發菩提心亦如是發如彼所說乃至最初遠

離輪回邊際利益衆生行如是行我於尊所發菩提心現前勸請令諸世間脫貧窮報怨心恨心慳貪嫉妬我得菩提時悉不現起乃至常脩梵行脫諸罪欲於佛隨學清淨尸羅愛樂尊重於大菩提不疾取證我處後際於諸衆生一相無異時十方界未聞我名無量不思議剎土悉皆嚴淨内身語意業清淨故於諸所作悉亦清淨又一切時堅持淨戒盡生死際無諸過惡又阿閦如來本願授決經云彼阿閦如來往昔爲菩薩時作如是說若我生生世世不出家者是則虛誑一切諸佛如來舍利子如是菩薩於阿閦如來亦應隨學又舍利子諸菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出世或不出世畢竟捨家出家亦如是學所以者何舍利子若謂菩薩捨家出家是爲最上乃至男女眷屬不生愛著如我生時無諸過失

論曰如上所說且止斯事若說施戒罪相同等及於罪相相應等事應自棄捨若別別行相亦非無罪於別行

相然不攝故而菩薩於諸衆生所有
未來一切苦惱令得解脫一切妙樂

令其增長若身語意不勤精進方便
純熟於緣合集不樂勸化或散滅處
亦不尋求多分煩惱少分煩惱不起
對治於大義利及少義利或非義利
不生損益剎那俱捨此說是罪略說
無罪謂自力能於境界事都無果報
或執如是於學表相體性是罪若自
力能境界相應罪處無有同說罪等
於相解脫是菩薩學於平等身廣太
無量劫後際說復次略說菩薩此二
種罪如其成辦相應非相應可作不
可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟
超出尋伺如旃陀羅奴等謬解義故
是罪彼復云何深心教誡經說如慈
氏因中四種辯才即諸佛語何等爲
四一者擇有義利揀非義利二者擇
此正法揀彼非法三者破遣煩惱非
增長煩惱四者樂見涅盤功德不樂
見輪回功德是名四種以要言之若
今云何慈氏因中說是四種辯才謂
信善男子善女人生諸佛想作議論

想聞善法故所以者何謂若慈氏有諸善說即諸佛語設若於此慈氏辯才而生誹謗非謗諸佛語起不尊重是惡人輩即是誹謗諸佛所說辯才由毀滅善法招罪業報墮諸惡趣

論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集學最勝作用應當修學若更果故如寂靜決定神變經云復次文殊師利若菩薩於殑伽沙數等諸佛是諸佛所有殑伽沙數佛剎復於如是殑伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心思惟我當修學文殊師利比前無學所有福報未若施此樂欲學地菩薩其福甚多

論曰是菩薩雖見此功德未言如其修習等復如彼說文殊師利假使教化三千大千世界微塵等眾生一一眾生得斷淫恚若以諸音聲讚歎受持讀誦如說修行大乘經者於一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心孝行文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不怖不畏畢竟一心發親近

想無悔無疑亦無分別於此最上正
法攝受相應意樂讀誦如說修行文
殊師利是菩薩心勇猛故則布施勇
猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智
慧勇猛一切三摩地勇猛文殊師利
是菩薩設使於惡人輩亦復不生瞋
心厭心及餘過失文殊師利是菩薩
如釋梵王等無所動
論曰今正是時當一心學希大果報
月燈三昧經所說偈云若於河沙多
億劫供養百億那由佛清淨信心施
餚饍亦施燈鬘及幢蓋若於正法義
末世如是佛法欲滅時於一日夜學
是行比前福報勝於彼
論曰是故一心勤修如佛經中所說
菩薩學義如寶雲經說善男子菩薩
於菩薩學堅持淨戒如是尋伺若不
於菩薩別解脫戒中我云何能得成
證阿耨多羅三藐三菩提耶又何不
於如來大乘諸經法中所詮菩薩行
所集菩薩學我當如是廣大修習
論曰我等無知於此廣說菩薩制止
容起慧覺何非此理於脩習處了無

過失云何修習處謂若於身所有三世受用行清淨捨護諸衆生令淨增長受是菩薩戒已若此菩薩住修習處說是罪相如菩薩別解脫經云於菩薩道攝受一切衆生令盡善趣彼菩薩道攝受安住過俱胝劫唯一發起安隱之心及親近心菩薩發是心者應知於諸衆生一向攝受多種往處如文殊清淨律云時文殊師利語寂音天子言菩薩具足此五無間速得阿耨多羅三藐三菩提果何等為五菩薩深固作意求無上道發心不墮聲聞緣覺之地是初無間發心自捨一切所有於慳悋心而不共住是二無間我應救度一切衆生於中不起懈退之心是三無間了一切法非空非有無生無滅於中不墮諸見是四無間於諸法智和合一相如是發心中無所住由無所住於一切智悲無所得是五無間

論曰謂身所受用福報不斷著於捨護事令淨增長如瑜伽觀想中說彼所捨義攝受過失觀想門中起離貪

想觀捨功德故如月燈三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂何當壽命中剎那如幻夢造諸惡業故罪報常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量門陀羅尼經說云何眾生得鬪諍因謂計執財利而為根本應當棄捨若離貪愛即得是陀羅尼又菩薩別解脫經云復次舍利子菩薩於一切法極微細分不生他想所以者何怖取著故最上授所問經云謂若布施者無諸慳悋執著者而常守護又布施者為盡貪愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布施者作無盡想執著者作有盡想又布施者得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡人情計布施者諸佛稱讚執著者愚夫稱讚乃至布施者自所生子不起樂著非如於餘眾生起憐愍故應知

自心說有三種何等為三一者菩薩於菩提道正等相應非邪謬相應二者菩薩於菩提道起平等心非高下心三者菩薩於菩提道無種種行非有種種行是名三種自心所說

論曰謂於自所生子起非善友想既非善友故非我友若為利益隨佛教勅學負重擔故於自所生子不生樂著非如於餘衆生起憐愍故應知發是心已如於我子發生慈愛則我於一切衆生亦復隨順發生慈愛如是深心觀察悟解我子既無異於一切衆生則一切衆生皆是我子所有衆生若自若他乃至居士在家菩薩於其財利或非攝受衆生勿應耽著非出離法又復不應愛樂隨順染欲復次在家菩薩或有行來乞丐隨何所須發勇悍心而為給與又作是念我此財利若捨不捨畢竟散滅云何於捨受時而得無欲謂我我所得畢竟忍於所捨物離貽藏苦心住正念歡喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂於所捨物及乞丐者應知有四種想

何等爲四謂怯弱故不能純熟善根
先所造業於大乘中心不自在見取
捨故又若我及我所住安忍力自與
善人不起悔惱如是修作如是踊躍
如是精進圓滿一切衆生所希求故
如是在家菩薩於彼乞丐者應作是
想或乞丐者返增過失是菩薩應當
善言慰諭又乞丐者而不知恩是菩
薩亦復不起慳嫉是爲無罪此世尊
爲下種諸菩薩如菩薩別解脫中說
舍利子菩薩無有四法何等爲四一
者菩薩無不信心二者菩薩無有慳
貪三者菩薩無有兩舌嫉妬四者菩
薩無懈怠心謂言我不能成證阿耨
多羅三藐三菩提果舍利子若我有
是四法彼有智者於此了知便謂邪
命諂求非法染法重世財利是爲第
一偷食信施復次舍利子菩薩如是
心勇猛故乃至頭目手足身體支分
男女眷屬心所愛樂極妙樂事舍宅
國邑一切所有悉能棄捨又如那羅
延所問經云若於財寶發是捨心應
知財利不生取著然捨未起智故若

於攝受不起捨心則於非攝受亦常執著若隨乞丐者意於攝受發生智故則於眷屬亦無取著最上崇貴亦無取著受用珍寶亦無取著而菩薩若於財利不起捨心乃至極微細分應知取著復次善男子而菩薩摩訶薩應當發如是心謂我此身分於諸衆生尚能棄捨何況所有外財資具又若於衆生所如其所須悉能施與謂有來乞丐須手以手須足以足須眼以眼乃至脂髓血肉及餘身分隨各施與云何復名外財資具謂若庫藏聚集之物金銀珍寶勝妙莊嚴象馬車乘國城宮殿城邑聚落黎民僮僕作業士夫男女眷屬若諸衆生於所有事彼彼衆生如其所有我當給與不生悔惱亦無退屈不希果報及餘諂詐復次我此施者隨順一切衆生故悲愍一切衆生故饒益一切衆生故攝受一切衆生故如我攝受衆生知如是法得菩提故以要言之善男子譬如藥樹根莖枝葉花果皮榦若全若分隨其取者不生分別又

復脫諸衆生病苦難時亦不分別上中下性善男子是菩薩摩訶薩亦復如是應知於四大種身生藥樹想於彼衆生可作饒益須手以手須足以足隨其取者如前藥樹不生分別

大乘集菩薩學論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第三　圭

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸衆生應何所作謂四大種地水火風有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦復如是有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀察爲利衆生設身有苦不生疲猒

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施意喜無猒令乞丐者遂心滿足隨其來者發心懺謝如彼得言我應詣彼施汝知不可得諸從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰諭澡浴身體爲設敷具如其所須一切給與所謂或求屋車閻浮提中奈菩女寶

衆具圓滿或施金車侍衛僕從清淨女寶衆具圓滿或施琉璃車最上可愛歌詠音樂如前圓滿玻瓈迎尊於四方面現寶女執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說赤屋車者垂諸寶網彌覆其上駕以白象及御象者無量嚴飾其寶輪相與車相稱又於其上置諸妙寶師子之座乃至設掌寶蓋遍覆其上莊嚴寶帳圓匝圍繞於四方面植妙幢幡燒種種香諸妙堅香以為校飾散諸妙花遍覆莊嚴又於其上百千婇女寶繩交絡彼善御者正等和合行無錯亂乃至以諸綵香變異和合雖闘毀普意樂第一令彼男女性行調適復如彼說為諸衆生當捨已身承事諸佛之所攝受或捨轉輪王位國城宮殿一切勝莊嚴具如其乞者捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民乃至或全或分一切捨施如是飲食滋味而菩薩具捨種種淨妙飲膳苦辛醎淡種種上味遍滋大種柔滑光澤調適身心安住色力乃至諸所至處令息諸疾病悉令安樂如是燈明精香塗

香華醫衣服床敷几案房舍卧具病緣醫藥而菩薩隨其給與乃至種種廣大器具謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶供佛世尊起不思議尊重信解等心或施菩薩善知識等發希有心或施住佛教者一切聖衆聲聞緣覺補特伽羅發清淨心或施父母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承事求學等心或施歡之困苦之者於諸衆生作無礙眼發慈愍心以要言之若菩薩樂施象乘七支安住高六十尺六寸具足面目清淨如蓮華色金繩交絡莊嚴身相種種雜寶奇妙間飾其鼻舉擲金色殊妙行千踰繕那觀者無厭若施馬乘隨行四方其步平正身得安隱控御僕從飲食具足如天莊嚴施百千等或施尊重諸善知識父母師長乃至歡之困苦一切世間可受施者心無憍悋亦無執着大悲大捨是菩薩深心清淨發生如是無量功德乃至菩薩或施床座謂賢聖座及吠琉璃承足寶几安師子床金繩寶網處處垂下柔軟茵褥

無量嚴飾叢諸妙香大摩尼寶建妙
高幢無量百千俱胝那踰多寶而用
莊嚴垂諸寶網一一網孔懸衆寶鈴
香風搖擊出和悅聲或施大座仰目
高視無數行列益諸大地一切國王大
自在主坐已灌頂及於是座得無礙輪
教令諸小王等隨教奉行如是乃至
菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊校之
寶莖寶竿寶鈴寶繩寶網垂遍耳璫又於
周遍吠琉璃寶赤尼珠等結妙瓔珞
又諸網中如難祢天出妙音響清淨
和雅莊嚴寶炬其數百千如集寶藏
又於周遍燒無價香旃檀沉水百千
俱胝那由他堅妙諸香復有清淨寶
蓋如閻浮檀金光聚亦以無量百千
俱胝那庾多莊校嚴飾以如是無數
百千俱胝那庾多蓋以心布施諸來
乞者住於人前隨其給與或施其寶
諸佛滅後莊嚴塔廟或施求法菩薩
諸善知識及現生菩薩法師若父母
僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者
皆以如是善根回向如其最初諸有善
時皆當親近發如是願說此善根於

諸世間得常修住　於清淨法得正自
在若諸衆生以此善根地獄罪報皆
得除滅畜生琰摩羅界息諸苦聚
彼以如是善根回向我於善根亦復
如是居房舍時願諸衆生滅諸苦聚
遇拯救時願諸衆生脫諸煩惱遇依
怙時願諸衆生離諸怖畏若行去時
願諸衆生至一切地若對宿時願諸衆
生得畢竟忍見光明時願諸衆生得
無暗意觀電光時願諸衆生破無明
暗得燈炬時願諸衆生畢竟淨往遇
勇健時願諸衆生於不思議法深入
正理遇勇將時願諸衆生而得無礙
智蘊乃至言無虛飾深固意回向一
境心回向歡喜心回向極喜心回向柔
軟心回向大慈心回向愛樂心回向攝
受心回向守護心回向安隱心回向以
如是回向又我此善根願諸衆生得
淨所趣成就得淨所生成就得淨福
相嚴身成就得無損壞成就得廣大
施成就得久遠心成就得無失念成
就得通達慧解成就得無量覺悟成
就得身業意業一切功德莊嚴圓滿

成就又以無量善根與諸衆生供養
諸佛由供養已得無損減於佛世尊
儀諸罪惡親近如來應供正等正覺
聞所說法聞已離諸疑惑如聞受持而
得相續具足正行由供養如來故得成等
業心勤修習無諸罪惡又我種此善
本畢竟離諸貧窮於七聖財而得圓
滿隨諸佛學得勝善根普能成就廣
大信解入一切智智於諸世間作無礙
眼具相嚴身清淨攝受一切功德莊嚴
語故成就諸根十力繫心分別之所積
集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙
樂處願諸衆生亦復皆得如六十回
向儀軌中說願諸衆生獲得智食不
應食著心遍了知決定不揀擇食樂
不肉食乃至不生愛欲願諸衆生如
雲降雨得法一味願諸衆生得諸上味
於最上法樂止息充滿一切佛法極善
思惟不生執相謂不壞乘最上乘最
勝乘速疾乘大力乘無等願諸衆生樂
觀諸佛得無厭足願諸衆生見善知
識得無間斷願諸衆生見無害藥願
諸衆生息除煩惱願諸衆生觀淨目

輪願諸衆生破異暗已隨樂爲說如是身相照了自性願諸衆生觀勝光明不見惱害唯見適悅賢善愛樂希望極喜諸佛所願諸衆生具足戒香於菩薩波羅蜜多戒而不毀禁願諸衆生薰脩布施徧捨一切願諸衆生薰脩忍辱得心不動願諸衆生薰脩精進披大精進鎧願諸衆生薰脩靜慮依現在佛前得三摩地願諸衆生薰脩菩薩回向願諸衆生薰脩一切白法解脫諸不善法願諸衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資具願諸衆生以菩提心薰諸異生得妙樂具願諸衆生離諸輪回行苦獲安隱資具願諸衆生得住淨佛國土證諸法髓謂功德住相應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近佛遊止願諸衆生得無量光照諸佛法願諸衆生得無礙光能以一光照諸法界願諸衆生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如藥王畢竟能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損害願諸衆生如世良醫自滅除疾病得一切智至安樂處

願諸眾生為世良藥如其深心攝節
和合願諸眾生除諸病惱願諸眾生
得大勢力身願諸眾生得碎諸輪圍
山力願諸眾生得無限量器盡虛空
界廣大念根世出世間一切所說普攝
印持得無忘念願諸眾生得善淨器
了悟三世諸佛分別清淨無堅執著
願諸眾生所欲至向得一切處行佛地
上願諸眾生為餘一切眾生得心無損
害願諸眾生一剎那心緣諸法界及諸
一切世界無疲無倦由無厭倦得身通
輪願諸眾生得妙樂行同諸菩薩行
諸道場願諸眾生於善知識及無量
善根得心無捨離知恩報恩隨所守
護願諸眾生與善知識同一剎樂願
諸眾生深心歡喜惟善攝受與善知
識安樂共住隨修福行願諸眾生於
善知識所有善根清淨業報同一大
願願諸眾生住大乘行永離憂惱於
一切智得無盡願願諸眾生深覆善
根為諸如來之所守護願諸眾生覆
護智德解脫世間一切惑流願諸眾
生具足白法不起散亂於佛法中得

不壞行願諸衆生張十力蓋覆蔭一切願諸衆生得大深心畢竟覺了願諸衆生踞師子座得佛神通於諸世間如是觀察又虛空藏經云我所積集善根法智善巧無不與諸衆生而爲依住

論曰捨過去受用如無盡意經云若善心心所法念回向菩提是爲善巧若未來善根決定菩提現前於諸業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是心心所法脩習信解圓滿一切捨施又心心所行及身方便捨諸攝受此言攝受者即是解脫三有苦本是中於無量阿僧祇劫種種所造應招出世世間無量富樂於身自然如意受用我應以財利鈎抾諸衆生置彼岸處菩薩於菩提道布施餘如寶雲經說

護持正法戒品第二之二

論曰是人於身雖捨復何名護謂若以自受用施諸衆生云何受用何等名施若無受用亦無守護是故護自

身者應以受用利益衆生菩薩別解脫經云舍利子應知護他者即是護身舍利子如是行相若菩薩成就護他設遇喪命因緣我於是業悉不應作又無畏授所問經云復如大車負極重等唯諸智者於法覺了無盡意經亦作是說爲護諸衆生者設身有苦不生疲猒況捨善知識耶故華嚴經云善男子菩薩由善知識任持不墮惡趣由善知識具足超越菩薩學處由善知識教導而得出離世間由善知識而得親近菩薩無忘失行由善知識而得攝受菩薩一切希有行故由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處善男子是故親近承事善知識者應如是作意謂心如地荷負一切無疲倦故心如金剛志願不可壞故心如輪圍山設遇諸苦無傾動故心如僕使隨諸作務不猒賤故心如傭人洗滌塵穢離憍慢故心如大車運重致遠不傾壞故心如良馬不暴惡故心如舡筏往來不倦故心如孝子於諸親友承順顏色故又善男子應於自身起病苦

想於善知識起醫王想隨所教令作良藥想所修正行作除病想又善男子應於自身作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優婆夷言善男子菩薩於善知識隨所教令應思供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆得近一切智故於善知識言無疑惑得近諸善知識不離作意得諸現在利益又如善財詣堅固幢比丘所頭面禮足右繞百千匝却住一面時堅固幢比丘觀察禮敬更復諦觀亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何所來作是相者於現前功德利益求念堅固無量行願不捨是意希望覓相及音聲取乃至作禮而去如其詣善知識見一切智涕淚悲泣至海雲比丘所作禮而去又菩薩別解脫經云舍利子菩薩樂善法欲世間珍寶無不棄捨以身承事無不恭敬供給走使及餘語業無不勇捍於和尚阿闍梨極生尊重乃至所以者何為斷繫縛求如是法為斷生老病死憂悲苦惱

求如是法發心如寶除諸衆生貧窮
困苦求如是法發心如藥安樂一切衆
生求如是法最上授所問經云復次長
者或於菩薩所聞一四句偈受持讀誦
爲他人說及積集菩薩布施持戒忍
辱精進禪定智慧相應之行彼於阿闍
梨法應生尊重乃至以名句文說偈讚
歎若一劫中於阿闍梨親近承事常行
正直一切財利受用供養長者於阿闍
梨尊重尚未圓滿
論曰云何於法尊重八千頌般若波羅
蜜多經云善男子汝於善知識應起
尊重愛樂尒時常啼菩薩摩訶薩如
是行相尊重作意次詣一城入是中巳
我爲供養法上菩薩摩訶薩故當自
賣身隨取直價然我於長夜中爲欲
因緣受生死身流轉諸趣無量無邊
未曾爲法及利衆生時常啼菩薩高聲
唱言從其聽聞誰買此人誰買此人以
要言之時魔波旬即從座起令諸婆羅
門長者等不聞其聲欲自賣身了不
可得彼一詣巳皆無聞者即自悲泣唱
言怪哉於其財利斯何難得如是我自

賣身尚不可得時有天主名爍迦羅作梵志身乃至白常啼菩薩言善男子汝何住此悲泣憂惱常啼菩薩白言梵志我今樂善法欲為供養法當自賣身而無買者尒時梵志語常啼菩薩言我不須人無所施作要當人身心血骨髓乃至於此賣不時常啼菩薩自念獲大善利我今圓滿究知般若波羅蜜多方便善巧我身當賣何得慳惜心血骨髓發踴躍心善分別心極歡喜心白梵志言是身隨意乃至常啼菩薩右執利刃刺臂出血失臂肉已破骨而往是時有長者女處高樓閣遙見是事乃至語彼謂常啼菩薩言汝何如是於身苦楚乃至童女聞供養已復語善男子彼有何等功德善利白言童女彼菩薩者為我善說般若波羅蜜多方便善巧得如是學如是學者為諸眾生作所歸趣以要言之復次童女語常啼菩薩言善男子於阿闍梨為求如是廣大法者如是於二法義於殑伽沙數劫當捨是身為求如是廣大法故善男子我今

具有金銀赤尼珠寶吠瑠璃等乃至汝於法上菩薩廣作善利時童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所介時法上菩薩摩訶薩即從坐起詣已還舍於七歲中知是入妙三摩地常慘菩薩亦七歲中不起欲尋不起諍尋不起害尋不著滋味但念法上菩薩當於何時出三摩地如是詣法座前於此說法盡地方所散種種花諸妙珍寶時長者女與現前五百眷屬於常慘菩薩威儀進止亦如是學時虛空天響音報常慘菩薩言是法上菩薩後當七日出三摩地詣彼城中隨宜說法介時常慘菩薩聞是聲已生極喜樂及適悅意掃地嚴淨時長者女與五百眷屬於法座前以智善巧七寶閒飾復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑周遍求水了不可得而於是處有魔波旬名曰歡樂隱蔽諸水爲令菩薩心生苦惱退失道意增不善夲時常慘菩薩知魔蔽已我應刺身出血洒地所以者何是地方所多塵土界於法上菩薩身或坌汙我今爲法設破已身斷何悋惜又

我往昔爲欲因緣往復無際輪回生
死不曾爲法捨自身命作是念已即
執利刀刺身出血遍洒其地諸女眷屬
亦如是學時魔波旬皆不得便故大
乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其形
壽乃至或遇喪命因緣畢竟不得
捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護己身於是經典一剎那頃樂菩薩學於是經典集菩薩行於菩薩學應擇彼言是故伺察不墮是罪於無智處亦不愛樂見是經典常樂尊重見是經者不捨諸善知識爲說護持一切正法如海意經云然善男子不可說者謂以文字語言於無生法中而不可說若以文字語言詮總持門乃有其說此即名爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經海如說修行者若人於此法師親近恭敬尊重承事齋爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥種種供施護諸善品及護語言設有誹謗亦爲覆藏此即名爲護持正法乃至善男子於他無諍可勝無法可說是人與法俱無有執此即名爲護持正法又善男子於諸衆生解脫慧中不生損減不以財利之心爲他法施此即名爲護持正法又善男子或因聽

法或因說法乃至行於一步一出入息
間而尊住者此即名為護持正法以
要言之又善男子若於色心境界之
中無諸攀緣唯一境性調伏止息此
即名為護持正法又乃至善男子若
謂是法於法可轉是法無所取著此
即名為護持正法

論曰彼說法師雖說親近善知識及
不捨善知識相若不護持正法是不
守護是不清淨是不增長即非菩薩
決定於如是事護持正法師子吼勝
鬘經云佛言菩薩所有殑伽沙數無量
行願皆應涉入一大願中所謂護持
正法護持正法者是大境界彼經復
說譬如有大力士少觸身分為彼損
害佛言勝鬘少護正法亦復如是令
魔波旬得大憂惱我不見餘一善法
能令惡魔生此憂惱如是唯少護持
正法之者又云譬如須彌山王端正殊
持於諸黑山最為高大佛告勝鬘如
是大乘捨身命財以攝取心護持正
法勝餘住大乘者不捨身命財所獲
一切善法故如海意經偈云護持如來

正法者即爲勝尊所攝受諸天龍王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持如來正法者所生剎土不空過一切生中見勝尊見已即得心清淨護持如來正法者而得宿命天我法出家善剎數能成所修眞實清淨行又云護持如來正法者得大總持及善剎正使百劫非聽聞由具辯才悉無礙護持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善

護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸難護持正法行者思惟守護不令他人之所損害離此難事如虛空藏經護持正法諸菩薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後咸生勇猛心不自惜身命護持佛正法存捨於利養及離諸眷屬爲證佛智故不捨是正法若毀恨罵辱乃至加惡言

護持正法故我等皆當忍或戲調輕蔑誹謗不稱讚護持正法故一切皆當忍又總略云爲末法衆生我當持正法如世惡比丘有大增上力於諸妙經典不聽亦不讀唯自師已見執異互相非又於甚深教皆順解脫界如是正法中心不樂分別乃至以慈念衆生或不住是法爲起悲愍心得持是經故若見毀戒人貪著於利養我當憐愍心方便令棄捨若見惡心者毀謗於正法我以慈忍心正見令歡喜如力護彼人善成於語業或復不與言彼當自安住後以四攝事成熟如是人於罪惡行中教導令開悟或能捨憒鬧寂住善境界如自在鹿王少欲及知足乃至偈云若入於聚落調柔心正直諸有求法者爲說深妙法令遠住空閑樂寂靜法欲由斯善利中而常獲法樂若諸迷謬者數數現其前安住法樂中應當自觀察我爲導世師不染世間法而於毀讚中若須彌不動破戒諸比丘設來增毀謗應自忍是事愼勿加於彼又此諸法中我說無所有於斯正法行不生寃報想假我沙門相實無

沙門德聞此偈隨喜於經亦毀謗或截
於耳鼻及不喜樂見聞此偈陀南正
法惡誹謗未來諸比丘護持正法者爲
其作留難不令聞是法或爲王所執
謫罰若大衆我願承佛威普皆聞是
法當來惡世時寧喪於身命護持正
法故作衆生利益妙法蓮華經亦作
是說應入行處及親近處常離國王
及國王子大臣官長兇險戲者及旃
陀羅外道梵志亦不親近增上慢人貪
著小乘三藏學者破戒比丘名字羅漢
及比丘尼好戲笑者諸優婆夷皆勿
親近若是人等以好心來到菩薩所爲
聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希望
而爲說法寡女處女及諸不男皆勿親
近以爲親厚及至販肉自活衒賣女色
如是之人皆勿親近兇險相撲種種嬉
戲諸婬女等盡勿親近莫獨屏處爲
女說法若說法時無得戲笑
論曰復說是難所謂魔事般若經云謂
魔波旬於未久住菩薩乘者修習此
般若波羅蜜多時起大勢力又云復
次阿難陀若菩薩摩訶薩修習此般

若波羅蜜多時有惡魔來於菩薩所生嬈亂意現怖畏事化雷電火燒十方界欲令菩薩驚怯毛竪於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心復次教人書寫乃至讀誦是人不樂弃捨剎養從座而去如是狂亂作大戲笑復次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求城邑聚落和尚阿闍梨父母知識營從親黨如是作意又復思念賊難衣服財物復次有說法師樂欲如是甚深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼聞法者或生散怠於法師所如是顛倒樂往他處聽餘經法又說法師樂欲大器彼聞法者希望少分或說法師惟樂略說彼聞法者更希荷負如是一切說爲魔事又虛空藏經云乃至樂行十不善業捨於善法如是一切悉爲魔事海意經云世尊復次菩薩住阿蘭若樂處閑寂以爲止足雖離俗出家少欲知足然妙樂行不求多聞亦不化度衆生於講法處不樂聽聞是中隨宜所說諸決定義應當親近不生諮問於少善行亦不希求然住空閑多

樂憒閙集煩惱行如彈指頃即從座起不自知覺不修違害壞道觀門不行自利利佗世尊是名菩薩住阿蘭若第七魔事以要言之世尊復次菩薩有惡知識親近承事與善知識體相無異乃至斷四攝事斷修福業斷護持正法唯修狹慧少欲知足教招爲說聲聞緣覺若時菩薩離大乘行於此菩薩營務定可作者故樂稱量唯修狹慧如有處說菩薩於菩提道勇猛精進暫無懈息或八九劫當得阿耨多羅三藐三菩提然不能得是菩提果世尊是菩薩勇猛精進於此住著決定無有唯處閑靜得此果故世尊是名菩薩於善知識體相第十魔事若人於此菩薩乘爲魔鈎所制緣佗法行共樂修習如其隨轉親近下劣之所修作趣下劣行所謂憒迷所向無知猶如啞羊乃至是名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一切時處修習如不習等彼寶雲經說謂諸菩薩於諸威儀進止發精進行

若身若心當無懈倦是名菩薩畢竟
精進云何於此精進得生懈倦或非
時分修極重事邊生怯弱尚未成熟
信解難行苦行便謂施自身肉何得
非時持此受用施諸衆生由是菩薩
於諸衆生而生懈倦即時損棄積集
大果菩提心種子又虛空藏經云非
時圖求是爲魔事謂非時於身忽起
如是捨心如先不修習亦勿少施但是
念者以癡自害違絕熟菩提心等是
故捨自身肉等事應善守護如善現
藥樹受用根種於非時施應善守護
此正覺藥樹亦復如是
論曰於魔事平等是難如寶雲經說
佛告善男子云何離諸魔事得不壞
善謂此菩薩一切時觀應先遠離諸惡
知識亦不對類語彼方所論世俗語親
近利養供養恭敬如是多種一切時
觀悉皆遠離又若微細煩惱能障菩提
道者一切時觀亦皆遠離善知如是
所對治故彼經復說惡知識相謂毀
正戒者此惡知識應當遠離如是毀
正見正行正命之者悉皆遠離樂憒

開者多懈怠者若著生死者若背菩提門
著樂居家眷屬者應當遠離如是諸
惡知識善男子雖樂遠離此惡知識
然不於彼發起惡心及損害意應如
是住心又世尊言處衆生界破違合
集是故我應遠離此故
論曰吳菩提心是難故寶積經云復次
迦葉菩薩成就四法失菩提心何等
爲四一者謂於阿闍梨及餘師長而不
尊重返生欺誑二者無疑悔處令他
疑悔三者住大乘者而不稱讚毀呰罵
辱四者與人從事心行諂詐而無正
直復次迦葉菩薩成就四法諸所生
處得不捨離菩提之心乃至坐菩提
場相續現前何等爲四一者設遇喪命
因緣不以妄語親近戲笑二者與人
從事心行正直離諸諂詐三者於諸
菩薩起議論想隨所四方稱讚其名
四者化度衆生志不求餘一切具足
令住阿耨多羅三藐三菩提佛言迦
葉是名四種師子王所問經偈云若
人行法施亦不爲淩滅是人速疾得
諸佛集會中如星宿太子生生念

法施又生生世世乃至夢寐中不捨菩提心況復今覺時彼經又云若於是行處或聚落城邑亦不捨是心教化令他悟文殊莊嚴佛刹功德經云菩薩成就四法不失本願乃至得離憍慢慳貪嫉妬或見他人受隱富樂代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故如寶積經說一切威儀進止皆菩提心事業是心由過去菩提心故又月燈三昧經偈云善人多疑惑應受我教敕由得此深心彼疑當出離

論曰不淨厚見難遠離此者見寶雲經說菩薩發如是心以我精進怯弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得如是於無量多百千劫之所積集如救頭燃方證菩提我今棄捨如是重擔云何菩薩發如是謂言所有三世如來正等正覺精進修行方現等覺乃至如是非不長時現成正覺我今亦應於多劫中律持攀緣爲諸衆生積集精進當得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法器衆生示以諸佛深廣妙法是菩薩錯謬於廣大信解衆生示下劣乘是菩薩錯謬

論曰不信解是難如護國經云謂於佛法僧寶不生信解亦不信解學杜多行亦不信解罪福等事往是過失門者由此死已設生人中受癡冥報後墮地獄餓鬼畜生之苦

論曰爲離此者見寶積經說若人於甚深法無所入解不生誹謗如來如是證知又云然我不能知解但於無量諸佛菩提種種信解故如來爲彼衆生說正法行

論曰應知捨善營事行是難故菩薩別解脫經云於行法比丘所爲供養佛聽聞妙法親近營事

論曰彼營事行如寶積經說佛言營事比丘於諸比丘衆應護持是心若阿蘭若比丘樂空寂處坐彼營事比丘於一切時處不應役使時阿蘭若比丘設入衆學處而得役使是營事比丘應

代彼作或別請比丘代彼阿蘭若比丘作故若有行乞食比丘彼營事比丘應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得離扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所謂飲食衣服臥具醫藥若離扼比丘所住之處不應高聲彼營事比丘於離扼比丘所近往坐臥爲作防護隨其所樂上妙飲膳而供給之又若有多聞比丘應當勇猛乃至守護若有說法比丘應當爲法乃至說座聽法往法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善哉以要言之不應於所有物起自在想設少有難事衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相提聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛塔朽壞應求施者而爲興作是佛拯救復次迦葉若佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得多取諸

天世人生佛塔想況復珠寶皆即寶故若取佛塔衣於如来制底寧使風雨曝爛散滅不應以寶貿易此衣如来塔衣無有人能善作價者又佛無所須故佛言迦葉若營事比丘以惡心故於持戒者爲手供給自在役使以不善業墮大地獄設得爲人作世奴僕希求財利爲他役使毀罵打撲以要言之或於比丘更作新制恐畏謫罰非時役使是營事比丘以不善根墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘身熾然猛熖成大火聚又縂略去其舌廣長百由旬量於舌根上每百千釘熾然猛火難堪難忍佛言迦葉又營事比丘若寄若去得僧利養慳惜拘藏或應時不時與或困苦與乃至不與是營事比丘以不善根故死墮餓鬼名食糞丸有大力鬼持以示之初不得近然於糞丸仰目諦視受飢渴苦經百千歲於其飲食了不可得設有少得由險惡行悉成糞穢又僧護緣起亦說是難佛告僧護比丘言如汝所見實非是壁是地獄人迦葉佛時

是出家人以非理涕唾污僧坊壁由斯業報受肉壁苦猛火燒然至今不息又汝所見實非是柱是地獄人如前非理以涕唾污僧坊柱受肉柱苦至今不息又汝所見實非樹葉華果是地獄人如前非理於僧坊樹葉華果獨先受用或與白衣受肉樹等苦至今不息又汝所見實非緊索是地獄人如前非理於僧坊索獨先受用或與白衣受肉索苦至今不息又汝所見實非是杓是地獄人迦葉佛時而為沙彌以慳詃心執杓摩拭客比丘來時彼沙彌見已背立客比丘言此衆有漿飲否彼慳惜心答如是言汝何不見執杓摩拭求欲飲水尚未可得時客比丘到已嘿然空無所得慚赧而去由斯業報受肉杓苦如前不息又汝所見實非杵臼是地獄人迦葉佛時比丘聚物主事緣處有一沙彌持印記者即阿羅漢有比丘來語沙彌言當須杵臼彼言尚座且住須臾我有少務後當與搗彼發憤恚語沙彌言我若得是杵臼擲汝臼中如是擣擣何況杵臼是時沙彌知

彼發毒惡言罵辱我若報言轉增憤
恚嘿然而住乃於後時瞋罵少息語
彼說悔大德上座如是煩惱彼言汝知
此迦葉佛法律中出家沙弥我為上
座比丘沙弥說言若如是者我等出
家云何斷除一切煩惱解脫一切結使
出是惡言應善對說悔罪之法是名
隨所至向使業消薄時上座比丘不
為對說瞋猶不悔以斯業報作肉杵
曰受苦不息又汝所見甕非是鐺有
比丘來鐺下用否沙弥荅言且坐須
臾承事病比丘故為彼煎藥是比丘
不樂此說以惡心故壞鐺而去受肉
鐺苦至今不息又汝所見中間若斷
啞少運持者是地獄人由昔主持比丘
利養以慳惜故回換衆物冬時雨時
交互而與由斯業報受苦不息

空品第四

論曰復次經說大義如虛空藏經云
佛告弥勒菩薩言灌頂刹帝利王
有五根本罪若犯此者焚滅一切宿
種善根趣向惡道隨佗勝處遠離
一切天人等樂何等為五善男子謂

灌頂刹帝利王故取佛塔物四方僧物自作教佗是名第一根本罪若謗聲聞乘法緣覺乘法謗大乘法隱蔽留難是名第二根本罪若依我法而出家者剃除鬚髮被袈裟服於學無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗或加撾打獄囚繫閉或斷命根是名第三根本罪殺害父母殺阿羅漢破和合僧以惡心故出佛身血隨作一事是五無間業是名第四根本罪若謗無因果不畏佗世自行十不善業道或轉教多人身自堅住教佗堅住十不善業道是名第五根本罪乃至總略若樂破壞國邑聚落舍宅人民是名根本等罪以要言之復次善男子善女人初行住大乘者有八根本罪此初行住大乘者於根本罪而有錯謬毀滅一切宿種善根趣向惡道隨佗勝處遠離天人大乘等樂久處輪回離善知識何等爲八此諸衆生因昔惡行而生險難五濁惡世以少善根近善知識得聞甚深大乘經典其人淺智即發阿耨多羅三藐三菩提心而初行菩

薩聞說甚深法空經典如其所聞受
持讀誦爲前淺智如實開示巧妙
文義廣大境界彼愚夫異生聞如
是說心生怖畏心怖畏故即便退失
阿耨多羅三藐三菩提心發聲聞
乘心是名 初行菩薩第一根本罪善
男子以犯罪故燒滅一切宿種善根趣
向惡道墮他勝處遠離天人大乘等
樂毀菩提心是故菩薩於他有情補
特伽羅深心志願應先知已如心所行
隨其漸次而爲說法譬如漸入大海以
要言之復次初行菩薩發如是言汝
不能修習六波羅蜜行亦復不能得
阿耨多羅三藐三菩提汝應速發聲
聞辟支佛心汝可速得出離生死乃
至如前所說是名 初行菩薩第二
根本罪

大乘菩薩學論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第五　主

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

空品第四之二

復次初行菩薩作如是言汝何堅持守護波羅提木叉及律儀戒應速發阿耨多羅三藐三菩提心讀誦大乘經典若身語意所集煩惱不善業報悉得清淨乃至如前所說是名初行菩薩第三根本罪復次初行菩薩作如是言善男子如能遠離聽受讀誦聲聞乘法亦不爲他人說此聲聞乘法不能得大果報不能永斷煩惱應信大乘經典聽受讀誦爲他人說此大乘經法能令懺除一切惡道罪報速得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所言取是見者二俱得罪是名初行菩薩第四根本罪復次初行菩薩作二種語如其所見大乘經典爲利養故廣大稱讚受持讀誦聽其義理爲他人說便作是言我是修大乘者見他得利而懷嫉妬又於所得或全或分便生譏謗輕毀淩蔑以嫉妬故自高其身便謂我得過人之法於大乘中有斯

妙樂是人由財利故得大重罪趣向
惡道墮陀勝處譬若有人欲入大海
修治船舫將至寶渚自壞其船喪失
身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是
欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因
緣毀壞信船斷智慧命此初行愚童
諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名
第五根本罪復次善男子未來世中
當有在家出家初行菩薩於甚深空
義所屬經典三昧總持諸忍諸地大
莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大
乘經典受持讀誦廣爲人說然於是
法我自所證由悲愍故我爲汝說應
當修習汝亦得證是甚深法如我知
見彼不實言但能讀誦此甚深法及
爲他說於此深法而實未證求利養
故妄說我得三世諸佛所證之法菩
薩聖人無有過上得大重罪即是欺
誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何
況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三
菩提耶譬若有人居大曠野大果樹
下飢渴所逼求索飲食此大果實色
香美味皆悉具足弃已自趣毒藥樹

下食毒藥果即時命終我說此人亦復如是於難得中得獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛衒已德卑賤他人如是行相得大重罪由重罪故決趣惡道是人一切剎帝利婆羅門吠舍首陀及諸智者之所擯棄皆勿親近善男子是名菩薩第六根本罪復次善男子於未來世中剎帝利王有旃陀羅國師等而實愚懵自謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種布施營修福業恃布施故讚益我慢向剎利王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰責其課調時諸比丘為彼所逼或取佛塔物四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初行菩薩第七根本罪復次有剎帝利王與旃陀羅沙門共立制限非法謂法法說非法捨諸契經毘奈耶學不依時說及廣大說捨大悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及餘契經所說學處捨如是行相彼行法比丘先所修習擾生嬈亂以嬈亂故損智

惠命即便弃捨奢摩他毗鉢舍那勤行作事多有所得時彼比丘無以制伏諸結煩惱又諸比丘或於彼時毀弃深心戒見行等多起過失實非沙門自謂沙門實非梵行自謂梵行說法問難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白衣舍說是行法比丘無量過失令王大臣為立制限取彼行法比丘所樂受用資生之具如是二種俱獲重罪所以者何禪定比丘是良福田醫福業者之所依止是求三昧總持諸忍諸地之器執持應器作世光明開示正道於業煩惱地令諸衆生住涅盤道善男子是名初行菩薩第八根本罪

論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞虛空藏菩薩名已無有疑惑欲覩見者畏墮惡道懺彼重罪於虛空藏菩薩稱念其名恭敬禮拜善男子如其福力往其人前或現本身或現梵王身乃至或現童男童女等身令初行菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔及爲演說甚深方便善巧大乘之行乃至住不退地又總略云設不現前彼

初行菩薩面於東方阿嚕拏天子住立其前燒香勸請作如是言汝阿嚕拏天有大慈悲具大威德照閻浮提悲愍覆護速自勸請虛空藏菩薩起大悲愍言覺悟我而於夢中方便顯示所犯罪報授我懺悔得聖大乘智慧方便彼阿嚕拏天出現閻浮提時與虛空藏菩薩俱來以本色相即於夢中住其人前懺彼重罪於如是相謂大智方便知見方便善巧智方便彼初行菩薩獲三摩地名不失菩提心依此大乘得堅固住

論曰或有是經先說真言勸請儀軌等尊作如是說空寂深林遠夐之處燒沉水香多伽羅香堅黑諸香遍十方界五輪禮敬合掌誦此真言曰

怛⿰音也切身他引蘇没哩二合舍蘇没哩二合舍歌引嚕尼葛左囉左囉尾左囉散左囉歌引嚕尼葛拏嚕嚕拏囉尾誐馱引哩引嚕尼葛拏嚕嚕拏囉尾誐馱引哩摩引左弭勃嚕二合菴摩多歌引嚕尼葛進多引摩尼布引囉葛歌引嚕尼葛薩哩嚋二合引娑引弥薩他二合引波野阿引倪也引切身馱引哩引薩普二合[illegible]五六切

薩普二合嚩同上嚕底尾微葛顛同上涅哩二合琰致二合尾微葛顛同上布引囉野歌引噌尼葛布引囉囉賓覩摩摩引舍引薩哩嚩二合鉢探左阿輸引葛誐底薩嚩二合引賀引

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害悉皆殄滅諸希求事亦悉成就

論曰若剎帝利若菩薩等云何罪答及勝方便或持戒者云何說罪云何過失謂於持戒者無過失著多起打扑名執自見由是展轉生怖滅諸罪答若於此大性罪拔去苦本畢竟不造於菩提心戒是所堪任如實觀察相續思惟故方便善巧經說是根本罪云善男子菩薩於別解脫戒學式叉摩那百千劫中唯食根界解脫一切衆生忍受惡言善於聲聞辟支佛行相應作意是名菩薩根本重罪善男子得是根本罪者譬如聲聞於有餘依涅槃而不堪任善男子此所說罪於聲聞緣覺作意無有出離亦復如是於佛地涅槃而不堪任

論曰此諸重罪由執我故持為妙樂

是義云何攝論釋云破壞三寶物或
如芥子量謗正法二罪是舍尼所說
設破戒比丘由被袈裟服或不聽出
家捶打繫牢獄造作五無間又或執
邪見及破壞聚落此名根本罪是勝
尊所說但樂談空性實自無知覺設
住佛智中不修正覺道捨斯別解脫
希入大乘果又令諸學人不斷於貪
執樂向佗人前稱揚自己德由光於
他人廣獲其利養或復邪妄說我得
甚深忍或責罰沙門故取三寶物由
如是取已復捨奢摩他或行法比丘
與所愛受用是名根本罪因墮大地
獄又虛空藏菩薩住立佛前宣懴夢
中捨菩提心偈云有諸來乞者慳貪而
不施孫然生忿怒打撲諸衆生清淨一
心者亦不為恭敬隨他染欲心誹謗
於正法地藏經云佛告大梵若依我教
而出家者犯戒惡行內壞腐敗如穢
蝸螺實非沙門自謂沙門實非梵行
自稱梵行常為種種煩惱所勝敗壞
傾覆如是比丘雖破禁戒行諸惡行
尚為一切天龍入等開示福德行故此

善知識然非法器而剃除須髮被袈
裟衣於無量衆生種種善根爲開導
因近生善趣顯示正道是故若依我
教而出家者持戒毀戒我尚不聽轉
輪聖王依俗正法鞭撻其身牢獄繫
閉節節支解斷其命根況餘非法如
是比丘然依我法毗奈耶中說名死屍
復說彼人如牛有黃如麝有香又云
若依我教而出家者是器非器不應
惱害即是毀犯三世諸佛得大過咎
焚滅善根墮無間獄彼經又云被袈
裟衣解脫幢相是諸如來之所建立
尒時復有無量百千聲聞及菩薩衆
聞佛所說皆懺往昔造業鄣罪或言
世尊我於往昔如來聖言量中及佛
弟子是器非器多行忿恨呵罵毀辱
種種誹謗造業障罪墮三惡道受種
種苦難堪難忍以要言之世尊我於
如是業障今悉懺悔或言世尊我念
往昔於聲聞教及佛弟子是器非器
恐畏惡罵加諸杖捶復有說言於佛
弟子侵奪衣鉢斷其受用復有說言
於出家者逼令還俗非理役使復有說

言於佛弟子是器非器有罪無罪枷鎖牢獄是業障罪於多劫中墮諸惡趣受種種苦難堪難忍乃至白言世尊我是業障罪令悉懺悔更不敢造唯願世尊攝受憐愍濟拔我等廣大罪報鄣礙出家經亦作是說若人成就四大舍法在所生處獲如是難謂生盲瘖瘂或旃陀羅樂多毀謗無諸妙樂常爲奴僕或作女人扇搋半擇迦等驢騾猪狗及毒蛇報何等爲四此大舍者爲過去諸佛作增上力令諸衆生發出離心出家心聖道心爲作障礙是名第一復次樂貪財賄及貪氣于意不信業報謂言無果喜樂自在男女妻妾自出家者爲作留難是名第二復次二種者誹謗正法及害沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見正法念處經說彼中殺生罪報令當略說地獄中復次有處名火頂行火中不燒見地獄人極生歡喜先破其頭次飲其血復次有鳥名髑髏行嘴有火熖鋒食腦髓復次有鳥名曰

食舌食罪人舌食已復生過前柔軟如蓮華葉如是義者隨想所生復有諸鳥或名拔齒名執咽喉名曰食毛名曰食肘名食生藏名食背脊名食隱密諸骨節間破已飲髓次復有鳥名曰針孔此背刺如針唯飲其血復有諸鳥名骨中住名曰拔爪名食筋脉名曰拔髮唯食髮根如是阿鼻大地獄中三千由旬名惡夜叉飛鳥住處於百千歲食已復生受大苦惱彼經復說一切苦網周遍圍繞復有地獄名隨險岸疾趣彼處希望歸救周匝行時十一次聚獨無伴侶唯有冤報業繩所縛遍常隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入隨險岸處彼下足時熾然銷爛舉足復生過前柔軟以柔軟故受極痛苦如是慞惶頭目手足一切肢分悉皆銷爛而說是處世所希有名隨險岸復說隨處業風所飄高三千踰繕那量後隨地已鵰鷲鵄鳥競分食之乃至業風舉已還隨經百千歲受如是苦彼經復說次有隨處名曰旋輪有千輻輪世所希有熾然猛利正使金剛

不能沮壞是輪於身速疾旋轉乃至緣諸身分悉皆燒然畢是行處爲銷所剋如是趣入鑊酤吒山有鑊酤吒蟲食彼罪人食已復生過前柔軟以柔軟故受極痛苦生已復食食已復生於是身肉過前希有由彼快意造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大資具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造琰魔羅卒執利刀劍諸鐵網中劈割燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦處暫得脫已惡業旋增過大火聚復墮他處名惡邪見由業所造見有女人如先所覩彼既見已無始時來貪火發生即便奔趣彼女人者自業所造皆鐵所成爲彼執已嚙其唇吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是

貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪人如摧沙融一切身分熾然散滅散已復生過於前說略彼得去妄為罪根本能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂乃至此世及他世女失第一失遠離女色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口鉗出其舌此妄語報惡業力故舌廣五百踰繕那量苦相出睛琰魔羅卒即共數置熱鐵地上自業所造百千鐵犁犁頭熾然從所希有極大力牛周遍往來而耕其舌涎血流溢耕已復入以妄言之復出其舌過前無數如天舌相吐聲號哭受大苦惱經無量百千歲難堪難忍彼地獄人舌暫入口極生惶怖是惡相狀虤虤馳走墮猛火聚而或焦爛於是苦惱希望歸救復有琰魔羅卒手執刀捧鐵所希有魔所罪人從頭至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰

繕那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌狐狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令自食舌及飲自血惡業力故斷已復生踠轉于地吐聲號哭自精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自所作誰復代汝說伽陀曰放類墮于利言毒火箭若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅涌沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸次燒熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽陀曰前後非聯屬無義不相應汝非聯屬說彼果來此受常不誦佛經不樂真實語彼既非是舌何異於肉臠

論曰慳貪報今當說彼地獄人自業所造望見地邑滿中珍寶作人守護彼地獄人由無始來癡惡業故謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果

起顛倒見如是見已爲多貪取手執
利刀世所希有疾趣彼物餘地獄人
亦執利刀迭相戰掠乃至食噉身肉
俱盡無有如芥子許唯有骨在吐
聲號哭略彼偈去見他人富足思惟
悕我得是貪生毒果而今來此處
論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子
蛇虎住其人前生大怖畏處處馳走
不善業故何能得脫爲彼執已先食
其頭乃至兩脇蛇吐牙毒齧噉之
虎食其背火燒兩足琰魔羅卒遠刺
射之如是廣大
論曰邪見有無量果少略而說謂地
獄中雨鋒利劍及金剛雹雨諸石等
斬截破壞復有十一火聚謂飢渴火
從口中出周而焚燒
論曰此諸欲本是難應如是悔又如
經說有大地獄名曰大叫喚何業衆生
墮於彼處謂若實非沙門自稱沙門
或聞女人謌舞莊嚴具聲深心作意
略無省解由聞謌舞戲笑故漏失不
淨以要言之墮彼地獄雨熱鐵丸一切
肢分碎爲微塵復雨火湯如是燒煑

復次憶念往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶念夢中欲事墮是地獄火鑊煎煮彼魔羅卒持大鐵叉而攅刺之如彼廣說復次然修梵行回向願生天女衆中說墮地獄名大鉢訥摩是處有岸名曰鹹河況涌燒然如鎔金汁令身銷爛髮毛如草內澤爲泥聚骨如石腸爲魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂二男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀正行者於彼鹹河見妙童稚出沒其中由昔惡業生極愛樂入彼河已即爲憂苦之所纏逼復次邪欲說極惡報謂於傍生起大憷罪彼地獄中有牛驢等熱鐵所成極不善報於畜生道欲心附近滿腹熾焰爲彼燒煑經百千歲乃至廣說復次邪欲彊逼淨戒比丘尼等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行非道行欲自然熾盛侵暴他屬或由近住或稱師教毀壞正行墮大地獄無量極苦過於前說七種合集經說如是婆羅門於一類同梵行者云我知彼與是里舍二

根和合或彼里舍觀矚境界去来住
立而起愛著此說婆羅門梵行合集
非離和合法然修梵行而不清淨 如
是里舍或共戲笑若意樂著說此梵
行而不清淨 如是里舍愛樂承事有
莊嚴具謌舞等聲来兩壁間而起
樂著是名 和合 如是五欲樂中於他
觀察而生愛著回向梵行願生天處
是名合集非離和合法
論曰若愚念 如是趣欲境界是難訶
欲經云佛言比丘應怖此道斷彼欲心
起極怖懼 如彼繫縛此二種道是極
險惡彼不善人之所親近於 如是道
爲諸正士之所遠離汝勿如是愚惟少
分善欲世尊說此多苦多難及多罪
垢譏毀凌蔑佛言比丘又此 欲者 如
瘡癰疽中合毒箭 如財利鉤爲諸罪
本欲如夢寐是虛妄法是死是空是
無常是過失云何愚夫於此樂著乃至
如麗縛圍 如魚縛網 如蛾縛焰 如猴縛
耋 如婆羅門縛諸戒綠 其欲 如是又
物怨路云尋求欲者譬若群獸行長夜
中起師子口不知限量中死虎口不

知限量乃至蝦蟇赳百虵口不知限量又長夜中窺近欲事　如行賊道執縛斷首不知限量強侵他屬攻伐聚落殺害人民乃至寵繫執縛斷首不知限量受極艱苦涌血漫流如四大海其水尚少以要言之況此身者而多譏毀筋骨纏聚皮肉黑絡毛孔諸蟲衆多唼食如大癰疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳病乃至痔漏瘡癬彼經復說又此身者是若是惱為老所逼瘻躄背傴無強無力鬚白面皺諸根過熟行若須敗如是衰舊速朽之法乃至於如是身臭惡毀厭不可親附以要言之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絶耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲慎勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言止止比丘當斷欲心謂若非時求欲求若依時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲邪行於自妻屬而生喜足於他眷愛不樂觀視止息是意唯一苦惱忍伏此欲相應作意若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知

於深意中得自在故常離繫縛勿起
貪著於無常身作不淨想如是念住
如我所作起正分別勿嗜於欲何況惡
露不堪表示彼經復說菩薩於已眷
屬當起三想何等為三謂暫同戲樂
不共他世唯同飲食然於業報不共
領納唯同快樂不共苦惱乃至此復
三種謂破戒想破定想破慧想復有
三種謂賊想冤想地獄卒想

大乘集菩薩學論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第六　主　履

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉　詔譯

空品第四之三

亦如月上童女所問經云尒時月上童女見諸人等欲來親近即時住虛空中高一多羅樹為諸人等說伽陀曰汝當觀我身晃耀真金色非因染欲心感斯清淨質欲生於境界如火坑餓鬼忍欲調六根淨修諸梵行設見他婦女皆生母姊想後獲端正身他人常喜見我諸毛孔中妙香遍城郭不從貪染心熏修斯善果貪心本不生無欲何生欲牟尼現證明如實不虛誑汝昔或我父我或為汝母送為父母身情何生染欲我或嘗害汝他復害我來怨朋互殺讎情何生染欲端正非貪得貪非生善趣貪非出離因是故皆棄捨又此貪欲因墮三惡道夜叉毗舍闍及阿修羅眾鳩盤荼鬼等皆由貪欲故或聾盲瘖瘂躄攣醜陋身世間諸過患皆由貪欲行或得轉輪王及帝釋天王梵王大自在處因修梵行若象馬牛虎駝驢

猪狗等性本普親疎而常希添欲剎
利及王臣或信士長者豊饒富樂門
廣因脩梵行若枷鏁繫閉水火諸苦
難或挑目截耳及斷於手足乃至為
奴僕此由貪欲故又曰子王所問經
訶欲義偈云說是著欲者如蠅見瘡
血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂
女人奔馳亦如是愚童不明了舌舐
於穢惡如癡樂女人異足諸黑闇現
住魔境界死當墮惡道又若厠中蟲
著味生樂想猶如晝圖餅莊嚴觀外
相亦如風臺中滿盛諸穢惡謂盼湊
涎唾及便利不淨身如臭漏囊愚夫
謂為美舉身唯有骨皮肉之所覆唯
生一百門譬若大癰疽亦如瘡孔中
種種諸蟲滿及餘不淨器此身相亦
尒腹如犬疱等內生藏熟藏及頭骨
肋脉塗汚諸血髓有八萬種蟲潛處
於身內隨癡網籠中故愚夫不見又
於九竅中流臭惡不淨或若見若言
愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺
知涎涕以為食斯愚夫境界或兩腋
汗流穢惡實可猒樂斯訶猒事如蠅

見瘡等於下劣法中嗜欲斯最下道斯惡業者死當隨惡道墮無間獄已受諸大苦報佛說諸女人身中極臭惡是故於合集破斯下劣想又若起執著唯愚著奔競造斯惡業故當獲如是果彼經又云如是行相苦求所須以自活命封著不捨乃至衣弊貧窮乞丐飲食爲諸女人之所降伏所持所懸譬若僮僕自在役使由於女人貪樂養育必不能修布施持戒及餘善品又復爲諸女人惡罵要勤繫縛由心取著愚能忍伏或詣女人里舍起貪根候審觀姿貌由欲因緣自在而轉佛言大王嗜欲愛著是不清淨是極臭惡於世間行尚爲過失乃至偈云於女人合集見作共隨喜聞已意樂觀彼人無出離親近諸苦欲說此爲最賤由聞是法故善說及凝說是心奔女人無異鼠逐貓或聞佛所說暫時得省解後復於是貪如喝羅羅喜又如豬見糞發生於愛樂暫得須臾聞轉復生厭怖著樂諸愚夫遠離於佛教親近下劣欲死當墮惡

道樂耽湎醉欲毀戒破淨命造作諸罪業死當墮惡道若於是正法了知諸欲境不生放逸心常生淨天趣於無上菩提此不爲難得若聞是法已剎那獲正慧悟出家法門遠離諸欲事

論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文殊師利若有人於閻浮提一切有情劫諸財寶悉壞命根文殊師利若善男子善女人於菩薩所斷一善心即近隨傍生趣於所取時如同彼隨斷善根故是罪過前阿僧祇數所以者何斷善根者即是斷滅佛出世故佛告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時以是因緣應知即是求三種怖何等爲三謂墮地獄怖及生盲怖邊地難怖彼經又云若得爲人語不誠實而樂誹謗惡口憤恚燒惱於人後復於此身壞命終墮大地獄生無足身受諸苦惱死轉五百踰繕那量爲諸小蟲唖食其肉是蛇可畏具五千頭由誹謗故彼一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾燄

鐵犁是語業罪爲猛火聚熾然燒煑又若起不調柔逼惱菩薩者是人於畜生道尚爲難得墮大地獄經百千俱胝那庾多劫於彼死已爲大毒虵慘惡可畏飢渴所逼造衆惡業設得飲食而無飽足於此死已設生人中亦復生盲無有智慧惡心不息惡言訶毀不敬聖賢人中死已復墮惡道經千俱胝劫生不見佛彼經又云文殊師利菩薩於菩薩所乃至發明淨心時而心或輕易乃至多劫住大地獄如被鎧甲文殊師利是菩薩業必不能墮唯除誹謗是菩薩者文殊師利譬若金剛摩尼寶無有木石能破壞者文殊師利是菩薩業亦復如是必不能墮唯除誹謗是菩薩者信力財入印經中亦作是說佛告文殊師利若復有人於十方一切世界諸衆生等起瞋恚縛墮黑暗處文殊師利若於菩薩所遠住其前亟伸臂項起瞋恚心是罪過前阿僧祇數文殊師利又若有人於諸閻浮提一切財物剽掠皆盡若於菩薩所輕生罵辱是

罪過前阿僧祇數彼經又云佛告文殊師利設若有人以殑伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於信解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱或增誹謗是罪過前阿僧祇數所以者何從諸菩薩出生諸佛世尊故從彼諸佛有塔廟故生諸利樂及諸天等若輕毀諸菩薩者即是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者即是恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養諸菩薩等即是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若人護法及說法者即是遠離一切惡道獲天帝釋及梵世主夜摩兜率自在天等後生人中為轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心故謂異生等又如信力門入印經云文殊師利設若有人於一切世界微塵數衆生日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若有善男子善女人於成就十善

供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而爲諮稟聽受皆應供養乃至得錢罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閻浮提諸大珎寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人獲所得福寧爲多不自言甚多世尊是人福聚無量無數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能知之佛言善男子若有直善剎帝利王乃至如前所說彼所得福寧爲多不如是廣略過前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護正法眼善護自他及護他世於我教中作弟子者是器非器剃除鬚髮被袈裟衣皆應善護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除罪垢諸天讚仙增益守護壽命長遠自他煩惱亦皆彌滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡於輪迴游不久沉溺常離惡友近善知識共事諸佛大菩薩眾樂諸佛剎非久如得阿耨多羅三藐三菩提果於時眾中一切

業道一優婆塞於一日中能施飲食於佛弟子如是布施過前福報阿僧祇數文殊師利又若於一切世界微塵數成就十善業道諸優婆塞日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若復有人於一比丘若一日中能施飲食過前福報阿僧祇數入定不定印經云佛告文殊師利假使十方一切世界諸有情類皆被挑目至滿一劫復有善男子善女人於諸有情起慈愍心令眼平復還滿一劫文殊師利若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心而往瞻觀過前福報無量阿僧祇數文殊師利假使有人能令十方一切牢獄繫閉衆生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或梵天樂若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心瞻觀讃歎過前福報無量阿僧祇數又地藏經云世尊若眞善剎帝利王眞善居士眞善宰官眞善沙門眞善婆羅門等自護護他及護他世於佛弟子是器非器乃至剃除鬚髮被少分袈裟衣者皆應守護

天主及天眷屬乃至畢舍遮主與其眷屬皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊若未來世乃至後五百歲自善剎帝利王自善居士自善宰官自善沙門自善婆羅門等如是守護正法紹三寶種皆令熾盛以要言之所有我諸眷屬具善剎帝利王具善居士宰官等於十種事守護增長何等爲十一者增益壽命二者廣持正法三者常無病惱四者眷屬廣多五者舍廬盈溢六者壽命無夭七者富貴自在八者名稱普聞九者得爲善友十者智慧具足是名十種廣如彼說

論曰應知此廣大願如是入聖地音敎觀音經云發正覺心者善剎一切衆生故若唯右遶佛塔我猶說此功德廣大發諸佛子若人不愛諸天遠離善人墮地獄境界廣如前說

論曰柔能恭敬廣示且止此分別淨諸業障經云凡說障礙皆名爲難佛告文殊師利言云何說名障礙謂貪爲障瞋爲障癡爲障布施爲障持戒忍辱精進禪定智慧皆爲障礙所以

者何恩天異生於布施時為慳惜者
不起淨信由不淨信發損害心由損
害故生悔惱罪墮大地獄彼護戒者
為破戒人加諸誹謗不為稱讚令諸
人等聞過失已不生淨信由不信故
即墮惡道彼修忍者由忍得慢是忍
惛醉彌增於心由忍惛醉為放逸本
即墮地獄發精進者便起我慢云餘
比丘修行懈怠不生信施之食及飲
水具由發精進起我慢故輕賤於他
如彼恩天安禪定者由於淨慮三摩
鉢底發生愛樂彼復如是我得三摩
地行餘諸比丘心行散亂由何得佛
廣如彼說又隨轉諸法經云教習菩
薩除業障罪遠得菩提教習威儀遠
得菩提教招威儀遠行遠得菩提然
彼菩薩於菩薩所生下劣想已身發
高大想謂我少除業障故此菩薩於
彼菩薩說教令應住佛想菩薩於
菩薩所發起毀訾之心彼不捨菩提
故佛言天子菩薩如是不斷少分善
根如菩薩不二行中設不發菩提心
者下至聰利菩薩尚不起於陵懱可

況發菩提心者如首楞嚴三昧經云
佛語堅意菩薩言云何未發菩提心
者而與授記若人得生五趣輪迴或
天人傍生地獄琰魔羅界是人諸根
猛利廣大信解如來於彼了知是人
乃至若干百千俱胝那庾多劫當發
阿耨多羅三藐三菩提心乃至如是
百千阿僧祇劫得菩提果以要言之
佛言堅意說此菩薩名未發菩提心
者而與授記尒時尊者大迦葉波前
白佛言世尊從是已後當於一切衆
生起世尊想所以者何我等無有如
是智慧何等衆生此有成熟菩提根
者何等是無世尊我等不知如是行
相若於衆生起下劣想則爲自傷佛
言善哉大迦葉波快說此語以是義
故自在正觀我於所說如是法中不
妄稱量出家在家男子女人若妄稱
量則自傷也唯有如來應量衆生等
者大迦葉波若諸聲聞及菩薩說
當於一切衆生起世尊想
論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分
不作化度不護身者見有如是標相

決定得菩提故於彼佛子不應陵懱
應當守護如妙法蓮華經云或有起
石廟栴檀及沉水木櫁并餘材塼瓦
泥土等若於曠野中積土成佛廟乃
至童子戲聚沙為佛塔如是諸人等
皆已成佛道乃至彩畫作佛像百福
莊嚴相自作若使人皆已成佛道乃
至童子戲若草木及筆或以指爪甲
而畫作佛像如是諸人等皆已成佛
道若人於塔廟寶像及畫像以華香
旛蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓
吹角貝簫笛琴箜篌琵琶鐃銅鈸如
是衆妙音盡持以供養或以歡喜心
歌唄頌佛德乃至一小音皆已成佛
道若人散亂心乃至以一華供養於
畫像漸見無數佛或有人禮拜或復
但合掌乃至舉一手或復小低頭以
此供養像漸見無量佛又云若人散
亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已
成佛道於諸過去佛在世或滅後若
有聞是法皆已成佛道又大悲經云
佛告阿難譬如漁師為得魚故於大
水池中安置鈎餌令魚吞食魚吞食

已所以者何然知此魚尚在池中不久當出復如是知為彼堅鉤竿繩所中繫岸樹上時捕魚師既到其所即驗竿繩知得魚已便拽鉤繩數置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是令諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障刹那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅盤岸

論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切斯為了義如淨心教誡經云為諸菩薩於所度生恭敬作禮而或所說何一處所禮不禮敬而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮者而無福報由何一禮得覩諸佛無有是處

論曰謂此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗正法說為最難故集諸法方廣經中說言佛告文殊師利云何於

如來所說少分法中或起淨想及不淨想俱謗正法謗正法者即是毀謗輕慢諸佛法僧又說此是解脫此非解脫俱謗正法我非別說有法屬聲聞乘屬緣覺乘屬於大乘彼愚癡者於我此法中種種施作說言此是聲聞此是緣覺此是菩薩由起種種想故便謗正法云此是菩薩學處此非菩薩學處謗正法者云此說法師有是辯才無是辯才亦名謗法又說此是法說此非法俱名謗法云過去佛出世無有物持可得亦名謗法於說法師亦無恐持悉名謗法於說法師是過失行亦名謗法謂說法師無此具足辯才是名謗法教示放逸是名謗法教示威儀違行亦名謗法教不正戒是名謗法缺減辯才是名謗法於光明法而不了知亦名謗法於持明召請不悟所說是名謗法於如來教唯文字想而無入解皆名謗法

大乘集菩薩學論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

空品第四之餘

謂此契經遠離契經俱名謗法謂此伽陀遠離伽陀亦名謗法何者是起信解何者不起皆名謗法於說法師所說意解別異而轉是名謗法作此尊業離眼所觀說戲笑語是名謗法此是有行此是無行俱名謗法說此佛言三昧有是佛言三昧有是解脫說彼佛言三昧有是解脫亦名謗法佛告文殊師利乃至所有一切展轉皆名謗法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷等於說法師如是行相如是慮惟一切皆是毀謗正法彼經又云佛言善男子若如來滅後於我已說法中隨所愛樂如其信解為衆生說於彼會中若一衆生身毛喜豎或隨淚悲泣當知是為諸佛印可彼愚癡人謂言此是菩薩此非菩薩當知是菩薩由如是妄說三乘法故於我所說法中何由悟解乃至菩薩於菩薩起瞋恚者我說是人住於地獄不知限量所以者何若

菩薩於說法師起誹謗者即是遠離諸佛毀謗正法及比丘僧又若輕賤諸說法師不起尊重者即是於佛如來不生尊重於說法師不欲見者即是於佛如來不生樂見於說法師不稱讚者即是於佛如來不起稱讚是則遠離佛教若於初發心菩薩起惱害意乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中彼愚癡人妄作是說唯般若波羅蜜多應如是菩薩學處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者彼為過失佛言慈氏於汝意云何我為爍迦尸王脫鴿子命施自身肉為無智不慈氏白言不也世尊佛言慈氏若修菩提行六波羅蜜行之所相應發善心者頗不成熟善根不慈氏白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六十劫集行布施持戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多皆共集行又愚癡者作如是說唯一正理是菩提道所為空性行是正理者得本然清淨等

集離難戒學品第五

論曰略說是難應當遠離如深心教誡

經云如是種難聞已怖畏是初行菩薩如其受持說利益事白言世尊我今最初於如來前如是受持世尊我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪若實不實是則欺誑如來正遍知者世尊又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在見已於彼不生淨信及輕蔑心起不尊重不生佛想逼惱身心化知識家受下種施見已若不唯一喜美言說晝夜不以三時歸向是則欺誑如來正遍知者世尊我若從今受持禁戒或作諸王於身命財而不捨施陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀羅心行自高其身卑下他人或遇鬪諍而不怖去過一由旬或百由旬是則欺誑如來正遍知者世尊若我從今身持具戒或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行覆藏他善顯他過惡是則欺誑如來正遍知者乃至尒時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲淨諸業障者應如此初

行菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂若於菩薩晝夜三時頭頂禮敬是人於所行行亦勿少分窺求錯謬設若常見著五欲樂亦勿少分窺求過失菩提行者修無量功德殊勝利益時乃取證由是漸次修道漸次成佛正使修行一嚩囉分於無量百千俱胝那庾多劫住大地獄如被鎧甲彼經又云善男子如是行相遠離罪業彼菩薩一切行中皆不二行應當信解一切修作發如是心然我於他心了知不難化諸眾生行如是行復次善男子自在遍觀如來如是說法應無有人稱量此者若人解我所說則爲見我善男子欲護身者於此行中略無疑惑如其所作不壞從善求佛法者當知於晝夜中以法思解如地藏經云爾時復有無量百千黠慧眾生從座而起合掌恭敬而白佛言大德世尊我今現前發如是願乃至久遠流轉生死未得忍間常願不處諸王宰官城邑聚落輔相將帥等位乃至不觀商主師長居士主沙門斷事者

一切親屬富貴尊重等位乃至未得忍間我等若處如是行相是愚惡意則於佛世尊教無能修習

論曰廣說離如是難如月燈三昧經說云愚童不恭敬應知無有罪其母尚教言汝當後時作欲少分所須於我起尊重若因無上道懈倦於化度問訊於耆年及大德尊者頭面接足禮為此作尊重勿視彼錯謬唯觀菩提場常樂起慈心亦勿生損害又設見錯謬慎說彼過失若樂斯善業亦獲於道果早幼尊宿前如面清涼月常愛樂此言猛除伏我慢若飲食衣服為此作憐愍施汝如是心一切得調伏若發菩提心或不生信重彼應自防護怖墮於惡道見不見喜納自淨濁亂心心惟分別性堪任獲事業又如華嚴經云時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德以得讚曰若見諸衆生老病諸苦逼及憂生死怖發大悲利行由見世苦逼五趣常流轉為求堅利智破諸趣苦輪若見貪樂者過患多稠棘為作堅固發淨治衆

生地癡壞世間明及正道惠眼爲群盲
道師示其安隱趣智劒伏究賊解脫
三法忍爲世間導師令得離憂怖或
如法舡主令涉智海道爲三有導師
達勝忍寶所智光大願輪如佛日出
現光令法界空普照群生瞎白法圓
滿輪如佛月出現慈定清涼光平等
照諸有又若勝智海出生諸法寶菩
提行漸高住深心堅固發心若龍主
昇法界虛空雨甘露法雲增諸白果
苗又若燃法燈正念堅固器慈愛無
垢光淨除三毒暗又此菩提心譬如
羯邏羅悲菴慈閉尸鍵羅健南位菩
提分漸生令佛藏增長福德藏亦然
得智藏清淨又開發惠藏如願藏出
生此慈悲法性解脫衆生故世間天
人中淨意離苛得希有智果樹植
妙深固奉衆行漸增榮普覆於三有
欲長諸功德請問一切法斷除一切疑
求諸善知識欲壞煩惱魔淨除塵染
見解脫諸衆生求斯大智普欲淨除
惡趣顯示人天路開解脫智門安住
功德道欲脫諸趣苦當斷諸有索施

諸趣無障近此真佛子

論曰以喜觀察遠離如是難者不以為難如深心教誡經說離此難云佛言慈氏於彼菩薩及所化人當成就四法後五百歲正法滅時不為損壞及彼陵蔑自然解脫何等為四一者觀察己非二者於彼菩薩及所化人不談他短三者不說知識家往非親里四者不出惡言是名四種如前所說復有四種何等為四一者遠離寡聞眾生二者眷屬而不取著三者常樂坐臥林野四者自習奢摩他行是所稱應是名四種彼經又云佛言慈氏此初行菩薩獲惠力者遠離非分名聞利養彼名利者是為過失見無益語見世俗語世俗睡眠世俗言業世俗戲論應當遠離是為過失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當觀察名聞利養發生貪染破壞正念於得不得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡暗作慳種類發生諂誑貪益己身無慚無愧離四聖種如諸佛說名聞利養應當觀察起諸驕

慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善根如金剛雹及霹靂火又名利者化知識家多種愛樂諂非親里而復起惱送覆。知覺向所愛喜信生憂戚又名利者失四念處滅劣白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離善入近惡知識於佗眷屬常愛合集又復遠離無量禪定墮大地獄魔羅界畜生胎藏應觀察名聞利養如天授承佛言慈氏彼名聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨心得無驚怖設墮一切惡道不為遍惱遠離呪詛解脫魔境得無傾動諸欲酒者之所敬仰住定學者之所樂見斷除諂誑而獲正直是五欲樂是為過失安住聖種如說修行諸梵行者之所喜見慈氏如是行相功德智者了知菩薩深心住於少欲樂少欲者即斷一切名聞利養

論曰無益語今當說遠離貪毒恚癡

過失不住無益語者一心得決定解如尋戲調諸無益語愛樂修作是爲過失不修威儀及微細行若無益語言愛樂不堅牢世是說隨順愚夫若聞比丘不如理言生愛樂已而常尋求即便增長如是過失是故棄捨不如理言常知法樂臨命終時自捨于身求菩提道聞法無厭設若度壍由聞法故一切時處悉皆遠離不如理言不愛樂言於最上法樂生難得想經無量劫住山林中應知於作功德利益勿求其短若謂我爲最上殊勝勿取是心是慢爲諸放逸之本此下劣比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞憒閙樂起鬪諍獲不尊重由所說言失念又不正知是爲過失由所說言多競高名趣遠內思若身若心不得輕安是爲過失由所說言愚夫自心生澀麁礦思入正法遠離此鉢舍那及奢摩他是爲過失由所說言於功德財常起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智

愚是爲過失由所說言減失所知諸天
不敬不生愛樂是爲過失由所說言
於彼智者及眷屬等所餘身命現無
義利是爲過失由所說言彼諸愚夫
憂命終時我何所作得如是苦減失
所知不得悟解是爲過失由所說言
如草動植疑無猶決不生實智是爲
過失由所說言如復藝者住戲場中
別說功勤自以爲得減失所知是爲
過失由所說言遠七聖財互生諍諠
輕失彼得是爲過失由彼說言覃思
研幾喜務怯弱而不自知動本無體
是爲過失乃至不如實說我樂最上
此一句義於之遠時思惟嘗未了知云
我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬皮中
少有其味人食皮已無復能得甘蔗甜
味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變
思擇義理者如甘蔗味常無惛醉
論曰言耽著睡眠者如彼偈云謂若
樂惛睡造此多種見彼得見得疑增
長大癡網若樂惛睡者智慧皆怯弱
而於悟解中常時俱減失若樂惛睡
者怠墮無智慧設住深林中非人得

其便若樂憒鬧者即樂非法欲善心
常不增何由獲法樂若樂憒鬧者愚
蔽善法欲壞白法功德遍入諸黑闇
若樂憒鬧者封著無辯才常生放
逸心纏縛身懈倦若樂憒鬧者我知
懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃
至若除諸苦暗即離於罪本常親近
勝勤請佛之所歎

論曰世俗事業今當說如彼偈云師
諱謂惡言執為非教誡違毀犯尸羅
樂斯過失事愛俗事業常時務
忽遽不修諸禪定樂斯過失事由貪
生廣大繁纏味中味下劣非上足樂
斯過失事覓眾大喜悅謂除諸苦惱
如驢行隨道樂斯過失事乃至是心
晝夜中不樂諸功德唯衣食種利樂
斯過失事不樂相應語唯順不相應
問世俗所作樂斯過失事以要言之
尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
菩薩少慧者由捨最上法已滅失勝
意作下劣事佛言慈氏如是如是如
汝所說菩薩得少慧者由捨最上法
已作下劣事佛言慈氏又彼菩薩於

如来教既出家已無有禪定正斷正勤無有多聞不懷希望僻言慈氏此復觀察禪定正斷知如来教知有為相三摩呬多是所相應勿白衣事業營務觀察是事不應道理應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者所謂營務世俗造作遠離法財佛言慈氏彼營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃至滿閻浮提一切皆是營事菩薩不如於一讀誦如說修行菩薩起承事行又若一閻浮提量讀誦如說修行菩薩不如於一各居所安行菩薩作承事行所以者何此為難事所謂思業於諸三世為勝為上最極高勝無有過者佛言慈氏是故菩薩欲勤精進相應義者當修勝思

論曰世俗戲論我今當說此戲論行常為過失獲如是難謂不得遠離彼八種難亦復不得剎那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論此戲論行還獲是難是故皆不共住寧使畜妻孥罪惡過百由旬於他戲論或須臾頃

不應親近亦不共住於出家功德之利欲求財賄者是則惡心起諸鬪諍勿有田作勿營商賈若求財利是則戲論勿有男女奴婢朋屬僕從富饒起諸鬪諍既出家已授習淡泊信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離戲論故起如是忍不得遠離戲論行者譬若毒蛇覆藏惡心復墮地獄畜生閻魔羅界是故精進起如是忍乃至得是乘者於諸業障淨盡無餘破魔力諸有智者起如是忍

論曰略說離如是難佛言慈氏是故此菩薩乘若善男子善女人後五百歲正法滅時得無留難而獲吉祥驗諸業障盡除罪欲當知勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於餘衆生而或遠離但省己非無求他咎點然信樂般若波羅蜜多行故又寶雲經亦作是說行乞食時乃至獲得是事除餘惡趣謂惡狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚離損害何況男子女人童男童女起獸賊處彼一切時觀皆應遠離

論曰若見如是種諸惡作者愼勿往觀得離彼罪復次說離如是等難云何得果離無果利成利作義應知遠離無果利故如月燈經說身寂義云謂密護手足使無虛動又十法經云手足動亂往來跳躑此說身業分麤重

論曰如菩薩爲利於佗如其照了而不分別餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口意業皆爲利諸衆生起大悲增上安慰衆生令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨

大乘集菩薩學論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第八 主

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫臣法護等奉 詔譯

集離難戒學品第五之餘

又虛空藏經云譬如孔隙聲入其中菩薩亦尒若心有間隙則魔得其便是故菩薩令心常無間隙若心無間隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者即菩提行亦不捨修習觀諸空性廣如寶髻經說又如無盡意經云謂欲發起斷除惡不善法者說彼復有餘散亂心三摩地蘊是對治行說此是名三摩地分乃至是名惡不善法

護身品第六

論曰此言遠離虛無果利者說何所成就耶此常成就正念則得遠離虛無果利所謂不違如來教勑守護果報尊重正念於一切身不動自性安住正念利益衆生隨應所行堅固正念見諸智者樂作所作不動正念不怖時分親屬禮制於身解脫正念於四威儀道分撿察正念於威儀道安庠平正守護不亂具力正念發語笑

時慎護高舉手足容貌其量端雅敦
肅正念若應闍說者乃至知彼聲品
無高無下 一語正念學者共行勿於
餘處令他驚怖而生過失自 心慚赧
令他淨信守護正念 心如醉象以奢
摩他常羈制之是爲正念住於觀察
當照其心是爲正念於衆冨饒捨離
餘事如所說念一心守護是爲正念
成就如是念者說爲遠離虛無果利
又於此念得極尊重彼尊重事一切
觀察現前輕毀是所對治如是尊崇
知已則於此廣大平等何名平等故
無盡意經說奢摩他者云何奢摩他
無盡若心不亂謂寂近寂密護諸根
性不高舉不動不掉深善謹密無生
無作唯一境性獨處閑靜捨離憒閙
身遠樂事心無動亂意樂空寂亦無
惡求乃至護威儀道知時知量及知
止足易養易滿等
論曰云何於尊重平等而不能生 如
實智邪謂過去牟尼所說若於三摩
呬多則如實知如法集經云於等引
心得如實見如實見者菩薩於諸衆

生大悲心轉我得如是三摩地門於一切法皆如實見當爲成辦一切衆生以大悲熏修增上戒定慧學圓滿成證阿耨多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動得無懈惓

論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量罪苦得彼出世間無量富樂我當趣求發勤修習語火宅中希求清冷之水得極尊重諸學弟子當住如是正念行相近正念者則得遠離無界刹善若遠離無界刹者則彼難不生是故欲護身者當推求念本常近正念故最上授所問經說在家菩薩云彼於米界甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無惛醉亦無沉湎不罵不動亦無忘失狂亂高舉及惡罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩薩正念正知而不散亂又寶髻經云若正念者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事皆不得便若正念者邪道惡道皆不能隨若正念者如守護關鑰一切不善心心所法惡不能入此說是爲正念正知者般若

波羅蜜多經說行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥如其身處是名正知乃至得不違越彼正知行謂可觀不可觀著衣持鉢若飲若食若眠若覺及與懈倦取捨屈伸去來坐立或語默等各居所安修正知行

論曰戒定相成如月燈三昧經云謂此戒功能清淨無垢速得等持由定趣入則相應戒亦復趣入是故由戒正念正知得三摩地由三摩地一心故得淨尸羅被經說言禪定功能中得住無行亦非無行行相應故遠離境界無境界故不起染習如是成辦

密護根門

論曰此由心心所成辦修習戒定二種綺互增長此說菩薩學者利諸衆生謂心成辦而爲根本故寶雲經說知一切法皆依於心心爲先導故徧緣諸法又世間諸決定心以心所緣而不見彼則使業清淨若清淨已則心無流轉心無流轉即心如燒餓或如湍流如是心相徧能觀察得住正念心不徧緣則心得自在心自在故於

一切法而得自在又法集經云謂若
有法法無願所示無方分即已自心
是所尊法說名為法是故我於自心
謙敬尊重莊嚴妙勝當知發起此善
攝受所以者何謂若於心有是功德
過咎無是功德過咎彼菩薩著此二
種心不求成辦功德而不造過咎說
如是心是所尊法所尊法者即菩提
故世尊我於是法開演成就如是安
隱正覺又華嚴經云謂於自心建立
一切善根行故自心建立度脫一切
衆生故乃至善男子我於自心當知
是法應如自心是足一切善根故應
於自心淨治法雲地故應於自心堅
固無障礙法故又如善財勤修精進
欲見摩耶夫人觀主城神名曰寶眼
鏡益教誡作如是言善男子應守護
心城謂樂排遣一切生死輪回境界
應莊嚴心城謂專趣求如來十方應
淨治心城謂畢竟斷除慳嫉諂誑應
增長心城謂增長大精進行求一切
智應防護心城謂擁碎魔輪擊捍一
切煩惱魔衆及惡知識應廣大心城謂

以大慈普及一切世間應覆護心城謂以廣大法蓋對治諸不善法應密護心城謂遮諸世間內外所有無令侵入應嚴肅心城謂欲排遣諸不善法乃至善男子以菩薩得如是淨修心城則能積集一切善根所以者何由菩薩得修心城故則無諸障礙謂現前不住或見佛緣聽法緣等

論曰是故住此菩薩學者於心所行得不動思等心不動外境不起妄念不正知者謂於三摩呬多其心動亂或於佗境而有攀緣若得正念正知則外境不轉彼自在故無一攀緣乃至求彼變化如先所說功用廣大令利益解脫衆生故得修如是淨信云何得一切處希望潤澤不遂不緩敘斯福行不捨衆生所謂不捨衆生者是菩薩修作如法集經云善見菩薩者具生喜樂何以故世尊菩薩餘無自備言世尊菩薩以如是行衆生見所作唯一化度衆生世尊是名菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸

佛及輕世間墮地獄中如煻煨覆苗熾然燒煮慎勿輕毀如前數說造此報者如寶雲經說輕毀禁戒不生淨信一心捨離諸衆生等又如彼言云何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行非處無非時語知時知方若不如是即令諸衆生不起淨信何況護諸衆生及爲已身威儀道行求菩提利益具足圓滿喜樂調柔於此現前合集無多執著又法集經云若護禁戒則護諸衆生應怖彼方謂於女人聖舍勿共住屏處護世間者勿容故作又若要用水陸地等大小便利洟唾不淨屏處密棄諸利益心護天人者勿容故作且正法念處經云菩薩尚不以殘食施人若故作棄殘行者墮餓鬼趣又菩薩別解脫經說所向清淨不應現前擲小齒木亦勿現前遺彼洟唾如是於尊重者慙恥儀式一切處見皆非梵行畢竟經說修梵行者見是義已怖彼重罪又如彼說不應高語亦非儀軌如梵天所問經云應知菩薩者譬若新婦又菩薩別解脫

經云遠離世間人不喜作調乃至不
滿口食歌嚼有聲不伸腳坐不露
肘臂
論曰如是自當遠離人見聞已不喜
守護又如是棄捨不喜作語亦不爲
離念隨所解發義可見敬護意經云
無羨弱語無麤獷語無纖然語無不
實語無貪瞋卑下語無下劣語無讚
藏語無瞋害語無動亂語無戲劇語
無對面關諍語又如來祕密經云復
次善男子菩薩無憂愁語盛惡語褻
亂語染污語缺漏記別語自分高強
語他分離散語自讚功能語破他功
能語不救拔語增上慢記別語乎抱
經亦作是說謂若發言喜自眷屬破
他眷屬斷如是語調應發言潤澤柔
軟意喜適悅美妙可愛悅耳使然心
行樂欲分明不讓所聞通達無不傲
正多人愛樂多人歡喜平等稱讚利
益安樂一切眾生自他眷屬意喜踴
躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若
發語言乃至對向先發喜笑除損害
故又虛空藏經云爲尊長言輕研慮

故為他人言離覆藏故當樂攝受如
是等語法集經云佛告虛空藏菩薩
言菩薩不作此語令他起瞋不作此
語令他起惱不作此語令他無智不
作此語令他無益不作此語令發無
明不作此語令他衆生心不歡喜悅
耳彼然菩薩不作如是等語又海意
經云略說於他不生善護云復有一
法攝受大乘謂自錯謬而常觀察於
諸衆生隨所守護
論曰此護身者不惱於他如是他人
亦無惱害我於此論廣大積習菩薩
利益應知常持是意謂安靜不動尊
重愛樂慚恥怖懼於他寂靜一心離
道及於衆生而常自在淨信等事若
變若化持如是意被護身者云何無
有湯藥衣服藥共二種謂常受用藥
及病緣藥常受用藥者如寶雲經說
是故行乞食者應作四分一者分與
同梵行人二者施諸貧苦三者餓鬼
畜生四者自食然於飲食勿起耽著
亦不多求乃至資養於身安住色力
如其飲食得無懈倦不令身重所以

者何彼懈倦者於此善分樂後時得或令身重而多睡眠應知此等行乞食者現前獲得如是善分故寶積經云若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊嚴而行乞食所以者何謂若見可愛不可愛色見已不應起違順意如是可愛不可愛聲香味觸法見已皆勿起違順意攝護諸根使無散亂諦視一尋先所思法不捨作意不以食覆於心而行乞食若得食處不生樂著若不得處不起瞋害若至十家若過十家不得食者勿生憂惱當發是心此諸長者及婆羅門多作事緣不施我食乃至未曾攝受於彼況施我食如是行乞食者不生憂惱又乞食時見諸衆生若男若女童男童女乃至畜生起慈悲心若諸衆生見我所作及施我食皆生天趣如其所得精麤飲食受是食已徧觀四方此城邑聚落貧窮之者我以此食而分施之若見貧者於所乞食而為分與若不見有是貧窮者亦發是心以我真實徹眼境際所觀衆生我所乞食於

中上味願當施與持此食已詣阿蘭若處行住多者淨洗手足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺坐而飲食之乃至欲食如是作意此身中蟲有八萬戶共得此食皆得安隱我今以食攝受諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是心若食多者令我身輕息除便利斷諸過惡身心輕安又少惛睡乃至於所乞食若復多者於食分量應行捨法於所乞食發如是心飛鳥鹿麛希求飲食我當施彼又乞食比丘於諸味中不應生好樂想乃至如旃陀羅童子應淨身心不應淨食何以故食美食已一切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也乃至不起是心謂此男子施食非女人施此女人施食非男子施童男童女亦復如是又云此是美食非麤糲食若入聚落應得恭敬非不恭敬應得富家若男若女童男童女種種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業已墮於地獄復次有知足

者不著美味捨細受麤舌根喜足若
節約食若彼命終時得生天上人間
或餘善道若天若人食天美食迦葉
波如是行乞食比丘離於味愛調伏
其心設唯啜菽豆亦不憂惱何以故
爲求聖道趣活身命是以故食以要
言之佛言迦葉彼若行乞食比丘值
天大雨雲霧等時不能乞食乃至思
法莊嚴以慈爲食住是作意若二夜
三夜欲斷食者應作是想彼琰摩羅
界墮餓鬼中以惡作故於百歲中欲
食少唾尚不可得我今安住甚深法
中不應發起身心羸劣復勤修聖
道我今堪忍如是飢渴又總略云令
在家人爲作淨食敷座而座爲說法
要乃至彼作淨食受此食已從座而
去迦葉彼行乞食比丘不應自衒諂
讀云何諂讀若爲花說此麤惡食而
復不足乃至持此多衆共食若食少
若令彼飢渴若有如是行相是名諂
讀諸行乞食比丘應當棄捨云何眞
實謂食墮鉢中若麤若細及淨不淨
皆悉應食不生憂惱唯淨內心以法

調伏住聖道故得活身命乃行乞食如最上攝所問經云若人親近飯乞食者能於自他利益圓滿隨所了知彼乞食菩薩言如是乃至不爲護身當如服藥入楞伽經說斷食魚肉義云如說菩薩修大慈故一切肉皆不得食乃至略彼偈云觀肉所從来膿血諸不淨修行淨行者當遠離食肉一切肉及葱亦不飲諸酒韮蒜等亦然修行常遠離於牀吉祥卧及離覆油等孔隙諸衆生於中大驚怖乃至爲利殺衆生或營財販肉是二種罪業死墮大號叫又總略云臭惡實可厭常生倒懸中及生旃陀羅或獵師屠膾生羅剎女中食肉諸種類貓貍夜叉等是人生於彼

論曰若具知如斷肉品說成彼廣大利益故說無過失若比丘於問淨提臨欲滅時作此三摩地語當令衆生斷除於彼亦得是三摩地修大慈悲者無有過失故寶雲經說應知不肉食住塚壙間發生如是利益衆生若見餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢

覺皆斷一心捨離得淨諸見斷除我
慢樂作福者漸令教入遠離食肉又
如入楞伽經云爲彼學者讀誦解說
漸次繫屬依止巧妙章句彼修行者
繫屬三種我爲彼說令作斷除即是
斷彼性近殺故說名當受用藥病緣
藥者如聲聞毗奈耶說乃至我爲利
益梵行者資身衣鉢治療於身況復普
救一切衆生由是菩薩見難得身於
剎那頃獲此勝福世尊見此利益以
自醫藥於脩行者是爲勝見故寶雲
經說若得斷三種食彼時眞實或不
眞實如是行相爲住身命勿取勿食
所謂酥油根莖果汁設見起對治心
而不可食若復菩薩得重病時然後
可食如其疾病命根欲盡勿惡作故
斷彼善分無起疑惑斷除是心當如
服藥最上授所問經說若受用衣去
沙門者慚愧義故以衣覆身勿現肢
體世間天人阿修羅等作佛塔想應
如如持佛塔若不對治作離貪染使
餘清淨則增長煩惱壞袈裟衣得此
過咎爲不隨樂修行莊嚴法服於善

作中而返惡作此袈裟衣爲求聖道知對治故如一剎那項亦復於身受持如寶積經說此因者佛言迦葉汝若復嚴飾於身而不密護壞沙門功德法者是袈裟衣雖持於身而心不生尊重復次迦葉汝如是色相名相似沙門以是緣故當墮地獄迦葉汝以沙門色相相似故於地獄中衣熱鐵衣以覆頭上應器數具熱鐵所成所有一切受用資具悉皆猛焰熾然燋爛彼說色相相似沙門得受是苦又寶雲經說若菩薩以身有疾肌體怯弱不處僧坊當顯露處發如是心謂佛如來往多功德以揀擇故對治煩惱我亦修作如處僧坊斷諸煩惱然於僧坊不起樂著亦不請求設得如是施者隨所補受應知亦勿爲我滿足彼經又云彼臥具儀式應疊雙足右脇而臥法服覆身正念正知起光明想不著睡眠爲樂亦復不著彼脇此脇及餘肢分爲樂乃至於四大種安住調息彼地方所一切受用皆爲利益衆生之所建立若我愛樂受用

則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼細妙滋味飲食是食非解脫相應謂得彼食是則繫縛如象子卧非杜多行又寶積經云復次世尊說是受用信施尒時衆中離扼比丘於此法律閑已悲泣作如是言世尊我今寧取命終不復得果亦不受用一信施食佛言善哉善哉善男子斯言清淨如是行相耻具慙作怖他世罪佛言迦葉波我知信施此有二種說名解脫何等爲二若離扼比丘及餘比丘學我所行見諸行無常領納諸受是苦信解諸法無我求涅盤寂靜者設食信施量等須彌及餘所施畢竟清淨若受施主物及信施食具大光明得大福報所以者何以諸增上檀食令作福事是爲慈心三摩鉢底復次迦葉波若比丘受施主所施衣服飲食已思入無量三摩地者令彼施主於作福事所求果報亦復無量迦葉波假使三千大千世界大海水竭是所修福亦無有盡

大乘集菩薩學論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第九　主

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念住謂悠身中所集諸蟲成就利益一切衆生攝受正法又如來教勅諸所作事悉具正念最初必當發言為作守護應先於此底哩三昧耶王所說明呪曼拏羅利益今當說

那謨薩哩嚩(二合)沒馱冐(引)提薩埵(引)喃(引)盎(引)尾囉惹尾惹摩訶(引)嚩吽哩(二合)薩埵多婆(引)囉底婆(引)囉底怛囉(二合)以怛囉(二合)以犀馱末底三畔(蒲含切)惹儞多囉末底悉馱(引)屹哩(二合)怛囕(二合)薩嚩(二合引)賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心念八千遍云何一切謂世出世間最上曼拏羅悉能得入又真言曰

那莫悉底哩(三合)野(二合)提尾(二合)歌(引)南(引)怛佗(引)誐多(引)南(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合引)鉢囉(二合)底喝多(引)嚩(引)鉢底(二合)達哩摩(二合)多(引)末陵那(引)阿三摩三摩三滿多都(引)難(上)怛多(引)嚩(引)鉢底(二合)舍(引)薩

你唱囉唱囉三摩二合囉三摩二合囉
娑尾捺多囉引誐沒馱達哩摩二合底
薩囉薩囉薩摩末囉引唱娑唱娑
怛囉二合野怛囉二合野誐誐那摩賀引
嚩囉洛叉抳入嚩引囉入嚩引囉那
娑引捺哩薩嚩二合引賀引
應知此一切如來身最為尊重無有
過上此初行之者於佛眾生無量脩作
時諸魔等起諸障惡應以如是最上
守護謂或以聲掌若灰若白芥子若
淨水等隨意見已而作結界又若諸
疾病者真言加持藥水令服或林野
寺以點髮摩華於佛塔廟形像正法
經典供養塗香燒緣佛菩薩等心樂
利益一切眾生是大疾病必為藥又
等所持說為解脫又應先念修普賢
行法式次第於此儀軌乃見邊極謂
此處哩三昧耶者設不澡沐與漱及
不清淨或食魚肉皆無過失然作是
印契者皆不得貪不違本願故亦不
於他同脩數見亦不跳躑於此信解
行學無所傾動亦勿疑惑若先破戒
此亦成就有智無智定皆成復如彼

說若菩提心堅固得專注意應離此疑惑畢竟成就

論曰菩提心堅固者定說利益諸異生等令心無退墮者入地者作如是說欲得持初日光入大暗處爲作照明若復希求成就如何名妙福者樂此成就遣除怠墮心放然入聖地積集無量福聚超諸惡道不爲廣大沉溺先說得是過失者或無真言而念誦不知增減文字此無過咎設若增減善志次第皆無有失何況信菩提心棄捨自利所作籌量伺察而轉淩定得觀諸佛及菩薩等獲斯成就或此執金剛真言作守護者真言曰

那莫悉底嚟(二合)野(二合)野體尾(引)歌(引)喃(引)怛佗(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)嚩惹囉(二合)達囉(引)赦(引)賀奴孥賛孥夲羅末羅嚩捺囉(二合)嚩捺囉(二合)扇(引)多那扇(引)多那頗羅頗羅嚩嚩囉嚩嚩囉摩(引)囉孥摩(引)囉孥嚩惹囉(二合)捺囉高薩普(二合)吒(半音)囉絲多尸珂囉三滿多嚩惹哩(二合)抳入嚩(切身)囉入嚩(切身)囉那謨宰堵(二合)阿兀嚕(引)(二合)誐囉(二合)舍(引)薩那(引)

南引囉拏囉拏虎羅虎羅頗羅頗羅發
二合吒半音嚩祖嚕引二合觀弥薩嚩二合引訶引
誦此於剎那頃諸作障者頻那夜迦
悉皆馳散諸天龍等皆以飲食衣服臥
具承事供養乃至加持淨水或隨意
所見而作守護又一切所作誦此不動
尊明三心真言曰
那莫三滿多引嚩日囉二合引赧引怛囉二合
吒阿謨引伽贊拏摩訶引路灑引拏
薩普吒二合引吒引野引怛囉二合吒半音賀
引鈐引切身唵引未郎捺祢諦儒二合切身引摩引
隸你薩嚩二合引賀
若初食時誦此真言至一七遍次當飲
食被諸藥王佛菩薩衆皆所念守消
諸毒類真言曰
怛鑠切身佗引伊隸蜜諦底隸蜜諦伊
隸底隸蜜諦努弭努嚩引剎引曳怛
哩計二合怛哩葛二合囉抳摩摩哩弭二合
摩哩摩二合囉抳葛惹弥引二合哩葛惹弥
二合引囉日訖底二合阿怯你阿怯那怯你
伊隸伊剎曳阿珂引以引曳阿播引伊
曳尾底恭尾二合多數抳阿那引努囉
吒薩嚩二合賀

復次若聞此明者於七年中不爲蛇螫毒不著身設爲所螫者則頭破七分如蘭香梢若持此明者乃至盡其形壽不爲蛇螫毒不著身此眞言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終故眞言曰

怛儞也(切身)佗(引)伊羅(引)嚇羅(引)佐酤(引)嚩酤(引)酤(引)痆(引)酤(引)妮底你酤嚕拏(引)你酤嚕妮底布(引)拏(引)布(引)妮底補嚕拏(引)補嚕妮底普吒囉呬普吒縒(陵濔切)拏囉呬那(引)桔囉呬那(引)桔吒縒拏薢呬薩哩波(二合)薢呬薩哩波(二合)吒縒拏薢呬遏砌篠隸尾始試(引)底試(引)多嚩多隸喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛痆(尼轄切)怛痆多(引)抳多(引)抳末羅末羅薩普(二合)吒(半音)薩普(二合)吒(半音)發吒(半音)發吒(半音)薩嚩(二合)(引)訶(引)伊底呬孽爻蕪谷(仁英切引)吾靡(引)尾儞也(切身引)熘羅羼多(引)烏捺(引)唱哩(二合)多(引)熘(引)薩哩嚩(二合)普多三摩(引)桔弭薩哩鍐(二合)怛佗(引)阿那揭佗(引)普耽薩多阿尾鉢梨(引)耽阿尾鉢哩也(二合)薩耽(二合)伊捺尾沙摩尾鈙婆嚩觀捺多(引)嚕覓桔瑑觀能瑟吒囉(引)(二合)嚕覓桔粲

覩阿佗你(二合)枿㘑覩惹藍枿㘑覩薩眈(二合)蓬枿㘑覩酤吒也(二合)枿㘑覩普銘枿㘑覩扇(引)鼎枿㘑覩薩嚩(二合引)訶(引)

復次若為賊侵害當誦摩利支真言曰

怛[寧*也](切身)佗(引)阿哩歌(二合)摩臬摩哩歌(二合)摩臬嚩那摩臬頞多哩馱(二合引)那摩臬鉢體弭囉叉烏怛波(二合)體弭囉叉惹那都(引)弭囉叉囉(引)惹都(引)弭[口*學]叉積(引)囉都(引)弭[口*學]叉星賀都(引)弭[口*學]叉咩(引)渴囉(二合)都(引)弭[口*學]叉那(引)枿都(引)弭[口*學]叉薩哩波(二合)都(引)弭[口*學]叉薩哩嚩(二合)都(引)弭[口*學]叉[口*學]叉鈐(切身引)薩哩嚩(二合)波曳毗藥(切身)薩哩舞詰(引)波捺囉(二合)倆(引)波薩哩吾(二合)播(引)野(引)細毗藥(切身)薩嚩(二合引)訶(引)唵(引)嚩底隸嚩底隸薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)南(引)屹囕(二合)汀滿馱(引)弭薩嚩(二合引)訶(引)那謨(引)囉怛那(二合)夜(引)野那謨(引)摩(引)哩(引)載祢嚩多(引)濮摩(引)哩(引)嗟(引)祢嚩多(引)野(引)紇哩(二合)捺琰摩(引)嚩哩多(二合)曳奢(引)弭怛[寧*也](切身)佗(引)嚩多隸嚩捺(引)隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)訶目契薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)

南引滿馱目龕薩嚩引二合訶引

由念此明出生無量大德威光復次五十七字屬持明藏於諸怖畏守護饒益真言曰

怛寧也切身佗引遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姹囉枳姹囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕呬隸弭隸薩哩嚩二合倪也切身努波捺識那誐引薩哩嚩二合三摩三沒馱引赧悉殿都弥滿怛囉二合鉢捺引薩嚩二合引訶引

論曰此護身者以湯藥衣服等爲衆生利益先如是作謂已所樂著受用之具起染汚罪由是菩薩於諸衆生一切當捨又若不希作物已所資具時不樂着則唯飲食起染汚罪雖不念飲食於衆生事或不愛樂謂於飲食作佗物想無染汚罪然唯自利是罪滿足於別解脫得波羅夷罪又說此所受用彼一衆生爲主此一衆生爲主如是護身皆爲過失非如奴僕常於一主營務役使自所有物即彼所有然法集經云菩薩譬若僮僕應代一切衆生隨何所作

論曰非說於一主者彼為利他設若僮僕為病惱等主乃未言而或先飯得無咎耶菩薩如是修作所有親近不知是事若心能了知此清淨理行廣大捨然於是理勿應疑惑一切當捨故如前佛說唯備喉急此護身者為利眾生當如是說覺了斯義如理開示使無忘失

護受用福品第七

論曰如是護身應知已釋護受用者次當今說復次起善修作是中以智觀察此諸學處護受用事斯不為難最上授所問經說此學處者於平等見善所修作善修作者極遠諦觀棄諸受用

論曰此奢摩他發於後時然於是理了如所說得此成就所謂節去受用而於是事真實成就自然於餘廣多受用損而能捨餘無他事又如最上授所問經云妻子奴僕作業使人是正所受用若自若他聞菩提分斷斯所作能捨不捨餘無他事於利益眾生極能稱量及菩薩所極善稱量斷

斯所作能捨不捨餘無作事此獲成就
於此疑者菩薩別解脫亦作是說
復次舍利子若出家菩薩求菩提分
應知說施云何名施謂若色施乃至法
施為法施若舍利子若在家菩薩以
殑伽沙數佛剎七寶滿中持用布施
如來應供正等正覺舍利子若出家
菩薩以一四句偈如說修行乃至為他
人說其福勝彼又舍利子豈諸如來於
出家者說無財施以要言之舍利子
若有所得隨滿鉢中及所餘物應分
彼食與同梵行彼復來求若衣若鉢
如佛所說有長三衣隨所應捨又若
闕少是三衣者及為依止住淨梵行此
不應捨所以者何畢竟如來不說施
此三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞
者時然於師尊無關親近又舍利子
出家菩薩唯應為法而親近故彼所
求者當知攝受唯一眾生來及利益
多眾生聚是故菩薩於眾生所深
心修作若減失大利斷滅善事如是
說為剎那遠離廣大善分如是乃至
棄捨或不棄捨又如海意經云大 無

者斷多時則剎乃至我波定說菩薩如是成

辦由何趣入廣如最上授所問經說

論曰若說為他修作當捨已事如維摩詰所說經云問曰維摩詰生死有畏當何所依答曰文殊師利菩薩生死畏中當依如來功德之力問曰欲依如來功德之力者當依何住答曰欲依如來功德之力者當依一切眾生而住又問曰發依一切眾生住者復何所住答曰應住解脫一切衆生故又如法集經云爾主菩薩白言世尊菩薩樂欲菩提最先一切衆生不為已事乃至世尊是名法集

論曰捨此即成自利問何故減失利益衆生謂懷怖懼不為衆生自任重負而滅失故不觀利他唯於世間修自利行復何若別謂若菩薩不棄已德而成他善或怖惡道自受苦惱此為二種謂若是菩提或當受故不應捨如經所說獲大罪報如寶積經云佛言迦葉彼有四種法說名相似菩薩謂自利未安而不濟度苦惱衆生等又最上授所問經彼說次第若云先無我執則

是菩薩學處亦如法集經云具壽須菩提語無所發菩薩言善男子菩薩當云何住答曰若為衆生不捨正行問曰云何為諸衆生不離正行答曰謂不捨大慈大悲須菩提言云何菩薩大慈答曰若以身命及諸善本當施一切衆生而不求報又問云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提最先一切衆生而不自取證彼經復說此一切菩薩學處以大悲為本世尊畢竟令彼不斷利佗是菩薩義故定非究竟是中我當觀大福海施大義利匪定一向違害生滅又復定寂靜神變經說彼昔有王見一比丘於千歲中入滅盡定以是緣故有諸比丘讀誦經典求菩薩行尊重法欲受信施食發如是心我為求法以此善根為法捨施百錢迦羅努貝底執著妙樂等事如前次第說無過失或俱說為護受用福

論曰復次廣樂自利果報守護清淨如那羅延所問經云守護戒者非國王因非天趣因非爍迦羅因非受用因非富樂因非形色因非顯色因非

美譽因乃至守護戒者無地獄恐怖如是無畜生琰魔羅界恐怖以要言之守護戒者唯除住佛眼者乃至守護戒者刹樂一切衆生相應義故彼戒蘊菩薩如是行相得具足十種無减失法何等為十所謂得轉輪聖王而無减失求佛菩提亦無雜亂得爍迦羅亦無减失願覩諸佛得無障難如是為梵天王亦無减失聽聞妙法得無退墮乃至如其所聞讀誦經法具菩薩行皆無减失於諸善法不斷辯才求深禪定亦無减失乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩常為一切之所礼敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠讃歎亦為諸龍王阿修羅王等而常尊重刹刹婆羅門長者居士等之所親近及諸智者而常讃仰為佛嗟咨若天若人一切衆生之所憐愍乃至不行四種之行唯除化度衆生何等為四所謂不行無相之行亦復不行空諸佛刹又亦不行坐邪見家及墮諸惡趣

論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等

守護福報亦復布施然於是福自不
希報此欲守護慳　爲利他後不生悔
如最上授所問經云若布施已是心設
不生悔而逐彼後者憂不憂等皆
名追悔藏滅福報令罪增長若不
發露於佛覆藏而翻彼善說爲罪性
復次於彼罪惱行懺除者由此殲罪
而獲福善
論曰利益衆生者不以貪利之心而
爲發露如寶雲經說譬如藥苦而自
讚己德不爲過失復說諸守護福者
於名聞利養善護當遠離高舉
以清淨法捨惡癡

大乘集菩薩學論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘集菩薩學論卷第十　圭

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣　日稱等奉　詔譯

護受用福品第七之二

寶積經云佛言迦葉波若菩薩具此四法則未生善法令滅已生善法亦不增長何等為四謂於世間深著過慢巧構言辭耽著利養樂觀種姓嫌讚菩薩於未說未聞契經而輒生誹謗

又說一切有部云如是髮毛爪塔及諸身分界已淨信發恭敬心是大德比丘比丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善根如是廣大世尊云何有是善根言沒於此尚能散滅佛言優波離謂忍此動亂而隨彼見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦復廣大然沒於此尚能散滅優波離是故當如是學又若積薪所投心可無壞況彼識身

等文殊神變經云所對害者謂百劫中積修其善有所減失說為對害

華嚴經說普救衆生妙德夜神因緣如前已說

論曰當於是時互相誹謗增不善令減失壽量色力安隱悉皆減少無有少分示饒益者唯說追求名聞利養作高舉事如寶雲經說佛言善男子菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施或得弊陋之物亦取彼施所以者何彼如是思惟由此衆生慳貪嫉妬惜自他物而常鬪諍以是因緣處生死海之所沈溺我欲於彼令長夜中利益安樂故受彼施然竟不作已有亦復不起貪著之心唯爲供養諸佛法僧亦復轉施一切衆生如貧苦者得活身命亦令施者極生歡喜與如彼說得施無憍慢彼復又云設有人來以施因緣歌頌稱讚是人不生高舉遠無憍慢又若於我歌頌稱讚謂起即滅非久如間設使稱三於諸音處歌頌稱讚當生何智謂諸法無常無住無強無力令心卑下勿生高舉遠無憍慢如是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事悉住正念彼復又云譬若旃陀羅子遊行

世間卑下其意得離憍慢隨所住已
生乞食想復如彼說善男子一者菩
薩若捨家出家為諸親眷朋屬之
所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我
慢二者已毀形好被壞色衣身類異
俗以是因緣摧伏我慢三者剃除須
髮手持應器於親非親遊行乞食以
是因緣摧伏我慢四者如旃陀羅子
卑下其心遊行乞食以是因緣摧伏
我慢五者由乞食故得遂生成為
他繫屬以是因緣摧伏我慢六者雖
為他毀為乞食故亦受彼施以是因
緣摧伏我慢七者尊重供獻阿闍梨
等以是因緣摧伏我慢八者行住威
儀安詳平正令梵行者見已歡喜以
是因緣摧伏我慢九者於諸佛法所
未得者願此當得以是因緣摧伏我
慢十者於瞋恚心有情之中多行忍
辱以是因緣摧伏我慢又海意經云若
菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔軟
殊妙可愛成福生身諸根不減身分
圓滿然於形好亦無醉傲不以嚴身
而求觸樂若諸眾生種種色相菩薩

爾豈爲求法故諦下恭敬彼經又云譬如大海處地卑下所有一切江河及諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重師尊心不高舉亦復如是一切甚深法門及微細善於其耳根速疾趣入世尊是故菩薩安住正念若高舉我慢不重師尊亦不恭敬礼拜當知菩薩是爲魔鉤所制又如出世間品大佛言佛子菩薩有十種魔事何等爲十一者於知識阿闍梨父母沙門婆羅門住於正行向正道者不起尊重是爲魔事二者謂請法師說殊勝法說廣大法於大乘中知涅槃道及餘契經得總持王無有休息然於法師不起尊重及於所聞不作善巧是爲魔事三者然於會中聞說大法於法師所不樂讚美況起淨信是爲魔事四者好起過慢自執已見陵蔑他人闇知已短心無揀擇是爲魔事五者好起過慢自無知覺於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏他實有德謂不如已應讚不讚是爲魔事六者了知是法是律真爲佛語爲嫌其人頗嫌其法謗正法已於別

受持是爲魔事七者自求高座謂言我行道法不應親近執事於他久修梵行大德耆舊不起承迎是爲魔事八者貌不溫恭復多嚬蹙言擬麁獷心伺過惡是爲魔事九者由增上慢嘗調戲故不親有德不生恭敬亦不諮問何者是善何者不善何者應作何者不作又何所作於長夜中而得安樂利益又何所作於長夜中而不能得安樂利益癡冥頑很爲慢所持不明出要是爲魔事十者由慢所覆設過佛出亦復遠離壞夙善根竟無新起說不應說多起鬬諍謂此法行返爲是處墮大邪惡於菩提心根力聖財斯不可得百千劫中常不值佛況復聞法是爲十種魔事佛言佛子菩薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切衆生等護國經云彼人墮落虛事罪惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威德親近愚蒙執著我慢又如法集經說謂諸菩薩欲取佛土者即衆生土是爲佛土由是得諸佛法不壞正行

謂諸善行惡行無不依止衆生而轉故惡行者依罪惡起彼善行者依人天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子此初發心菩薩先於一切衆生發十種心何等為十所謂利益心安樂心憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護心平等心教授心稱讚心是十種發心爲若此入解信力對印經云我已得住一切衆生作弟子者亦令彼住一切衆生作弟子故俱獲安隱以要言之我已先住恭敬礼拜亦化一切衆生當住恭敬礼拜又如維摩詰所說經云若樂說世間清淨無難故則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土

論曰若踞座洗足思惟應何所作愛樂尊重等事故華嚴經云爾時有王名法音蓋於大衆中處師子座有諸人衆一皆合掌住立其前如是恭敬爲王作礼乃至爾時法音蓋王見諸乞者生大歡喜具大悲愍假使三千界內俱爲轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說善男

子譬若有人唯行愛育父母兄弟姉妹朋屬男女妻妾晋久乖離後於曠野猝然値遇更相慰問極生愛瞻覗無猒善男子此法音蓋王亦復如是見來乞者具大愛樂心生喜樂發起最上大希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作想最上成辦想近住菩提道想阿闍梨教誡想如其來者知衆生性之所承事平等無礙一切捨施設弃已身如其所欲復次選地清淨塗拭莊嚴捨自剎樂等

論曰若乃至者淨信則侍從等亦當淨信教令具足饒益應如是作意向案比丘身有疾病昔佛世尊尚爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌弃是病比丘我於比丘中尊尚爲承事持此病比丘衣乃至洗與如是言已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿應洗此病比丘衣覆不淨故我當爲洗佛告阿難汝應洗此病比丘衣如來當以親手與水尒時具

壽阿難陀於病者比丘爲浣彼衣如來尚以親手與水乃至總略時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言善哉汝當爲起我今侍汝於外出外住已如來亦復親手與水語阿難言

汝廣大承事　濟度生歡喜
爲憂苦損惱　捨離於衆生
若人此淨信　成就良福田
所有世間中　非餘衆生類
譬如意賢缾　欲悕醇乳汁
尊重彼天言　是故生恭敬
亦如新婦法　承事無暫捨
救無量衆生　後當獲出離
又若現前尊　任持於頂上
置衆生獄中　一心故無動
設墮阿鼻獄　若今造當造
諸廣大度門　脩行如是善
自我爲主宰　我義不可得
於彼彼造作　不爲慢所使
喜樂淨諸根　苦故入煩惱
由喜默諸根　爲作斯化度
衆生若在苦　舉身如燄然
於諸欲悅意　有方便憐愍

瞋諸造苦者
若倦於忍默
設於世尊所
我捨諸世間
我造諸衆生
見如是等人
我親事如來
爲除世間苦
假若一強人
願長觀衆生
又若衆強人
況無如是威
設逢暴主時
力行悲愍心
纔怒何所爲
若惱逼衆生
大喜何所施
若悅豫衆生
汝後當作佛
云何不暫觀
巍昂淸淨身
速得生死忍
若慈心供養

故我求是苦
如罪當懺悔
頂足俱散壞
承事如來故
憐愍無疑惑
由何不尊敬
正成於自利
故我持淨戒
摧壞於大衆
使無能作者
一一如王力
何容行酷罰
治官獄卒等
拯濟於群有
寧同地獄苦
造此亦當受
豈容獲正覺
造此亦當受
出濟諸衆生
現住稱讚者
及壽量長遠
轉輪王妙樂
名大身衆生

以佛淨福報　為佛大身者

論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸佛剎土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬

常得遠離高擧不如理作意

論曰一心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意為是善薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我由獨處閑靜住無雜亂故唯我能順如來法律彼諸沙門婆羅門等皆住雜亂若輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是為菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進

不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名為善思發生然於自所修習亦求他誨如是菩薩得謙下精進

論曰已略說此護受用福若迴向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬如一滴之水墮大海中乃至住劫邊際終無散滅

清淨品第八

論曰護身等說有三種清淨今當說是義云何謂已身受用清淨俱獲安隱若人於身示現淨飲食成熟正等菩提如秘密大乘經云復次菩薩於大城邑大塚壙間以無數百千衆生充滿其中而菩薩摩訶薩示死滅相現傍生趣大身衆生乃至令食身肉於命終時得生天界及餘善趣以是因緣乃至最後入於涅盤所謂菩薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作利益事臨命終時令食身肉以是因緣得生天界乃至最後入於涅盤謂若成就持戒成就思惟成就希求宿願如是彼經復說現法身光爲諸衆生作利益事寂惠當知譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人相姝妙端正人所樂見而善安立施作等事行住坐卧如其分別諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王時彼妙藥所成女人相與給侍由給侍故一切輕安得無病惱佛言寂惠汝且觀是活命醫王深植妙樂除世間病然餘醫師無有是智寂惠現

法身光善薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘眾生爲貪瞋癡徧觸其身熾然燒煮若彈指頃一切煩惱遠離燒煮身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰此身清淨義者譬如苗稼爲草所覆而不滋茂是菩提芽爲煩惱覆亦不增勝若不行對治思惟悕求何容解脫令彼增長汝諸世間一心伺察罪業清淨則身器清淨說爲正覺

復次罪清淨者四法經云佛言慈氏若菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪何等爲四所謂悔過行對治行制止力依止力復次悔過行者於不善業行多所改悔二對治行者謂造不善業已極爲善業及餘利益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無毀犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄捨菩提之心由能依止是力決定滅彼罪等佛言慈氏是爲菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪

大乘集菩薩學論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十一　去

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

清淨品第八之二

論曰：復次應知說悔過行，如金光明經偈云：

十方住世　兩足之尊　以悲愍心
當證知我　若我先造　廣大罪業
住十力前　皆悉懺悔　未識佛時
未識父母　未識善惡　我造此罪
自恃種族　及恃財寶　盛年憍逸
我造此罪　心念口言　造衆惡業
謂不可見　我造此罪　愚夫惡行
煩惱覆心　由無智暗　近惡知識
遊戲樂著　或住憂惱　財無猒足
我造此罪　貧窮諂詐　由生慳嫉
不親聖人　我造此罪　因欲生怖
於苦住時　不得自在　我造此罪
因欲恚怒　動擾其心　飢渴所逼
我造此罪　飲食衣服　由斯三種
諸結煩惱　我造此罪　身語意業
三種惡行　具如是相　我悉懺悔
若於佛法　及聲聞衆　不起尊重
我悉懺悔　及若緣覺　及菩薩衆

不生恭敬　我悉懺悔　或於有德
諸說法師　不起承迎　我悉懺悔
由謗正法　而常無智　不敬父母
我悉懺悔

十方三世佛　觀察護念我
心運無緣悲　哀受我懺悔
我於百劫中　先若造諸罪
常懷憂怖心　哀愍願消除
又心常怯弱　怖此諸過咎
於四威儀中　曾無歡樂想
諸佛具大悲　除諸世間怖
今當願攝受　解脫諸怖畏
我先造諸罪　對如來發露
以佛大悲水　洗滌煩惱垢
又若此罪惡　一切皆懺悔
若已作之罪　皆不敢覆藏
若未作之業　一切不復造
謂身業三種　及語四過愆
與意業三毒　一切皆懺悔

論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重故優波離所問經云於根本罪等比而說何者復重佛言優波離住大乘菩薩如犯殑伽沙數貪罪與一瞋罪

於菩薩乘爲作校量此二罪中瞋唯屬重所以者何優波離起瞋者捨離衆生然起貪者愛護衆生優波離若愛護衆生則不爲煩惱於菩薩所無有貪攝等怖乃至是故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義云何愛護衆生者如前增勝故我說深心有是悲愍佛言優波離菩薩若無方便善巧則畏犯貪罪若菩薩有是方便善巧者則怖犯瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方便善巧者具悲智二種而不捨離衆生若捨衆生者唯一智慧悟解苦空或唯悲愍非之如闇爲煩惱力之所滅滅如方便善巧經云善男子譬若持明之人爲彼羂索五處繫縛以真言王於所求法即能超越由一真言明力悉能斷除一切縛法善男子是菩薩方便善巧受五欲樂亦復如是然於所作不亂正行謂若以一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世

論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別不生方便悲愍行恚怒者

然非利益何名過失以容受彼則長養煩惱減失悲愍斯為過失斷此根者後當可見若菩薩如於衆生失悲愍心則於衆生廣大利益相續減失故聖諦品云應知如父見子起悲愍心謂若棄除世間利樂悲愍則亦當遠諸有智又若菩薩勸行於欲減失利益是故說貪過咎得二種難彼著欲者譬無目人遭害父母於下劣欲而生苦惱損減天趣又著欲者毀犯禁戒遠離人境是故希求已樂猒捨他苦非真實應以他苦惱如己苦惱然不自脩習起二種失如月燈經說佛告阿難假使有人從足至頂洞然熾燄成一火聚復有人来語如是言我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於意云何是人勸就此身可共五欲歌舞嬉戲不阿難白言不也世尊佛告阿難是人於歌舞嬉戲由分別攢起勸就此身共受五欲歌舞嬉戲如来不尔往昔修菩提行時見諸衆生三惡道苦及貧窮者心無悅樂

論曰世間有子不見父母懷擔痛苦有此大恩唯見已樂或親非親愍惜覆藏守護善法幢者勿行邪欲此於衆生或爲利益或復損害謂著纏嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行作利益故若比丘入是行處應如母妹而供侍之不應於彼如梵行類成就衆生固當遠離如無盡意經云於時非時復捨其所作或見衆生增上利益亦住是學處又方便善巧經云昔光明梵志於四万二千歲中嚴持梵行往七步已發生悲愍毀犯禁戒受趣獄苦不應棄彼令趣命終善男子是光明梵志即時執彼女手作如是言姊起如其所欲以要言之善男子 如是深妙欲中起大悲心於十千劫受輪迴苦後復還修梵行善男子以善權方便善巧得生梵世彼經又說若有菩薩爲一衆生發善根者於其色相如罪所墮百千劫中受地獄苦之所燒爇世尊彼菩薩然起是罪無地獄苦謂由於一衆生亦不捨離此善根故彼經又云善男子此方便善巧

菩薩有極重罪謂或時遇惡知識勸
就此論取證涅槃然於後際不復堪
任被斯鎧甲何容化度一切衆生故
我不起是心如彼輪轉化度衆生又
若設有是罪如其法行使無過咎善
男子若出家菩薩一切分別所造過
四重罪是菩薩具方便善巧者隨起
即悔說爲無罪如寶雲經所明造極
無間者謂令人死聲聞律中名根本
罪處又若勦剝魔屬如起悲愍說爲
無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善
趣則不應瞋怒如說方便善巧菩薩
樂作貪瞋於妙女色極樂修作數數
願求生女人命歿後貪心捨女身已
得丈夫相成大身者佛告阿難汝見
如是功德不自餘衆生雖行如是起猛
利貪數猶出離苦器生人天趣乃至樂
王大王云何菩薩起瞋謂若發生瞋惱
何容施諸妙樂等
論曰若爲此名聞如是於餘衆生利益
方便設起貪著說爲無罪此方便善
巧菩薩所造利益而不棄捨衆生瞋
如彼說發非得地六度妙行於此伺

察極善相應是故不容瞋等又優波離所問經云佛言舍利子菩薩有二大罪何等爲二謂心與瞋俱及與癡俱乃至舍利子應先志誠懺十惡罪及五種僁亦當懺悔謂手執眼觀心難制止或於一衆生無餘二種舍利子復說有重五無間罪謂具作此菩薩或時於他婦女深行非法乃至斷命根盜佛塔物四方僧物菩薩尒時如犯彼罪應向三十五如來前於晝夜中一懺悔云我某甲歸佛歸依法歸依僧

那謨釋迦牟尼佛

那謨金剛消伏壞散佛

那謨寶燄佛　那謨龍自在王佛

那謨勇猛軍佛　那謨勤勇喜佛

那謨寶火佛　那謨寶月光佛

那謨不空見佛　那謨寶月佛

那謨離垢佛　那謨勇施佛

那謨梵德佛　那謨梵施佛

那謨水王佛　那謨水天佛

那謨賢吉祥佛　那謨栴檀吉祥佛

那謨無邊威德佛　那謨光吉祥佛

那謨無憂吉祥佛　那謨那羅延佛
那謨華吉祥佛
那謨淨照明遊戲神通佛
那謨蓮華光遊戲神通佛
那謨財吉祥佛　那謨念吉祥佛
那謨善名稱吉祥佛
那謨因陁羅網幢王佛
那謨善遊步吉祥佛
那謨安祥行佛　那謨勝遊步佛
那謨普徧光嚴吉祥佛
那謨寶蓮華遊步佛
那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛
如是現前乃至一切世界如來應供正等正覺惟佛世尊觀察護念我於今生或至餘生及無始來生死輪轉造業罪自作教他見作隨喜或盜塔寺物四方僧物五無間業十不善業道自作教他見作隨喜由斯業障毀除禁戒應墮地獄或傍生趣餓魔境界若生邊地及蔑戾車生長壽天設得爲人諸根不具深著邪見離佛出世此諸業障佛以眞實慧眞實眼眞實證明眞實稱量悉知悉

見今悉懺悔不敢覆藏若我毀犯禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若我今生或至餘生及無始來生死輪轉乃至若傍生趣或畜施一摶食護淨戒若脩梵行所有善根化度衆生發菩提心及無上智一切善根如稱量已無不迴向最上最勝阿耨多羅三藐三菩提果我今亦如過去未來現在諸佛之所迴向乃至偈云

懺除一切罪　諸福皆隨喜
及勸請諸佛　演說無上道
過去及未來　現住人中尊
無邊功德海　一切歸命禮

舍利子是菩薩於三十五如來前如是作已是諸如來隨知作意得罪清淨由罪清淨故此諸佛世尊當現其前如是解脫利益衆生現諸相好由是愚夫異生於此化度轉生疑惑乃至一切聲聞及緣覺衆而不能使彼惡作罪劇清淨地若有菩薩於此諸佛如來名號而常持念晝夜三時轉正法行出離彼罪得三摩地說此是名悔過及對治行

論曰讀誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛般若波羅蜜多經云復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤所以者何是人先世所造罪業應墮惡道由見是法以今世人輕賤故先世罪業則為消滅得佛菩提等

論曰信解空性得罪清淨故如來藏經云佛言迦葉波有十不善業道是為大罪此最極殺生者謂若殺父斷緣覺命最極不與取者謂若欺奪三寶財物最極欲邪行者謂起汚母及無學尼最極妄語者謂言我是如來最極兩舌者謂於聖衆作離間語最極惡口者謂呵毀聖賢最極綺語者謂巧構褒飾亂諸法欲最極貪者於正道財利起侵奪心最極瞋者於五無間無悲愍心最極邪見者謂措起僻執深險惡見迦葉波若一衆生具足如是十不善業道大罪者如來以是因緣宣說法要為令悟入無我無人無衆生無命者無作無受是行是造作是幻化然諸法性即煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種

種清淨我不說有衆生墮惡趣者又
淨諸業障經云復次文殊師利若菩
薩觀非律是律則見罪非罪觀輪回
界即涅槃界則見諸煩惱是爲緣生
當知是人得業障清淨又底哩三昧
耶王經說對治行云若閉目觀緣諸
佛菩薩誦百字明八千遍已開眼備
覩佛菩薩等得離彼罪或右繞佛
塔誦八千遍塔像經典隨一現前如儀
廣說又尊那陁羅尼經云若念誦已
乃至夢見是相得滅彼罪若夢天女
授乳酪飯得離彼罪或見日月晃虛
空中猛火水牛及黑丈夫怖走而去
又若夢見比丘比丘尼衆或乳木樹
白象白牛山峯舡舫處大殿堂及師
子座聽聞妙法應知是罪滅之相
又如來形像品說對治行云譬若有
人不淨塗身臭惡可猒以水洗灌施
妙塗香而彼臭惡即時遠離如是造
作五無間罪具足徧行十不善業道
若得信解如來造佛形像得離彼罪
由無罪故智惠殊勝具菩提心由殊
勝故而或出家堅持淨戒花積陁羅

尼經云尒時師子遊戲如来當住於世梁言主導
經百千歲施諸妙樂時彼如来般涅
槃後起舍利塔若人以菩提心持彼
一花供養如来合掌稱名或洒水為
淨及一花塗香花燈乃至身行一
步超諸言說稱南無佛於彼師子遊
戲如来勿應疑惑若於一劫百劫千劫
返墮惡道者則無有是處又藥師瑠
璃光王經云若持五戒十戒菩薩四重
戒出家比丘二百五十戒比丘尼五百
戒如於所受或有毀犯怖墮惡道若
人專念藥師瑠璃光王如来名号如其
供養是人决定不墮惡趣尒時世尊
告阿難言若我稱讚彼佛世尊藥師
瑠璃光王如来所有功德是為諸佛
甚深境界汝疑惑生不實信不尒時
具壽阿難即白佛言世尊我於如来
所說經中不生疑惑所以者何一切如
来身語意中所集善行無不清淨世
尊此日月輪最為高遠是大威光可
使墮地妙高山王亦可傾動是諸佛
言終無異也世尊然有衆生信根不
具聞說諸佛甚深境界不復發是言

由何唯念一如來名便獲介所功德勝利由斯不信便生誹謗於長夜中退失利樂佛告阿難若聞彼佛名墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深境界難可信解阿難汝信解者應知皆是如來威神之所建立非諸聲聞緣覺未登地者唯除一生所繫菩薩摩訶薩故彼經又云若餘淨信善男子善女人鄔波索迦鄔波斯迦受八分齋戒一年三年受是學處以此善根願生西方極樂世界無量壽如來前者若得聞是藥師瑠璃光王如來名号是人臨命終時八大菩薩以神通來示其道徑有種種間色道所希有衆寶蓮華自然化生或復生於天上如是生處而宿植善根彼無窮盡亦復無有墮惡道怖彼天殁已復生人世爲轉輪王統四大洲

大乘寶要義論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十二　主

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

清淨品第八之三

與無量百千万俱胝衆住十善業道後復生彼剎帝利婆羅門長者大種族中財物豐饒庫藏盈溢色相眷屬皆悉具足彼經又云若有女人得聞是藥師琉璃光王如来名号受持者後轉女身又文殊莊嚴佛剎功德經云妙吉祥言我亦恭敬是惠上菩薩光幢菩薩如意願菩薩寂根菩薩若有女人持是四菩薩名号者得轉女身後不復受

論曰對治行賭如前說制止力今當說如地藏經云若菩薩摩訶薩離殺生者即是施與一切衆生無憂無怖及無悲惱離驚懼毛竪以斯善根果報所有前際乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障自作教他及隨喜作由此遠離殺生輪故一切摧滅乃至不受其報於現身中得壽命長遠諸天及人之所愛樂復次善男子若菩薩摩訶薩乃至

盡形壽離不與取即是施與一切眾生無憂無怖及無熱惱不生動亂於自財利而行喜足終不希取非法之利以斯善根乃至因是遠離不與取故一切業障摧滅無餘不受其報以要言之如是十不善業道亦能對壞自所修善如月燈經云聞瞋滅罪者如說凡愚不實瞋罵誹謗者安住忍伏盡諸往昔所造罪業及於菩薩所起瞋等

論曰制止力已如寶雲經說依止力今當說故諸緣起中釋云若能歸依佛者不墮惡道捨此人身得生天趣若法若僧亦同上說又慈氏解脫經說菩薩淨諸罪業若諸不善法遍若大地而於火起時一切所有無不燒者乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點千兩鐵而作黃金非彼多鐵能令少汁而返成鐵此發一切智心亦復如是以一善根迴向智能攝受一切業煩惱障成一切法智非諸業煩惱障能令一切智心而為煩惱善男子又若有人持以一燈入照暗室即時能破千年

夐古之暗此發一切智心亦復如是如入一眾生心無明暗室俱能破壞百千不可說劫曾夐古業煩惱障發智光明善男子如大龍王首戴如意摩尼寶王冠無他冤敵等怖此菩提心亦復如是若菩薩具大悲心無有惡道冤敵等怖優波離所問經云此住大乘菩薩摩訶薩於初日分時有毀犯罪當中日分時不捨行一切智心如是菩薩得戒蘊具足若中日分時有毀犯罪當後日分時不捨行一切智心則菩薩戒蘊亦復具足我應復說如是次第佛言優波離此住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉若復於彼聲聞乘者展轉說為有毀犯罪然聲聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說

忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護令戒長養如是離業障縛破煩惱結乃至闇忍不忍滅失精進怠墮俱故或復不闇不知等持方便由無方便淨諸煩惱是故懈退唯聞修習

了雜亂行謂誦習勤苦依止山林
彼脩行者暫息雜亂而心無等持
然此止息亦等持攝尚無少果況
餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善
乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍
有三種謂安住苦忍諦察法忍耐究
害忍安住苦忍者得究竟行對治
苦怖及得除遣著樂之愛餘二種惱
被云何說謂瞋恚懈怠等月燈經云
著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若
內懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最
上授所問經云復次長者在家菩薩
應當遠離不如理損害勿著世間八
法所得妻孥及諸受用財穀豐饒
不以高舉逸豫設諸衰弊亦不低
下愁惱應如是觀察諸有爲相幻
化所造起高舉處息滅罪報謂此
父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等
彼既非我我亦非彼如有偈云吾
有所幹集由何起愁惱或無所幹
集亦何起愁惱爲所幹集者以癡
恚惱悶絕疲懈故或執著勇悍起
大過惡癡迷追悔須臾夭壽應遠

離此難又益最難

論曰云何發愁惱謂發輕軟心者如最上問經云於此遠離則令心柔軟如兜羅綿又華嚴經云應如勝財童子發如是心滅諸煩惱以無能勝心破諸頑介以不動心於衆生海而不退還深心境界

論曰修習此者不以為難如其所有惡者尚不至若殺矣耕厲毀亂苦修習者貧窮事備微細界塵識不淨心無悔惱況復此等諸妙樂行諸菩薩樂果勝事趣無上果又如諸訶難者少不饒益於身難作苦無廢擴但自發念關邏領縛如勝負況復此等長時無益受諸苦惱由何於善法身少不惜取地獄治罰世間賊害獄牢守護殺治無遺隨處遇諸繫纏縛勞苦破煩惱賊淨盡無會擁爲癡惱使勿爲寬於久遠時無餘於三有中被勝困害執持器仗敗諸魔冤解衆生縛由先修習以少克苦而得成就於諸衆生修苦樂想謂諸苦樂時與其處所修習樂想住樂

想者即能成辦此果得三摩地名起諸法樂如父子集會經云佛言有三摩地名起諸法樂若菩薩得是三摩地者於諸事緣受如是樂受不苦不樂非一因緣如其處所而得樂想譬若有人以因緣故斷截手足及耳鼻等耳鼻斷已如其處所而得樂想及以鞭杖之所打扑離如樂想或為牢獄繫閉禁縛謂作衣者然酥燈者然油燈者破蔗漿等者如其處所而住樂想作傀儡面者作師子面者燃臘縛者乃至造金錢者造飲食者供象酒等者離如樂想或為挑目破壞命根諸有損害及隨音等離如樂想離苦樂想所以者何此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作若我為諸走使得近妙樂若我為罪犯者亦以承事尊重恭敬供養一切時處得近妙樂若遇惡言譏刺打扑刀杖害截乃至諸壞命根一切所有得菩提樂成證阿耨多羅三藐三菩提果具足如是作意如是事業如是願力亦復具足一切眾生隨如樂想親近修習於彼

業報多所脩作而得超諸法樂三摩
地若時菩薩得至一切法樂三摩地
者是故得大不動壞諸魔事由是方
便圓滿一切捨施成就一切難行苦行
堅牢一切忍辱策勵一切精進助脩
一切禪定智惠是故常喜如月燈經
說常喜尊重常住正見又無盡意
經云何等為喜謂喜念法清淨信樂
發踊躍心不生懈怠無諸熱惱不求
五欲之樂不離一切法樂由心適身
喜覺喜起適悅意樂如來身莊嚴
相好希求善巧聽法無猒依實法行
由法生喜愛樂淨信然於衆生覺
了無礙以最勝欲勤求佛法不捨
法欲廣大信解諸佛妙法示解脫乘
發最上心除慳悋心若初發心施當施
施已三輪清淨歡喜而施於妙尸羅
亦常清淨由持淨戒攝諸毀禁而常
超越諸惡道悕向佛禁戒堅固無毀
正使他人惡來罵辱於語言道心不
加報樂然故忍變以尊重遠無憍慢
自常濕恭遠離頻蹙先以愛語無諂
無倭淨意不邪心不麁澀見諸勝己

亦無曲抑不現承謟不揚他失修和敬法於菩薩衆敬如佛使敬諸佛法僧過身命於諸師長如已父母護諸衆生猶如一子於和尚阿闍梨敬如佛想於諸正行皆如上首諸波羅蜜如愛手足於說法師如諸妙寶諸教令中如親五欲於善趣行如無病惱求勝妙法如希妙藥於發露者如遇良醫如是調御諸根使無懈怠說此是名爲喜

論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲經說若樂地獄傍生者於地獄趣心常厭之雖處獄城而得如旅泊又樂地獄者於地獄趣心生愛著及與慳嫉令地獄火轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有三種忍佛言海意此菩薩摩訶薩如其所發一切智心實中或爲非人毀犯淨戒謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持令魔使者因來侵害震撃動搖期剋打擲當於是時此大菩提發深固心令無所壞亦復不壞大悲精進解脫一切衆生亦復不壞令三寶種

紹隆不斷亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本亦復不壞成辦相好修習福行亦復不壞勇力精進嚴淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命亦復不壞度諸衆生不著己樂是中深心具如是意若爲一切衆生之所惡賤或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉能忍受至若一切衆生以惡心來逼惱摧壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起彌愛心又若有人以惡心來若瞋若罵嫉害逼惱忿恚打擲於如是心悉不加報乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後彼地方所若行若住若坐若臥是中若遇一人發菩提心修布施心乃至修智慧心者聞彼發起一善根心我當即至彼地方所正使斷割其身節節支解如棗葉量於是等事我悉堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀加以斷割其身節節支解如棗葉量我當是時於此衆生終不爲起少分動擾之心所以者何然我此身於

過去際無量無數生死輪轉靡所不造或地獄畜生琰魔羅界乃至令在人趣就味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫然於身命曾無果利雖復種種多所營作緣此不能自利利他設復生死最後邊際使諸衆生於我身分斷割支解寧受衆苦我終不捨一切智心亦復不捨一切衆生及善法欲所以者何然我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄苦百分千分乃至優波尼剎曇分不及其一又復於佛法中不捨大悲所緣一切衆生以要言之若有因緣起嗔恚者我當以法斷除云何爲法所謂愛樂於身繫屬於身取著於身捨是身者即捨瞋恚佛言海意於如是法聚而趣入者即能堪任一切衆生之所逼惱乃至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者此即能修布施波羅蜜多復次若遇身欲壞時大慈不捨一切衆生此即能修持戒波羅蜜多若遇身欲壞時如義解脫堪任忍受忍力發現亦不動擾其

心此時由是能修習忍辱波羅蜜多以勤勇力不捨攝受一切智心於生死中發諸善行此即能修精進波羅蜜多復發菩薩行於心發現一切智實不捨於攝受如實觀察勝義諦此即能修靜慮波羅蜜多若遇身欲壞時觀身幻法猶如夢不應生礙入解於身是無常是苦是無我是寂滅如是諦察其身此即能修般若波羅蜜多乃至證復有人以悲心來集菩薩摩訶薩作是念是人惱害菩薩白諸菩薩今發菩提心精進勤求修習種諸善本發坐願是乃願是人先坐道場哉當覺悟後成正覺然要言之是等眾生者未調伏者未成熟者未令發護者未許發者為作義利令莊嚴證乃至我依此法去何是頭云何非頭二中間念得不可得又若是頭非頭若自若他頭與非頭若皆不可得斷不可得當離此見是即名忍又般若者若諸眾生有所諍見應發是心我當覺我今於諍訟當遠離遇若諍見者及所諍事悉發於諸眾生慈作攝持

我若為他惡罵毀呰汝何此語不應加
報但類瘂人及若啞羊不起鬪諍他
或惡來醜言罵辱於語言邊心無損
害親近於他我應善語不似於彼起
斯過咎乃至若我聞他過失亦不似
彼所以者何我意無怒故又若一切衆
生所須妙樂者我當與彼衆生妙
樂乃至涅槃成證阿耨多羅三藐三
菩提然我於他終不起嗔及與自他
起惡癡行唯修堅固精進以精進故
設壞身命而無恚惱不生顚倒處又
菩薩別解脫經云若於恚怒衆生
如是安慰極善安慰住此忍者得
隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十三 主

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣 日稱等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第十

論曰。雖聞住如是忍發生精進。然於此未聞尚起毀犯。如月燈經偈云

傲法不護戒　為得幾多福
破戒縱多聞　無能免惡道

論曰。由聞具勝能者。那羅延所問經云。善男子。如所聞解得勝慧性。若聞息除煩惱令煩惱魔皆不得便是中廣如最上大僊本起經云。菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲住餘世界現諸佛前隨所聞法若菩薩摩訶薩精進法欲於山林中貯法伏藏得無量經典法門如置掌中。又諸菩薩精進法欲而得佛現前及諸天等與佛辯才乃至命欲將盡為佛世尊及諸天等增益壽命及與色力住命千歲非本所求為佛諸天共加持故乃至求住一劫又諸菩薩生法尊重為佛世尊除老病苦得授正念及通達辯才乃至得授正見隨見能說。又若菩薩摩訶薩精進法欲

無他一切究竟等悕是故精進多聞資
糧善巧菩薩修習得如是等
論曰菩薩聞幾種行入解毗奈耶如無
盡意經中說聞八十種行而能入解所
謂欲行深心行深固心行趣相應行
無倨傲行不放逸行恭敬行極尊
重行離名相行善言行承事行聞
利益行作意行不散亂行無住行
寶想行藥想行消除一切疾病行念
器行建解行意善行悟入行聽聞
佛法無厭行廣捨行了知調伏行親
近多聞行喜樂容受所作行身踊
躍行心悅樂行聞不懈退行聞義行
聞法行聞威儀行聞他說行聞所未
聞妙法行聞神通行不樂餘乘行聞
諸波羅蜜多行聞菩薩藏行聞攝
事行聞方便善巧行聞梵行行聞
正念正知行聞已生善巧行聞未生
善巧行觀不淨行觀慈行觀緣生
行觀無常行觀苦行觀無我行觀
寂滅行觀空無相無願行無作行善
作行建立真實行無滅失行畢已行
守護自心行精進不懈行諦察諸法

行對治煩惱行希求自分善法行降
伏他分煩惱行依止七財行斷諸貧
窮行讚諸有智行欣樂智者行衆
聖平等行非聖淨信行見諦行遠
離諸蘊過失行稱量有爲過失行
依義行依法行一切惡作行利益自
他行於善脩作不發餘業行趣向
殊勝行所得一切佛法行彼經又云
若於助法相應則得如是智業云
何助法相應謂若少務少求慎語
慎行初夜後夜闕諸世間順理相
應者稱量利他數數推求心無濁
染除諸蓋障於餘罪犯以智出離
不起惡作發起趣向堅固正行樂法
敬法爲法奧府最是精進如救頭
然希求智慧爲游止處不墮禁戒
不捨重負趣發殊勝捨無益衆樂
畢已行於阿蘭若現前作意及聖
種子杜多功德喜足不亂欣樂法樂
不念世間語言求出世法要及無妄
念通達義利隨順真道知持戒緣慚
愧莊嚴以堅實智破壞無智以勝慧
眼照妙清淨覺了無明癡暗繫縛謂

廣大覺了無邪由覺了分別覺了
現證覺了不從他得持自功德讃他
功德善所脩作不墮業報是爲智
業清淨又般若中說應何所聞於方
廣經論當如是學非義利者亦應
遠離所謂世間虛論鞭扑論蠱毒論
默置論童子戲劇論乃至所有別部
解脫等論成就癡冥善住一切菩薩
乘者悉應遠離又如無盡意經云
有四種施於說法師爲智資糧而得
成就何等爲四一者謂紙筆墨經二
者嚴飾法座三者具諸名聞利養
四者爲攝受法不以諂詐稱讃復有
四護何等爲四一者謂護己身二者護
善三者護諸世間四者護利益事乃
至復有四住爲智資糧而得成就何
等爲四一者住說法師二者住法三
者住利養四者住覺悟是名四種又
華樓閣經云若人以須彌量七寶聚
布施在家菩薩者不如能以千錢
奉施出家菩薩或以信解出家功
德施一指節脩難行施若諸所有唯
除出家得是大果如來最上最聖非

在家者有如是理況復在家無智心不異之如最上問經云謂若心於他眷屬貪等罪而能遠離說為無罪彼若不能遠離煩惱調故於在家者違過是罪

說阿蘭若品第十

如最上授所問經說依止阿蘭若於第居家者性過失數又如月燈經偈云

不貪著欲　遠離眷屬　棄捨在家
得無上道　若離於欲　如避火坑
怖畏在家　遠離眷屬　無上菩提
斷不難得　未有三世　諸佛如來
由常在家　住於欲地　而能獲得
勝妙菩提　捐捨王位　如棄涕唾
安住空閑　遠離諸欲　斷除煩惱
降伏魔冤　離垢無為　悟菩提道
飲食衣服　妙花塗香　而得承事
人中聖尊　如出家已　奉行正法
若有如是　求菩提者　善利眾生
欲有爲善　趣向空閑　至行七步
所獲福報　最勝無比　若復值遇
非眾同分　樂處眾會　悕財利者

衆生隨行　難彼方所　異愚闇難

彼經又云

智不為愚諍　猛利應當捨
離此極惡心　勿覺愚者法
智不近於愚　了知愚本性
能使之相親　後當成怨嫉
智不保於愚　了知愚本性
謂體性癡冥　自當求破壞
由是諸異生　何有善知識
若法共言說　不瞋聽過咎
斷[illegible]淫[illegible]毒　故智者不保
愚與愚者合　如糞投不淨
智復與智俱　如酥置酥內

彼經又云

常於世間　最極樂等　無有少分
若樂不樂　唯樂林泉　隨得受用
沙門勝樂　若於所有　一切都無
無有纖毫　所繫屬者　如風轉空
如獨覺行　乃至世間　諸最樂事
心常如風　無所繫著　若樂不樂
不有合集　謂此苦惱　不樂安住
謂苦樂彼　無苦無邊　離二邊故
唯此法樂　非人中樂

彼經又云

彼得常時　微作相應　離別衆失
不諍少分　彼相應理　住阿蘭若
獲是功德　而常獲得　不悕有爲
不樂世間　不增有漏　住山林者
獲是勝能　不起過分　常樂近寂
身語意密　及遠離行　住空閑者
獲多功德　得彼猒離　速悟解脫
寂靜解脫　住山林者　即住解脫
諸阿蘭若　獲是功德　捿止林泉
而常遠離　城邑聚落　樂遠離已
常如獨覺　無有伴侶　非久如聞
得斯勝定

又護國經所說偈云

棄捨在家　無量過咎　亦常不愛
深險惡處　得樂山林　諸根妙樂
寂靜功德　無有男女　戲笑言論
設有人來　如獨覺行　心淨無垢
不喜財利　意不耽著　處處少欲
當遠離此　諂求恭敬

最上問經云我應不作衆生合集非爲於一衆生而起善根或先所聞具刹那頃繫著財利心不淨者若天

若人咸悉捨去設一天人亦復捨去
又如寶樓閣經云佛言迦葉譬若
有人泛大水中為渴而死迦葉彼此
沙門婆羅門亦復如是於多法受持
讀誦而不能斷貪瞋癡渴游大法海
為諸煩惱渴愛而死後墮惡道
論曰是故決定依阿蘭若及相似處
又寶雲經說若住所依之處得行乞
食不近不遠流泉浴池清淨無垢少
怖畏處樹葉花果皆悉具足遠離
險惡多諸龕窟寂靜第一菩薩如
是當依此處應先晝夜六時自誦經
典聲不高下善閑諸根心不外馳於
此淨命繫念所受善取其相不著
睡眠若王王臣剎利婆羅門及餘官
屬或親來詣阿蘭若處彼比丘應
作是言善來大王如所施設可就此
座王若坐時比丘亦坐王若不坐比丘
亦立王若諸根動亂應當讚言大王
得大善利王之境土有諸具戒具德
多聞沙門婆羅門安住其中不為惡
人冤賊惱害王若諸根善淨堪為說
法即當為說善巧之法審若不樂善

巧則當爲說厭離之法審若不樂厭離則當令知如來有大慈悲具大威德爲諸來者剎剎婆羅門及餘官屬隨其所宜爲作化度彼若多聞堪任法器者使聞妙法降伏其心彼等衆生信樂是法得大歡喜最上授所問經云復次長者出家菩薩住阿蘭若應如是觀察是義云何我住阿蘭若中非獨沙門相者而多猛惡㦕猴非寂非靜非律儀非相應非願求之所共住所謂非人諸惡鳥獸盜賊旃陀羅等之所共住彼不具足沙門功德爾時我住阿蘭若熟我應圓滿是沙門義乃至復次長者出家菩薩阿蘭若行應如是觀察我以何義至阿蘭若我當爲此怖畏云何怖畏謂處衆憒閙怖合集怖貪嗔癡怖憍慢覆恨怖慳嫉財利怖色香味觸怖蘊魔怖煩惱魔怖死魔怖天魔怖無常計常顛倒怖無我爲我顛倒怖不淨爲淨顛倒怖執苦爲樂顛倒怖心意識怖離障起障怖身見怖我我

所怖疑三世怖惡友怖惡屬怖名聞利養怖不見言見怖不聞言聞怖不覺言覺怖不知言知怖沙門垢穢怖更相瞋忿怖三界怖諸有趣生怖三惡道怖總略一切不善作意怖我為如是此惡怖畏行相詣阿蘭若住乃至復次長者出家菩薩住阿蘭若當如是學若怖生時一切皆由我執所起以要言之復次住阿蘭若遠離我執則無我無我所無我相無我愛無我想無我見不為我所持不為我所計捨離於我不為守護住阿蘭若此非利益復次長者住空閑者無已想無他想若於諸法無說則於諸法無雜以要言之長者譬如阿蘭若處藥草樹林不驚不怖不畏亦無驚懾毛竪此出家菩薩住阿蘭若行亦復如是於身發起藥草樹林牆壁瓦礫之想心如幻化所生何有分別及有怖畏驚懾毛竪如是深心於身觀察是身無有我人衆生壽者養者意生儒童虛妄遍計此怖畏者但有假名虛妄

遍計不應分別如彼阿蘭若處藥草
樹林無有主宰亦無攝屬此阿蘭若
無有攝屬亦復如是於一切法如是
知已應起是行所以者何住空閑者
猶若死屍無有主宰亦無攝屬乃
至復次長者出家菩薩如住空閑
於此知已復佛所說住阿蘭若即得
圓滿白法深植善根然後出詣聚
落國邑入於王宮而爲說法復次長
者出家菩薩讀誦演說解甚義趣
入彼衆中而得恭敬親近和尚阿闍
黎及耆舊中而新學比丘亦應
尊敬亦無懈怠樂自營辦緣令他
惱亦應勿使尊重承事當如是觀
察又如來應等正覺爲諸天人魔
梵沙門婆羅門及諸衆生尊重供
養乃至諸有所作悉自營辦不怖
承事況復我今欲求無學如是承
事一切衆生若我承事於他一切供
給則我諸有所作悉自成辦不復
依求承事侍給所以者何長者此
尊重承事者於比丘功德法中攝
取毀犯違此攝取者因得承事故我

勿由是法造此攝取彼彼經又說復

次長者彼阿蘭若菩薩法若見若
聞和尚阿闍梨疾病者雖處迥野應
往問訊謂若旦時詣彼應發是心設
復為他所請讀誦解說令往僧坊者
如阿蘭若心勿愛著如是住阿蘭若求
法無厭於一切事皆空閑想

大乘集菩薩學論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘集菩薩學論卷第十四　云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

說阿蘭若品第十一之餘

寶積經云復次阿蘭若行若諸異生未得果者見虎狼至忽生驚怖當發是心我本詣此阿蘭若處已捨身命不應驚畏爲起慈心遠離過失使無怖懼又若虎狼斷我命根噉我身肉應起是心我得善利以不堅身而當獲堅固若復不能令噉我肉豈彼虎狼得樂觸耶以要言之復次阿蘭若行者非人來若美若醜不應愛樂亦勿損害若有往昔見佛諸天來此阿蘭若比丘所起諸問難時彼比丘如力所能隨所學法爲諸天說又若有深問難時阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者應語彼言我今未得無學若我當勤佛教時聞法已盡能通解若一切問我今唯能得聞是法乃至總略若住阿蘭若處藥草樹林尚不取著云何爲生何等爲滅如是觀察是身無我無主宰無作者無受者誰生誰滅畢竟無有生滅之者是身

亦復如是譬若草木牆壁瓦礫無我無主宰無作者無受者因緣和合故即生因緣離散故即滅復次於勝義中無有一法是生是滅彼經又說復次阿蘭若行應發是心我我至此阿蘭若處獨無伴侶若我所起善惡作念時此有天龍藥叉佛世尊等知我深心俱爲我證又若往此阿蘭若中以心不善自在遊逸又若至此極遠之處獨無伴侶無親近者無我無取應如實覺覺欲尋恚尋害尋及餘不善法尋悉如實覺若我於此不異其衆樂處有情憒鬧中者即爲欺誑天龍藥叉諸佛世尊若如所作天龍藥叉不爲呵厭諸佛世尊悉皆歡喜

治心品第十二

禪定波羅蜜多附

論曰於此阿蘭若修是禪定如般若經云修此禪定波羅蜜多者得心不散亂利諸衆生所以者何起世間定彼尚亦然乃至心散亂者皆不可得況復阿耨多羅三藐三菩提是故得心不散亂乃至成證阿耨多羅三藐

三菩提果彼經又說復次須菩提初（大乘修行菩薩行門諸經要集）發心菩薩摩訶薩修禪波羅蜜多行時於一切相智相應作意則善入禪定若眼見色不取其相亦不執取隨形妙好若於眼根不修制止則依邪妄煩惱於餘惡不善心隨其流轉護眼根者制止令盡如是耳所聞聲鼻所嗅香舌所了味身所著觸意所知法皆不取相亦不執取隨形妙好若於意根不修制止則於餘惡不善非法之心隨其流轉護意根者制止令盡則行住坐臥語默時處惡不捨離三摩呬多得彼手足不生動搖口無雜言亦無戲笑諸根不亂若身若心俱無妄失三業寂靜於纏蓋中如律儀道乃至喜足易養易滿善入行處遠離憒閙於得不得無有高下等無差別如是若樂若毀譽若讚不讚若衰若壽亦無高下等無差別若冤若親心常湛然是聖非聖其聲無雜於樂不樂猶如一相無高無下等無差別起諸違順所以者何於自相空如不真實則見諸法無生無滅乃至

廣說

論曰喜樂修習者遠諸懈退而常作意者息除高舉於此二種是所對治

護國經偈云

無量俱胝劫　所有佛出世
由是大僊尊　剎那獲勝益
遠離於放逸　解脫諸染欲
此有爲虛妄　如幻夢所見
乖離非久住　諸愛亦不常
如奮力營求　諸波羅蜜地
乃至悟菩提　精進無疑惑

大戲樂經廣說偈云

老病死苦　如火發然　三有熾盛
無適無莫　未離輪轉　常處愚暝
譬若狂蜂　處罌器內　三界無常
如戲劇者　及秋空雲　旋生旋滅
人命遷壞　過於山水　輕捷迅速
如雷飛空　虛天界城　遍三惡道
無明積起　愛有所生　隨轉五趣
如陶家輪　常樂美色　及妙音響
清淨香味　細滑觸樂　貪著此者
如被四繫　如魔寄網　如猴被縛
常懷怖懼　作宽家想　此欲樂者

極多憂惱　如鋒銳刀　亦如毒藥

大莊嚴經論卷第十　莫識云　莫證

智者遠離　如弃糞餅　愚癡念著

為怖畏因　及為苦本　愛著所纏

疾趣衰老　常樂欲者　怖無歸救

昔有聖人　了知此欲　怖如猛火

如火焚泥　如持盛刀　如避空劍

又諸智者　了知此欲　如糞穢餅

如毒蛇首　如不羈驢　如塗人血

如死狗頭　如惡窟家　又諸聖智

了知此欲　譬水中月　如山谷響

如鏡中像　如戲劇人　如夢所見

又此欲樂　智者了悟　如幻如燄

如水泡沫　刹那而住　遍計所起

虛妄不實　但謂盛年　住持色相

意樂此者　實愚夫行　及老病至

壞善所吞　遂失光澤　如溺河瀧

貯力豐饒　庫藏盈積　愛樂欲者

實愚夫行　或至匱財　後漸耗滅

遠離於人　如空園林

譬如花果樹　愛樂人攀取

貪富衰老時　厭弃如鵂鶹

豐財壯色者　樂生和悅意

貪寠衰老時　厭弃如死屍

又此衰老相　年邁極過朽
譬如雷電火　發餘枯槁樹
此衰老可畏　亦猶朽故宅
是故牟尼尊　說速求出離
又若娑羅樹　爲藤蔓所縛
如男女眷屬　枯乾速衰朽
又若溺泥夫　頓之於勇健
此老相亦然　趨捷無快利
老變形容醜　威雄勢力衰
長別妙樂尋　趣死無光澤
此百種病惱　固非安隱樂
是相於世間　熾然如猛獸
觀若老苦病　是世間苦惱
俱捨妙樂尋　說速求出要
又如霜與雪　奪草木滋茂
病苦於世間　壞命根色力
倉廩多蓄積　追求盡邊際
常如疾病人　將起瞋恚事
及究害讎對　炎熱如空日
及至死滅時　財命俱散壞
譬川流不返　如葉葉隨樹
亦如河中梗　漂沉不自在
隨業果難停　獨去無伴侶

此死滅之法　又若磨竭魚
吞噉無量衆　如金翅食龍
乃獸王搏象　若猛火焰然
焚燒諸草木

又教示勝軍大王經說佛言大王譬若四方有四山來堅固精實周普連亙狀一合成無有缺漏亦無間隙是中空界地際一切動植悉歸磨滅誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而令退轉佛言大王世有四種大怖畏事亦復如是誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而能退轉何等爲四謂衰老病死佛言大王一者衰勢來時摧逼興盛二者老相現時摧逼少壯三者病苦集時摧逼調適四者死滅侵時摧逼壽命此復云何佛言大王亦如師子爲衆獸王色相勇健皆悉具足爪牙剛利入鹿群中搏取其鹿隨應所欲然鹿踊躑入猛獸口無能爲也佛言大王死箭射人亦復如是縱使剛強無能逃越無歸無救亦無投寄節節支解血肉枯竭飢渴熱惱張口

大息手足紛亂於道求尊悲無堪能
涎涕流溢便利不淨塗汙支體餘命
漸滅中有現前隨業緣起焰魔使者
甚可怖畏趣黑夜分於出入息最後
而盡唯已獨行更無伴侶奮背此生
復往他世奔大險道入大黑暗涉大
曠野趣大稠林泛大溟海業風飄墮
所向冥莫曾無標記餘無歸救餘無
投寄佛言大王唯法與法是歸是救
是所投寄佛言大王此善法者如寒
者得火如熱者遇涼渴者飲清冷水
飢者食珍羨饍疾病者遇良醫藥怖
畏者得強力伴是爲歸救佛言大王
此諸善法有大勢力亦復如是爲歸
救者爲作歸救無投寄者爲作投寄
大王是故應知有現無常者現滅盡
者法亦如是唯死怖畏佛言大王王
恃所爲惡非善法所以者何大王恭
此身者從昔已來縱加守護及加營
飾上妙飲膳恣情飽滿及命終時未
免飢渴逼惱而死如是身者雖以種
種可愛可衣服上妙細氎行住坐
臥隨意嚴飾及命終時識思不淨要

當流出大王又此身者雖以澡浴塗
香縣香薰香妙花鬘嚴飾及命
終時不久臭穢又此身者后妃婇女
眷屬圍繞種種妓樂歌舞嬉戲及
諸僮僕悅意侍衛及命終時未免怖
畏及諸苦惱佛告大王至若此身雖
處宮殿臺榭樓閣戶牖軒檻彩繪嚴
飾種種花香及與燈明屏幛幰床
座茵褥燒眾名香散諸妙花寶瓶
香鑪處處行列及妙珠寶錦綺雜
飾玩好之具及命終時至冢墓間骨
肉毛髮膿血臭穢屍卧地上都不覺知
佛言大王又此身者而常乘御象馬車
乘擊鼓吹貝作大音樂張妙幰蓋執
持扇拂無量勇健象兵馬兵車兵步
兵道從前後百千官屬城邑人民又
寺泰前不久要當屍卧車上眾人荷
挽出大城門又妻妾兒弟姉妹奴
婢僕從作業使人心懷憂惱頭髮被
亂擧手拍頭悲咽哀慟咸歎苦哉於
我無救無親無主城邑人民銜悲瞻戀至
塚墓間或復為諸烏鵲鵰鷲狐狼野
干之所食噉乃至餘骨積薪所焚或

塵於地風雨隙露末為微塵散擲餘方佛言大王此身幻化終歸壞滅一切諸行悉是無常乃至廣說

論曰此貪瞋癡等一聚煩惱至若對治脩習因是遠離故寶雲經說對治貪者於起貪緣悉能遠離云何名對治貪及起貪緣對治貪者若善了知於起貪緣脩不淨觀云何名不淨觀謂若於身髮毛爪齒皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜汗淚涕唾咽喉心肺肝膽脾腎生臟熟臟屎尿膿汁菩薩於如是物而起觀察則愚癡小兒顛狂不善知是物已猶尚不起貪愛之心況諸智者是為菩薩脩不淨觀又如般若經云復次善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時然於此身如實了知善現譬若解牛之師或師弟子斷牛命已復用利刀析為四分若坐若立如實觀察善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身地界水界火界風界如實觀察乃至善現又若耕夫或諸長者滿治場中有種種穀所謂菽麥

結縛腦膜芥子等有明目人分別觀
之如實了知彼種種穀此是粳此
是稻粱此是腦膜芥子等善現菩薩
摩訶薩修般若波羅蜜多行時亦
復如是然於此身從頂至足髮毛爪
齒種種不淨之所充滿而菩薩如
實觀察是身唯有髮毛爪齒頭目
腦髓肝膽脾腎生臟熟臟聆聹不
淨等乃至若諸塚間觀種種相謂所
弃屍於塚壙間或經一日二日乃至五
日身體膖脹青赤臭惡皮穿肉潰
膿血交流見是事已我與此身亦
復如是然此身者法尒如是本性
如是如是法性曾未解脫復次善現
菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行
時而於外身修隨所觀乃至觀所
弃屍於塚壙間或經一日二日乃至七
日為諸鳥獸烏鵲鵰鷲豺狼野干之
所食噉及餘種種蟲蟻唼食見是
事已我與此身亦復如是然此身
者法尒如是本性如是如是法性曾
未解脫以要言之又若觀所弃屍於
塚壙間蛆蟲噬食不淨臭穢我與

此身亦復如是餘如上說乃至復次向悽慘道觀所弃屍肉銷骨現筋纏血污我與此身亦復如是餘如上說復次向悽慘道觀所弃屍血肉都盡身骨相現餘筋尚纏我與此身亦復如是餘如前說復次向悽慘道觀所弃屍唯有衆骨散擲異方所謂頭骨足骨腰骨脊骨頸骨臂骨等我與此身亦復如是餘如前說乃至復次善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時向悽慘道觀所弃屍唯有骨在風飄雨漬白若珂貝我與此身亦復如是餘如上說復次善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時向悽慘道觀所弃屍唯有骨在經歷多年變異青色如泥與地等末爲塵我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾無解脫

論曰以不淨觀對治貪者則脩慈觀對治瞋恚此乃平等若不樂觀衆生者此或於一飲食發生愛樂則於他妙樂脩求稱讚無不愛樂慈者

度貪欲因緣不著深愛是義有三種無盡意經云謂初發心菩薩修衆生緣慈已習行菩薩修法緣慈得無生法忍菩薩修無緣慈

大乘集菩薩學論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十五 去

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

治心品第十二之二 亦名禪定波羅蜜多品

復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣衆生緣等者謂先樂與利益安樂以禪定意與彼慈故或有知識容寄近住以己聚落如他聚落乃至於此一方解脫如是彼緣十方佛等亦無厭忘如金剛幢迴向中說具足修習菩薩行者若所見色對治於愛如是乃至聲香味觸法對治於愛則無罪犯是淨是善最上光潔超諸妙樂生適悅意起淨信樂發生踊躍愛往極喜於分別心不生退惱心意調柔諸根猛利常受妙樂如是迴向一切諸佛轉復迴向諸佛般若而得具足不可思議佛妙樂行然未同佛得善攝受三摩地樂由是力能展轉得佛無量妙樂具足無量佛解脫樂攝受無量佛神通樂得善攝受無數諸佛無著行樂得佛自在如彼牛王所至遠近遲疾妙樂

畢竟獲得無量佛力了知一切寂靜無生無滅等樂於無著行而常等引得諸如來不二儀行無瞋妙樂是為菩薩常以如是善根迴向如來迴向菩薩者謂於意樂未圓滿者迴向圓滿於一切智未清淨者深心清淨一切波羅蜜多未成辦者為令成辦發菩提心猶若金剛令一切智鎧無有退屈若令一切智鎧無退屈者則於菩提妙樂隨所輕安於諸善道無所退向平等安住一切世間圓滿大願修習一切菩薩之行了知菩薩利根神通由斯善根證一切智以如是善根義故迴向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支佛等亦以善根如是迴向若有衆生一彈指頃聞佛法聲及賢聖衆為作尊重以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提所謂念佛圓滿迴向念法方便迴向尊重聖衆迴向不離見佛迴向清淨心迴向通達佛法迴向所修無量功德迴向清淨一切神通善根迴向斷諸法

疑迴向是為於聲聞辟支佛等學佛教者之所迴向又彼菩薩亦以善根迴向一切眾生所謂遠離地獄道迴向斷除畜生道迴向與琰摩羅界妙樂迴向斷除隨諸惡趣迴向令彼眾生樂欲增長無上菩提迴向為令深心得一切智心迴向不謗一切佛法迴向畢竟成就一切智地迴向畢竟清淨一切眾生迴向以無量智迴向一切眾生乃至所有飲食衣服臥具病緣醫藥於身承事去來坐立種種作業住律儀道於律儀道不生瞋恚身語意業如善修作密緻諸根而或自身消息按摩等事眾味飲食若開若合若觀不觀若臥若覺而復自身語復承事菩薩於一切智緣平等相應者無不迴向彼一切智心樂利樂一切眾生乃至意常救護一切世間發起善根遠離憍逸以要言之令諸煩惱不復現前為諸菩薩之所守護決定勤求一切智道愛樂親近諸有智者乃至而能修習一切善根遠

得圓滿相續諸行以要言之彼畜生趣者或以少飯而能施與令彼一切得生善趣如是利益解脫迴向彼彼畜生者是爲苦逼是苦所取是爲苦蘊是名苦受是爲苦聚是苦遷流是苦邊際是苦根本是苦依處於彼彼生不退迴向又彼一切衆生緣者謂於衆生現前作意由先所作善根發菩提心迴向一切智故平隨輪迴離諸險難得佛妙樂現前無礙起輪迴海永斷相續照明佛法起大慈故如最勝金光明經慈悲藏伽陀云

是金光明　最勝金鼓　所出妙聲
遍三千界　能息地獄　及燄摩羅
乃至人中　貧窮苦等　又此金鼓
滅除世間　一切障惱　亦願衆生
得除恐怖　如牟尼尊　寂靜無畏
如諸聖人　處生死海　修一切智
如彼所得　勝善等持　及菩提分
功德大海　又此鼓音　願諸衆生
獲斯梵響　如佛證已　勝妙菩提
轉淨法輪　住無數劫　說法利生

滅貪瞋癡　煩惱衆苦　若有衆生
住於惡道　爲火所燒　身常洞然
聞斯鼓音　如教誨言　令歸佛寶
又令衆生　得宿住念　於百千億
俱胝生中　念牟尼尊　聞甚深教
又此鼓音　常得近佛　淨修善行
遠離罪惡　乃至偈云　又諸刹土
一切衆生　息除世間　所有諸苦
又若衆生　身分下劣　根缺減者
普得諸根　悉皆圓滿　若疾病者
身形怯弱　隨其方處　無所依怙
解脫衆病　得獲輕安　根力充實
又若衆生　王法所加　生種種怖
及多憂惱　彼諸衆生　苦難若至
最極惡事　百種怖畏　悉令解脫
或復撾打　枷鎖繫縛　種種苦具
逼切其身　又復無量　百千種類
憂畏愁歎　悶擾其心　牢獄繫閉
打撲楚毒　一切解脫　被臨刑者
遠活軀命　衆苦雖至　得無怖懼
又若衆生　飢渴逼惱　令得上味
美膳飲食　盲者備覩　衆妙色相
聾者得聞　適意音響　彼裸形者

得細軟衣　貧窶眾生　得衆伏藏
倉庫豐饒　與寶嚴飾　一切衆生
獲斯妙樂　無一衆生　受諸苦報
諸相端嚴　人所樂見　飲膳豐饒
福德具足　常得受用　無量妙樂
箜篌簫笛　衆妙音聲　隨彼心念
應時現前　念水即現　清淨池沼
金色蓮華　及優鉢羅　遍覆其上
隨彼心念　應時現前　乃至偈云
塗香花鬘　和合末香　每日三時
從樹而雨　衆生取已　咸生喜悅
供養十方　不可思議　一切如來
菩提妙法　諸大菩薩　遠塵離垢
諸聲聞衆　得離一切　卑下種族
及八難處　常值無難　最勝中王
常得親近　諸佛如來　乃至偈云
願諸女人　得為男子　剛健勇猛
智慧聰利　而常修行　諸菩提道
六波羅蜜　見十方佛　在寶樹下
處琉璃座　安隱快樂　圍繞恭敬
聞說妙法
論曰此略明慈行對治於瞋以緣生
觀對治於癡今當說是中緣生義

若諸經說云何內緣生法繫屬於因謂無明緣行乃至生緣老死若無無明則無有行乃至若無有生則知無有老死又若實無明滅則行滅如是乃至生滅則老死滅又彼無明不念我從行起行亦不念我從無明得起如是乃至生亦不念我從老死得起老死亦不念我從生得起若實無明起者則行起不可得如是乃至生起則老死起亦不可得應知是為內緣生法繫屬於因復何內緣生法繫屬於緣謂地水火風空識等界和合於內繫屬於緣云何地界謂令此身聚集而轉堅硬為性說為地界又若令身攝持消作說為水界又若令身煖性現前飲食成熟說為火界又若於身遊出入息說為風界又若於身中有竅隙說為空界謂此名色猶如交蘆令五識身相應繫屬有漏意識說為識界若非此緣者則身不轉若內不關地界如是水火風空識界亦無闕減彼彼和合則身

定轉變此地界不念我能令身堅取水界不念我能令身攝持造作火界不念我能令身溫煖飲食成熟風界不念我能於身作出入息空界不念我能於身中成竅隙識界不念我為緣生由是緣故身定得轉又此地界無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男非非女無自在無主宰無此無彼及無所有如是水火風空識界亦復無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有復次無明者是義云何謂於此六界之中起一想合想堅固想常樂我淨想衆生壽者意生儒童想自在主宰等想如是種種無知說為無明由此無明謂實有境起貪瞋癡即彼貪瞋癡境此說為行於事表了此說為識識俱生時彼四取蘊說為名色又此名色所依諸根說為六處三法和合此說為觸由觸領納此說為

受愛耽著故此說名愛愛深廣故說名爲取取能生有有復生因由是蘊起名生蘊熟爲老蘊滅名死癡瞋深着畏死名憂愛追慼傷歎名悲五識相應不常領納名苦作意和合極苦名惱如是引生隨煩惱等乃至總略

大乘集菩薩學論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十六　去

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

治心品第十二之餘

復次所說真實行及邪妄行謂無智無明由是無明起三種行謂福非福不動行等此說是為無明緣行又此福行非福行不動行等隨所得識之所招集此說是為行緣識（今詳此處合有識緣名色一段經文梵本尤闕）如是名色及名色增長於六處門造作所起此說是為名色緣六處又此六處六觸身轉此說是為六處緣觸若觸生時令受所起此說是為觸緣受若受美味深喜樂著此說是為受緣愛喜耽味故若愛樂色色離散時數數追求而不棄捨此說是為愛緣取如是追求令後有起身語意業此說是為取緣有若業還謝令蘊生起此說是為有緣生又若生已變異令熟及壞滅時此說是為生緣老死乃至是中由識等自體為種子業自體為良田無明愛等自體為煩惱以業煩惱等令識種生

者謂此業為識種田事愛為識種沃潤無明為識種開發然業不念我為識種田事愛亦不念我為識種沃潤無明不念我為識種開發是識種子亦復不念我為眾緣所生然識種子住於業地以愛沃潤無明滋長生名色芽此名色芽非自作非他作非二俱作非自在天所化不由時變非一因生非無因生無不繫於父母因緣和合耽染相續是識種子於母腹中生名色芽然此法爾無有主宰無我無取等如虛空體相幻化因緣不闕由五種緣發生眼識何等為五謂眼識生時藉眼及色空緣明緣作意緣等是中眼識眼為所依色為所緣明為照矚空作無礙同時作意為彼警發闕是緣者眼識不生謂若不闕內眼根處如是不闕色及空明作意緣等故彼一切和合則能生眼識而眼不念我與眼識為作所依色亦不念我與眼識為作所緣空亦不念我與眼識為作無礙明亦不念我與眼識為

作照矚作意不念我與眼識而為警發如是眼識不念我從緣生然眼識生時實藉眾緣和合而生如其次第諸根生識隨應為說然無有法從於此世得至他世但由業果因緣不闕之所建立譬如無薪火則不生是業煩惱所生識種亦復如是彼彼生處相續和合生名色芽如是法亦無有主宰無我無取如虛空等體相幻化因緣不闕應知內緣生法有其五種何等為五所謂不常不斷無所至向因少果多相似相續去何不常謂若此邊蘊死彼邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊是曰不常又不滅於死邊蘊而起於生邊蘊亦非不滅於死邊蘊然起於生邊蘊譬若權衡低昂時等是曰不斷又於異類眾生身處非眾同分生邊蘊起是曰無所至向又今少作善惡業因於來世多獲果報是曰因少果多又若此生作業則未來受報是曰相似相續佛言舍利子此緣生者以如實正慧常修無

我無人衆生壽者如不顚倒則不
生不生無作無爲無對無礙無怖
無發無動無懈觀彼自性無有堅
實如病如癰如痛如害是苦空無
常無我等性彼復隨觀前際不流
轉者謂我於過去世曾有耶誰謂
我於過去世曾有耶我於過去世
爲無耶誰謂我於過去世爲無耶
復於後際不流轉者我當來世
爲有耶誰謂我當來來世爲有耶
我當來來世爲無耶誰謂我當來
來世爲無耶復於現在世不流轉者
我於今有耶誰謂我今有耶於何
爲我今有耶又十地經說是中無
明愛取是爲煩惱流轉不斷行有
是爲業流轉不斷識名色六入觸受又是爲苦流
轉不斷復說無明緣行是曰前際
觀待識及愛等是曰現在觀待愛
及有等是曰後際觀待此上所說
皆名流轉乃至如是由繫屬故則
爲流轉若離繫屬則無流轉由和
合故則爲流轉若離和合則無流
轉由是了知諸有爲中多種過失

是故我今當斷繫屬及彼和合然為
化度一切衆生畢竟不斷諸有為行

念處品第十三

論曰彼治心業略明緣生對治於癡
次當入解不淨身念處今當說如
法集經云復次善男子菩薩如是
住身念處者謂我此身從足指
跟踝腨脛膝髀髖骨腰脊腹脇胸
膀手指肘腕肩臂頸項頭顱髑髏等
狀衆分積聚是即業有由斯造作
種種煩惱及隨煩惱百千種類邪
正分別是身唯有髮毛爪齒血肉
皮骨肝膽脾腎心肺腸胃生藏熟
藏肪膏腦膜脂淚涎涕便利不淨
多物積聚以何爲身由是觀察身
如虛空則見一切諸法皆空爲空念
處了知是身由二種念所謂流散
及不流散是身來者不從前際去
者不至後際亦不住二際中間唯從
顛倒和合造作由斯領受是中居
處而爲根本然實無有主宰亦無
攝屬但從客塵所作事身體形
見受用依止爲所持處然此身者唯

有父母赤白和合不淨臭穢攬為
自體三毒憂惱常為賊害是散壞
法種種百千病惱窟宅如寶篋經
說是身無常而不久住死為後際
了知此已不應於身而生邪命應
當以身修三種淨施何等為三謂
身淨施壽命淨施受用淨施是身
無常應當往詣一切眾生所親近
承事於何所作或如僕使或如弟
子離諸諂誑身過失等是身無常
唯出入息為壽命因寧造罪惡是
身無常應於受樂受用不生耽著
一切當捨復次善男子菩薩以身觀
身念處應觀自身及一切眾生身等
同佛身威神加持得離纏縛然觀自
身及一切眾生身與如來身無漏法
性彼相無異故應如是知又無攝授
所問經說謂我此身非先所集漸次
散壞譬若微塵丸散流溢如瘡疱
門又諸毛孔有嚩囉弭迦猶如毒蛇
依止而住身如聚沫體性怯弱如水
上泡暫生即滅亦如陽燄本無有
體身如芭蕉中無有實身如幻事

為他數執身如惡多諂譯訟是身如猴性喻輕躁是身如讐常伺其短是身如賊機巧貪取是身如囚常被縛我是身如寃不可愛樂亦如魁膾能斷其命又復此身如空聚落中無有我如陶家輪無暫停止如滓穢穢不淨充滿身如癰疽瘥痛楚身如朽宅不久遷壞身如漏舡無堪濟渡身如狂醫衛當沮壞又復此身如河岸樹必為駛流之所漂動身如浮泡多諸艱苦身如邪舍妄執主宰如伺盜者常生暴惡乃至是身如癡小兒要當守護被經復說如是種種不淨之身由我慢愚癡妄為光澤著香所觀猶如織機眼鼻口等眵涕流觸云何於此多生貪慢又彼偈云

如愚癡童子　洗炭欲令白
設盡此生中　求白不可得
亦如無智人　洗身欲令潔
屢加於澡沐　至死不能淨
菩薩觀於身　九竅瘡疱門
八千萬戶蟲　依身而所住

菩薩觀於身　如刻木衆像
筋骨假連持　應知無主宰
菩薩觀於身　或受他飲食
應知同朽很　來食自身肉

論曰由飲食資助成廣大行如是處處應當了知受念處者如寶髻經說善男子菩薩以受觀受念處了知衆生依止大悲得如是樂若一切衆生無有解脫應當修習以受觀受念處發營被大悲守攝受調伏一切衆生悉以發樂滅除衆苦我以大悲令貪行衆生了知樂受離於貪染我以大悲令瞋行衆生了知苦受離諸逼迫我以大悲令癡行衆生了知不苦不樂受捨復生癡又彼樂受不壞苦受不滅不苦不樂受離於對治則無無明若無無明彼何名受苦何了知一切無常及無我等然此樂受即無常性苦受即逼迫性不苦不樂受即寂靜性由此了知若樂若苦無常無我等又無盡意經云若受苦時當念一切惡道衆生起大悲心攝除於瞋離於顛倒分別受等

又法集經偈云

說受爲領納　領納復爲誰
受者離於受　差別不可得
智者觀於受　住如是念處
彼相如菩提　光明遍寂靜

大乘集菩薩學論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘集菩薩學論卷第十七　盍

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

念處品第十三之餘

論曰此說受念處次明心念處者如寶積經說佛言迦葉波謂若此心或生愛樂或起瞋恚或多封著於彼三際去何伺察若過去則已滅現在不住未來未至非內非外亦非中間皆不可得又此心者不可色見非所詮表亦非對治非觀非照無住無著然此心者一切如來尚無所見餘何能觀無別境界唯法想轉迦葉波是心如幻遍計不實由所取故種種得生心如虛空為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆心如河流生滅不住心如燈光因緣所起心如擊電剎那不住心如惡友能生諸苦心如畫師善為樂想心如鬼魅作諸嬈惱心如夜叉伺覓精氣心如狂賊壞諸善根心如燈蛾常貽其色心如畫鼓唯善鬪戰心如婢僕貪嗜殘味是心如蠅觸穢是心如豬於不淨中謂為香潔佛言迦葉波求是心者

了不可得由不可得故無所得於過現未來皆不可得則能超越三世有非有等文寶髻經云然此心者非外所有故不可見於蘊處界亦不可見如是尋求不可見者由何所緣數數得起謂彼彼心緣如是事云何說為心不可見應知是心如利劍刃何能自斷又復此心亦如指端指豈能說心不可見亦復如是乃至如人遠行其身輕轉迅疾如風所至境界無能障礙善男子若人於此六處境界自他繫屬心無愛著身不散亂則於奢摩他心一境性得無障礙是為心念處又無盡意經說以相應行修習莊嚴於法性心而不減失云何莊嚴彼法性心同於幻化謂若自捨一切所有而能回向彼法性心是為莊嚴淨諸佛剎土法念處者亦如彼說菩薩於法不觀法行法無可觀故若非佛法非菩提道則一切法皆非出離了知此已得大悲三摩地於一切法非有煩惱非無煩惱得三輪無想所以者何了

諸法性無有二相是諸煩惱無積聚
性無貪性無嗔性無癡性若能如是
悟菩提者了煩惱性即菩提性是
爲法念處又寶髻經云善男子菩薩
以法觀法念處若法起即生法謝即
滅謂於法亦我人衆生壽者養者士
夫補特伽羅意生儒童生老死等若
集即集行若不集即不集行若善
不善及不動行未有少法無其因
緣而得生起乃至於是法處深所伺
察不捨一切智菩提心故如大戲樂
經云此有爲行唯心造作猶若坯瓶
無常散壞行如空城爲雨沮壞泥塗
不堅漸當磨滅亦如河岸積沙所成
自性羸弱爲水流蕩行如風燈生滅
不住行如聚沫不可撮持行如芭蕉
中無有實復如空拳誑示愚騃乃
至或草葛等搓撚爲繩依瓶轆轤
而能汲引未嘗獨一有彼作用一切有
支互相依止聚集而轉是前後際亦
不可得如人鑽火二手與木勤劬不
息火乃得生衆緣若離火勢隨滅
於如是行即所即已若自若他即能

超越斷常行如知見人於諸險
道所至方隅而得通達
論曰由無明愛等煩惱業緣之所
招集成蘊處界於勝義中皆不可得
自性清淨品第四
論曰說念處已次復入解補特伽羅
次定成就相應空性斷根本已餘
煩惱等不復集行又如來秘密經
云佛言寂慧譬如有樹名鉢羅奢
若斷其根即一切枝葉悉皆枯瘁
寂慧此亦如是若斷身見即能除
滅一切煩惱
論曰分別空性有無量行類如月
燈經偈云

若人信解如來教　於佛戒學無毀犯
悉能遠離諸女人　知法自性常空寂
拔除一切憂苦刺　或施飲食令安隱
速得成就二足尊　知法自性常空寂
若有身分斷支節　杖木捶打無恚惱
忍力最上人中月　證法自性常空寂
設百生中墮惡道　當得佳妙色相
亦復獲是五神通　而常安住諸佛所

大般若經云復次舍利子菩薩摩訶

薩欲成就佛身三十二大人相及八
十種好者於一切生中當念菩提
心無令損壞於菩薩行得無忘失
離惡知識及諸過咎親近一切佛菩
薩衆善知識等爲欲降伏諸天魔
衆淨諸業障於一切法得無障礙
當學般若波羅蜜多復次舍利子
菩薩摩訶薩如是發一念心悉能
超越東方殑伽沙等世界一切所
當學般若波羅蜜多復次舍利子
菩薩摩訶薩設住十方佛剎當學
般若波羅蜜多亦如是說乃至廣如
諸法無戲滅業障縛則見諸法自
性無滅如父子合集經云佛言大王
如是六界及六觸處十八意所伺察
是補特伽羅緣得生云何六界所謂
地界水界火界風界空界識界云何
六觸處謂眼觸處見於色若耳觸
處得聞於聲若鼻觸處能嗅於香
若舌觸處嘗於味若身觸處親
覺其所觸若意觸處則知於法云何
十八意所伺察謂眼見色已若生適悅
若生憂惱若住於捨如是六根各各

緣彼道說等三是名十八意所伺察大王云何為內地界謂於內身所生硬澀髮毛爪齒等若內地界不生亦無有滅則無集亦行大王若時女人而於內身如所思惟彼補嚕沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合羯邏藍生又復如所思惟相似和合而得生者無有是處若二女人無有是處二補嚕沙亦無是處若彼彼思惟而得生者亦無是處自體無實非相應故云何說此為堅硬性大王此堅硬性相似而立畢竟此身潰爛散滅唯塚壙間是所歸趣彼堅硬性從何所來亦非四方上下而去大王此內地界應如是知

大乘集菩薩學論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘菩薩藏正法經卷第十八

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法護等奉詔譯

自性清淨品第十四之二

大王，是外地界堅硬性者，介時世間初建梵天所居宮殿，大寶所成，復生他化自在諸天所居宮殿，皆七寶成。大王，若無地界堅硬性生，彼何所來？復成大地，厚八萬四千踰繕那，縱廣六萬踰繕那，復金輪圍、大輪圍山，堅固安住，同一金剛，復生蘇彌盧山、慶健陀山、雙彌陀山、伊舍陀山，乃至黑山，如是三千大千世界次第成已，堅固安住。若無地界堅硬性生，彼何所來？大王，又此世界欲壞滅時，或為火燒，或為水漂，或為風吹。而此大地為火燒時，熒熒然，其焰彌熾，乃至燼燼不復可見；若為水漂，如投鹽水中，尋即消壞；若為毗嵐風所吹時，彼三千大千世界悉皆散壞，淨盡無餘。大王，此外地界生時本空，滅時亦空，自性空故，無有男相，亦無女相，但隨言說之所顯示。如是地界與地界性皆

不可得如實正慧而能了知云何內水界若此身內所有執受濕潤等性彼復云何所謂涎汗涕唾脂髓膿血溲便等物為內水界大王若時忽見親愛人等眼中流淚或為苦惱所逼流淚或聞深法信重流淚或為寒風所吹流淚如是水界從何所來木相乾時復何所去乃至此界壞時遍興黑雲三十二重彌覆三千大千世界於虛空中降澍洪雨點大如象晝夜續注相續不絕如是時分經五中劫其水積滿上至梵世大王此大水界從何所來又此世界將欲壞時有二日出二日出已小河泉源悉皆乾竭三日出時無熱惱池流出四河亦皆枯涸四日出時大海水減一踰繕那或二或三漸次減少至十踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕那有餘水在或深一多羅樹或深至胷臆或深如牛跡乃至少水深一指面當爾之時大海中水悉皆乾竭淨盡無餘大王此水界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空

故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界性皆不可得云何身內火界若此身中所有執受溫熱等性彼復云何所謂溫暖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞使令安樂入熱數者名內火界云何外火界謂不執受溫熱相生若復有人於曠野中尋求火緣或以萬艾或牛糞屑或兜羅綿引火生已或燒草木山林聚落及餘方處皆為所燒大王如是火界生無所來滅無所去從本已來自性離故云何身內風界輕動等性彼復云何謂此內風或時上行或時下行或住腹間或脇或背或發隱疥或聚成塊或如刀裂或如針刺出入息等遍滿身肢外風界者謂若此風從四方來或緊如箭或利如刃若狂暴起摧折林木隳裂山峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界餘如前說云何內空界若此身內皮肉血等顯現增長離質礙性彼復云何謂若眼竅耳穴面門咽喉嚥歠飲食所引滋味於腸胃間通徹而出若時業緣

引生六處諸處生已圓鏡空界此說名入內空界數然彼空界從何所來若復外所顯現離質礙性名外空界大王若色變壞一切皆空所以者何是虛空界本無盡故安住不動猶如涅盤遍一切處無有障礙大王譬如有人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王言無所從來佛言大王設使彼人復填以土於意云何空何所去王言空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相不住女相大王虛空界本來無動所以者何自性離故如實正慧而能了知

復次大王云何識界謂若眼根為主各別所緣顯色形色及以表色若眼識界若六根為主緣於六境各別建立名六識界又此識界不著於根不住境界非內非外及二中間然此識界各各了別彼彼事已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空性空故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不

可得如實正慧而能了知大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由地界清淨眼處得生是中無有少法可得如是乃至由風界清淨眼處得生是中無有少法可得何以故無主宰故無造作故猶如涅槃自性淨故大王如是眼處各各尋求皆不可得所以者何由地界空故則地界清淨乃至風界空故則風界清淨若諸法自性本空則彼界何有清淨亦無染謂若淨若不淨皆不可得復有何色而可見耶當知眼處畢竟空故自性亦空前際後際皆不可得本來所造亦不可得何以故自性離故若自性無有則無男相亦無女相何有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛樂是佛境界何以故若無愛樂則能遠離一切諸法

大王云何耳處謂四大種所造淨色乃至大王諸法解脫決定現前如法界受不可施設不可顯示不可記

別無所希望大王諸根各各樂著境界眼根緣色時而生樂著是故說色爲眼境界又此眼根緣於色境有三種相屬可愛色起於貪想不可愛色起於嗔想非愛非惡而起捨想如是乃至意著法處爲意境界若彼意處緣可愛色極生樂著爲彼所牽引生貪行不可愛色生於嗔行於愛非愛起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相准前應說大王當知諸根如幻境界如夢譬如有人於睡夢中與諸婇女共相娛樂大王於意云何彼夢覺已憶念夢中婇女娛樂爲實有不王言不也世尊大王於意云何是人所夢執謂爲實爲智者不不也世尊何以故夢中所見衆人婇女畢竟無有何況與之共相娛樂當知是人徒自疲勞念夢中境不復可得佛言大王如是如是愚癡異生眼見色已心生愛樂復起執著爲彼所牽造貪業行身業三種語業四種意業三種最初造作剎那滅謝不依東方南西北方四維上下中間而住於死

邊際命根滅時自分業報皆悉現前
猶如夢覺念夢中事大王識為其主
業為攀緣二種相因初識生起或趣
地獄或墮傍生琰摩羅界及阿蘇囉
若人若天初識生已各受其報同分
心品相續隨轉最後識滅名為死蘊
最初識起名為生蘊大王當知無有
少法從於此世得至他世所以者何性
生滅故大王身識生時無所從來滅無
所去彼業生時無所從來滅無所去初
識生時無所從來滅無所去何以故自
性離故如是了知身識身識空自業
自業空初識初識空若滅滅空若生
生空了知業報無有作者亦無受者
但名想有復次大王譬若有人於睡
夢中與諸冤對共相鬪戰於意云何
是人覺已憶念夢中鬪戰等事為實
有不王言不也世尊佛言大王於意云
何是人所夢執謂為實為智者不不
也世尊何以故夢中畢竟無有冤對
何況與之共相鬪戰是人徒自疲惱都
無有實佛言大王如是如是愚癡異
生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀

皆過失造瞋業行餘同前說復次大王譬若有人於睡夢中爲毗舍遮之所嬈害心生怖畏癡迷悶絕大王於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼所嬈爲實有不不也世尊夢中畢竟無鬼所惱況癡迷耶佛言大王如是如是愚癡異生眼見是色已癡迷不了造癡業行餘如前說復次大王譬如夢中得聞衆人美妙謌聲箜篌絲管諸音樂等大王於意云何是人覺已憶念夢中所有歌樂爲實有不王曰不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不不也世尊何以故夢中衆人尚不可得何況美妙諸樂音聲是人徒自疲勞畢竟無有佛言大王如是如是愚癡異生聞可意聲聞已適悅復生樂著造貪業行如是香等各各三種准前應知乃至大王於此法中善自安意應作是念我當云何於人天中爲作眼目爲大燈炬而作照明爲作船師令渡彼岸爲大商主引至寶處未解脫者令得解脫未安隱者令其安隱

本涅槃者令證涅槃大王當知諸根如
幻境界如夢凡夫縛著無有猒足乃
往過去無量世時有轉輪王名無量
稱威德名聞富貴自在繞四大洲獨
爲尊勝隨所意樂而得受用一切林
樹常有花果時世人民安隱無惱復
能降雨衆妙香水金銀珍寶種種資
具諸有所須普皆充足忽於一時昇
忉利天帝釋天主分座令坐貪欲無
猒欲侵其位作是念已即便退沒羣
臣圍繞咸共見之譬如生酥置熱沙
中不得久住將趣命終尒時有王名
曰作愛見是事已而作是言我當去
何於諸世間善說斯事時無量稱語
作愛言汝於未來當如是說彼無量
稱貪無猒故自取命終乃至是故大王
諸根如幻境界如夢當自安意勿生信
順身如陽燄自性無有色受想行自性
不實亦復如是

大乘集菩薩學論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大乘集菩薩學論卷第十九云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

自性清淨品第十四之餘

論曰此說依世俗勝義建立諸法當如是知若時世尊以一切智觀察世間現證了知依世俗說則有六趣若天若人及阿蘇囉地獄餓鬼傍生上下種族受報富貴衰病苦樂及以毀譽色無色等種種相狀若時如來出現世間諸衆生等於善逝所發生淨信樂勝義諦是時如來爲利衆生如證而說諸法之實無有造作無有分別無有知覺無有顯示亦無言說如是諸法一切皆空若如是者云何世尊復說受記無上正等菩提於此法中以何爲色復何名爲受想行識而能記別無上正等菩提由是了知色本無故則菩提無生乃至識本無故亦同是說於諸法中皆無所得何名爲佛何名菩提何名菩薩何名受記若色色空乃至若識識空但依世俗

剎那建立如是言說但名想耳智者於此勿生瞋惱如世尊說諸法實際畢竟無盡彼樂變化天不解深義執我為有亦無障导世尊復說諸法菩提自性離故若能覺了即是親近無量菩提所以者何若離菩提則無涅槃若無涅槃欲則無輪回可怖世尊如樂變化天所執有我不可得故況復實際而可得耶時變化天衆聞佛說已即生領解說伽陀曰

如人夢中飢所逼　纔食百味能何有
了斷夢相本來空　諸法自性亦如是
如人善說諸言論　聞已咸生於愛樂
若言若愛二皆無　是中不復生疑惑
譬如琴瑟發妙音　彼聲自性無所有
了知盡處亦同然　妙慧推之不可得
譬如商訶大音響　聞已尋求何所生
彼聲自性本來空　則了大仙一切法
譬如上味諸餚膳　食已資身使充實
如是身味本來無　則了大仙一切法
譬如天帝現寶幢　諸天咸觀生愛樂
了知是相本來空　則了大仙一切法
譬如有人分地界　據名城邑本來無

亦若身城自性空　則了大仙一切法
譬如集會人擊鼓　眾共聞已生忻悅
彼聲自性本來空　則了大仙一切法
又如擊鼓藉緣生　若無濕潤聲彌震
尋求是相何所來　則了大仙一切法
復如擊鼓出洪音　彼無思慮及呼召
如是分別本來無　則了大仙一切法

論曰此復明前義謂眼等諸法自性無有若諸法無有則無成辦若無成辦則無生滅乃至眼根所緣三相變非變等皆不可得無有言說亦無表示譬如空拳誑小兒但誑於彼都無有實至於名量亦不可得此勝義空決定無有如人夢中為彼大仙現威猛相而斷其首智者覺已了知一切皆自識現由是解脫如大摧醫那羅王問世尊言若所說法悉皆是空云何世尊與我受記我亦不知自性樓閣不增不減亦不散壞受用無盡是相云何佛言汝當了知彼一切法自性清淨法界本空猶如鏡中現其影像如造車輪聚集而顯我說作業自性亦爾又如林樹由風所吹兩相

摩拏婆而發於火如是思惟火何所得
我說作業亦復如是如說有人壽滿
百歲應知無有積聚年歲而可見也
又如法集經說眼之與色本無有諍
如是耳聲乃至意法亦無有諍云何
眼色無有所諍以二和合不相違故
乃至意法二相和合亦復如是若不
和合則有所諍世尊法無有二是故
不諍諸法無二各不相知由不相知
則無分別若離分別則無生滅無有
增減不生愛樂亦無厭患不住輪回
不著涅槃世尊若於諸法不樂不厭
應知則無染淨等相世尊若言如是
我知如是我覺皆是虛妄之所分別
世尊若復於此眼等諸法善了知已
不作是念我能分別當知是人不與
物諍則能隨順沙門道行爲見法者
爲見佛者爲見衆生者爲見空性者
世尊見無所見是名諸法無見彼經
又云無所發菩薩問曰如如空者於
法何說佛言彼如如空不生不滅若
如是者諸法皆空時無所發菩薩言
如是如是如是故世尊說一切法皆無

生滅世尊何故復說有為諸法悉皆生滅若如是者則佛之塔廟決定生滅善男子如來大悲為除世間衆生顛倒隨順宣說生滅之法是中無有少法可得況生滅耶如般若經云具壽須菩提無生法者何名無生須菩提言舍利子生無所生是無生法

論曰此明積集清淨福行而成菩提以清淨慈緣於有情善觀察已無衆生相若復供養十方善逝彼二足尊已離垢染亦不可見應當供養苦惱衆生是謂御師之所教勑人中上供而以施之以大悲心拔除衆苦獲安隱樂發生淨慧斷除煩惱於此正理善了知已當離疑惑如是供養果不難得了佛正教如教觀身念八聖道斷諸癡染當捨己身承事諸佛不希世間諸天妙樂修奢摩他毗鉢舍那若寂遍寂為出苦道

云何建立世俗諸法謂於虛妄處和合相應凡夫迷倒謂為于想依止成說說勝義空處則無是相以一切法本無生故如無垢稱經說文殊師利

問維摩詰曰虛妄分別以何為本曰顛倒想為本又問顛倒想孰為本曰無住為本又問無住孰為本曰無住則無本文殊師利從無住本則能建立一切諸法又般若經云應當捨家安住勇猛斷除煩惱心淨平等修習般若波羅蜜多又法集經云善解空者心不依止世間所有利衰稱譏析感毀譽於諸苦惱不生厭患於諸快樂不生愛著不為世法之所破壞善解空者則了空性無有少法而生取捨若無取捨則無貪厭此則名為善見空者善知空者於一切法無有執着若無執着則於諸法無有所諍

論曰此明刹那心得清淨謂由我慢輕捨衆生了知我見本來無有彼若一心專注能斷是人速疾心得清淨如是觀察於一切處諸衆生所常樂尊重離於攀緣及所分別自他平等何有相違如是行學斯不為難譬若如意摩尼寶珠入所愛樂非能自貴是故於他當生尊重謂由顛倒分別執著於有情邊而生慳悋或生毀呰

皆由我慢之所纏縛以是緣故多生讚毀增長熱惱如何鼻嬈是聲尤心於讚何有此愛慧起彼適悅生何於他言而生於愛他喜若生非我有故常樂平等自取安靜解分別縛離讚毀相如是了知都無果利又於財利多生喜惱慣習慳嫉機巧希求順違二種俱獲重罪隨順正理當起對治攝我慢峯心遠清淨離語言過尊樂寂嘿唯除敎誨相續顯示了諸妙法無有堅實生苦之本不得久住

正命受用品第十五

復次長者若在家菩薩當樂正命乎等受用遠離非法邪活命等如寶雲經說云何菩薩於施者所不以身業假現威儀若舉足時不詳徐步若下足時不作瞻視現思惟相云何菩薩語不矯詐不為利養而現細語柔軟語愛語隨順語云何菩薩心不諂曲不為利養語現少欲心實貪求內懷熱惱云何菩薩善能捨離為利養故而現異相若見施者終不自言我之衣服臥具飲食病緣醫藥願垂惠施

云何菩薩善能捨離為利養故虛言

鼓動若見施者不作詐言某甲施主
持如是物而施於我我以某物而報
彼恩又言以我少欲持戒多聞故施
我起悲心而攝受之乃至身行惡者
為利養故奔走往來而破禁戒若見
餘人同梵行者所得利養興心損壞
是名菩薩離於險惡而求利養云何
捨離非法利養謂此菩薩不以斗秤
而行欺誑他所受信不生侵損云何
捨離不淨利養謂此菩薩於窣堵波
若法若僧所有之物不作己用若有
所得亦不背受云何捨離耽著利養
謂此菩薩所得之物不攝於己不自
衒賣亦不積聚隨時而施沙門梵志
婆羅門等或施父母親眷朋屬或自
受用若受用時不生染著若時菩薩
不獲利養心不生惱亦無熱惱或復
施者無有所施菩薩於彼不生瞋心
又無盡意經說無有眾生不堪受施
如其所許持用施之有來乞者不起
攪施不為他人逼迫而施無勞倦施
無異相施無輕易施無背面施無棄

大寶積經菩薩藏會第十七 弟張 云 鋒

擲施無不肯施無分別施無不自手施無不依時施無不平等施無惱衆生施又如最上授所問經云菩薩行布施波羅蜜多時若有人來乞所須物皆依我作而給與之若樂酒者使生正念即與其飲後復令斷如是菩薩清淨方便攝受衆生若其內心愛樂不捨菩薩即爲種種訶毀酒之過失如利刀劍決定遠離不令相續如是施者則無過咎

論曰此說施行清淨漸令趣入如餘經中廣明制斷如虛空藏經云所謂我清淨施我所清淨施因清淨施見清淨施相清淨施種種性清淨施剎那果報清淨施心等如空清淨施乃至譬如虛空無有邊際菩薩行施亦復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩行施廣大回向亦復如是譬如虛空無有色相菩薩如是離色行施亦復如是譬如虛空無想無作無表無相菩薩行施亦復如是譬如虛空遍諸佛剎菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如是譬如虛空含容一切菩薩行

施攝諸有情亦復如是乃至如變化
人施變化者無有受用亦無分別意
達諸法無所希求離我我所自性清
淨以勝智慧斷諸煩惱以方便智示
攝有情是爲菩薩修行布施波羅蜜
多猶若虛空

大乘集菩薩學論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十　云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

正命受用品第十五之餘

論曰此復明尸羅清淨如虛空藏經云遠離聲聞辟支佛心於菩提心不生退轉則於尸羅而得清淨善男子譬如虛空體性清淨菩薩持戒清淨亦爾虛空無垢菩薩持戒無垢亦爾虛空寂靜菩薩持戒寂靜亦爾虛空無壞菩薩持戒無壞亦爾又如虛空無能過勝菩薩持戒於有情中無有勝者又如虛空清淨平等菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉當知彼樹無有嗔恚不生分別誰能斷者亦不分別誰所斷者菩薩行忍亦復如是是為菩薩最上忍辱猶如虛空又寶髻經說身精進清淨謂若此身猶如影響所有言說自性無記了若知是心畢竟空寂當以大悲被慈甲冑具足諸行深修禪定於功德法無令缺減以菩提心觀諸眾生無有

缺減樂行布施乃至方便無有缺減

於慈悲喜捨深心相應無有缺減於布施愛語利行同事無有缺減於正念正知無有缺減於念處正勤神足根力覺支聖道無有缺減乃至於奢摩他毗鉢舍那無有缺減捨業煩惱自性無知修撿其身無令縱逸常勤佛事成熟有情咸得清涼安住寂靜善男子是名菩薩修禪波羅蜜多行清淨如是乃至智慧波羅蜜多當如是知

增長勝力品第十六

論曰此明三種增長勝力謂於所行行常無猒足所度衆生不生懈退求佛妙智堅固勇猛是三種力非諸聲聞所能行故如寶雲經說以諸衆生自性怯弱唯除菩薩顯現增長又如來秘密經說時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修十法獲斯勝利何等爲十一者菩薩寧捨身命終不弃捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼劣弱

衆生起慈念心不生損害四者見飢渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像園林圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力又海意經說菩薩若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故彼意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施乃至無懈怠者能集智慧如月燈經云猶如水中生優鉢羅花應知次第而得增長當漸修學布施等行如能斷金剛經云若菩薩菩住布施所獲福聚不可稱量又如大般若說復次舍利子若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多非少布施而得圓滿應當施與一切衆生金銀珍寶園林舍宅種種所須隨其意樂以一切相智方便善巧而能

迴向無量阿僧祇一切衆生當學般若波羅蜜多

論曰此明大悲空藏自性清淨受用福聚遠疾增長若無大悲非菩薩行建立諸善此為根本如是深心堅固大悲現前勇猛修作諸相應行則能獲得尸羅清淨故有頌云

如人善鬪戰　利器心堅勇
若人有懈退　則為彼所執

又如善財往詣聖慈善知識所即自念言而我此身於過去世無勇猛心無堅固意無清淨因受諸輪轉心樂流蕩顛倒分別自邪思惟樂習欲行取著世間無利事業或於自身所獲義利起不平等慈皆弃捨於現在世起大勇悍揀擇分別真實思惟於諸菩薩所行正行當勤修作於諸衆生起增上心多所饒益於諸佛所發大精進作大善利莊嚴諸根增長願力讀誦經典心淨信解攝持身心不生高舉常樂出離生老病死憂惱苦海而於後際樂行菩薩所行之行應當往詣一切佛剎諮受如來之所教誨

親近供養善說法師樂求相應諸佛正法承事供給諸善知識開示演說一切佛法菩薩若能如是思惟觀察則能增長願力智身度脫衆生殖衆德本如無盡意經說菩薩獨一無侶勇猛堅固畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提深心自修不假他作以精進鎧而自莊嚴如諸衆生所作善業我亦如是悉當作之及諸菩薩從初發心所修諸行我亦當行施非我伴我是施伴戒忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴諸波羅蜜不能使我而我能使諸波羅蜜一切善根皆亦如是乃至於金剛坐道場壞諸魔衆一剎那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提如金剛幢經說如日天子出現世間獨一無侶所歷境界而無退轉於生盲者不生厭患於羅睺阿修羅王不生厭患於乾闥婆城不生厭患於閻浮提方處穢惡不生厭患於四天下地界微塵不生厭患於諸高山煙雲等障皆無厭患菩薩摩訶薩出現世間亦復如是以無分

別智正念了知若為衆生之所損害不生瞋恚心無退轉者於菩薩廣大善根而生嫉妬菩薩於彼不生瞋恚心無退轉若復衆生為邪見垢之所染汙菩薩於彼不生瞋恚心無退轉若見衆生常為瞋恚之所纏縛菩薩於彼亦不遠離若見衆生愚癡覆障煩惱垢重而復破壞菩提種子一切世間無能救護菩薩於彼不生輕慢何以故菩薩大悲心不見衆生有過失故猶如日輪出現世間皆令明顯無有障礙若復衆生愚癡所覆不信諸佛不聞正法不識僧田自所造作種種苦因或墮地獄傍生鬼界是時菩薩見彼衆生造是業已心不動亂亦不揀擇無有纖毫發堅勇心不生退轉被究代彼受諸苦惱所以者何我當荷負彼諸衆生乃至世間生老病死苦惱之難入無暇難諸輪回難諸惡見難壞善法難生無智難我當畢竟令脫是難是諸衆生無明所蔽愛網所著有結所縛諸苦能繫不生覺了無求出離常懷疑惑與願相違

於輪回海一向漂沒我當安住一切智王令諸衆生成就義利皆得解脫唯我一人能爲救護假使一切世界悉爲惡趣受苦衆生充滿其中以我所集一切善根平等迴向無不與者乃至最後邊際所經時分一一惡趣消滅無餘一一衆生皆得解脫若使一人未離苦者我當以身質而出之願諸衆生因我身故得盡苦際獲安隱樂各各樂出眞實語言勿相欺誑不生損害我當令發一切智心離五欲境行菩薩行畢竟安住無上正等菩提所以者何是諸衆生由著欲故攝屬魔境諸佛世尊之所訶毀當知貪欲衆苦之本以是緣故或作諍訟或相鬭戰起諸煩惱後墮地獄餓鬼畜生乃至斷生天業遠離諸佛何由能發無上智王是諸衆生爲欲所沒熾然燒煮無量過患我以善根平等回向令諸衆生皆悉捨離樂求佛智得涅槃樂我當爲彼作大導師以方便智令達彼岸又如日出照四大洲於諸境界咸令顯現若王宮殿聚落城邑人民往來所

作事業成熟苗稼滋榮草木是日天子光明威德獨出世間決定無二如是菩薩從初發心見諸衆生不種善根即作是念我當救護一切衆生我當解脫一切衆生我當照明一切衆生我當教誨一切衆生我當入解一切衆生我當攝受一切衆生我當成熟一切衆生皆令安隱斷諸疑惑又如日輪出現世間光明普照不假他求菩薩摩訶薩亦復如是出現世間見若衆生不待他請而方救護無少善根而不回向以諸衆生而爲莊嚴又無盡意經云菩薩不計劫數而求菩提從生死本至于今日所經時分不可稱量於若干劫而作莊嚴乃至一覲諸佛一發道心所經諸佛如殑伽沙承事供養無有懈倦方能解了一切衆生心之所行是名菩薩無盡莊嚴如是修習檀波羅蜜菩提分法而能具足相好莊嚴又寶雲經云菩薩見諸衆生盲無慧眼㦖悷難調破戒懶墮衆惡悉具是時菩薩深起猒離求生淨土願我不聞諸惡之名作是

念已復更思惟是諸衆生愚癡瘖啞無涅槃分不生信心遠離諸佛我當調伏而救拔之發是心時一切魔宮悉皆震動十方諸佛同聲讚歎是人不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是漸次思惟觀察則能增長無量福聚應當質直深心堅固修作如法集經說於佛法中質直為本若諸菩薩無質直心則是遠離一切佛法若是具足深心堅固於衆會間深妙之法而生渴仰或於空中山林樹間自然出於深妙法音而得解了是故菩薩當如是行如人有足則能遊行菩薩若具質直深心而能修行一切佛法如人有身則有壽命菩薩若具質直深心則能獲得菩提如人有命則有財利菩薩若具質直深心而能獲得諸佛聖財譬如大炬其焰熾然菩薩若具質直深心於諸佛法則能明了譬如有雲則能降雨菩薩若具質直深心則能當有諸佛法雨是故菩薩應當了知質直深心菩

自守護譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果菩薩若無質直深心於諸善法不復生長亦不能取諸佛菩提

大乘莊嚴經論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十一 云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

增長勝力品第十八之餘

論曰云何名為深心覺了無盡意經云復次是心於諸所作離欺詐故離欺詐者不起諂誑故不起諂者能決定故能決定者除誑幻故除誑幻者住清淨故住清淨者常正直故常正直者無邪曲故無邪曲者性明了故性明了者善悟解故善悟解者得真實故得真實者不可壞故不可壞者獲堅牢故獲堅牢者得不動故得不動者不捨眾生故此說是為深心覺了是經復說最上殊勝深心修習安住寂靜饒益眾生於賢善者恭敬尊重非賢善者悲心濟拔無救護者為作救護無依歸者為作依歸於漂溺者為作洲渚無主宰者為作主宰無伴侶者為作伴侶於邪曲者使令正直於暴惡者使令柔順於諂誑者使令守正於虛誑者使令誠諦於發究者使令淳質不知恩者使令知恩於苦惱者令得安隱不饒益者為作饒

益於我慢者使令謙下於毀訾者使令讚美於錯謬者爲作教詔無守護者爲作守護於相違者不見過咎於諸諂誑起清淨行方便善巧堅心恭敬於所發言隨持不忘

論曰如是漸次深心修作則能增長勝力大悲現前如法集經云爾時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩修學不須多法若持一法則能善知一切佛法是一法者所謂大悲若諸菩薩能行大悲則能攝取一切佛法如在掌中世尊如轉輪王所有輪寶隨其所至皆悉隨從菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得亦復如是世尊譬如日出光照世間諸有情類所作事業皆得成辦菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修行亦復如是世尊譬如諸根以意爲本悉能取於自分境界菩薩住於大悲則於一切菩提分法各各修作如理而行世尊譬如依彼命根有餘諸根菩薩若有大悲則能修諸菩提分法又無盡意經云譬如人之命根以出入息而爲其本如是菩薩修學大乘即

以大悲而爲其本又如長者唯有一子
愛念情重未曾暫捨菩薩獲得大悲
於諸衆生愛之若子亦復如是
論曰此云何觀謂以慈悲心於諸衆生愛
猶己子過去世時無量苦惱現生之中
病苦大海未來長時輪回險難如十
地經說無智愚癡異生之類有無數
身已滅現滅當滅如是滅已不能於
身而生厭離轉更增長衆苦機關隨
生死流不能出離不能棄捨諸蘊執
藏不能遠離大種毒蛇不能觀察六
處空聚不能斷除我及我所不能拔
出見慢毒箭不能息滅貪恚癡火
不能破壞無明黑暗不能枯涸渴愛
巨浪不求十方大聖導師入邪稠林
隨逐魔業於輪回海一向漂沒無明
卵殼厚膜纏裹老病死苦常所逼切
我今爲憐諸有情等而作救護積集
無量福智資糧以是善根悉令得
究竟清淨彼經復說是諸有情馳騁
生死險難惡道地獄傍生琰魔羅界
愚癡暗蔽關大導師乃至沒於愛河
洄澓流轉不暇省減欲恚害尋無由

弃捨貪欲習氣身見羅刹之所執持我慢洲渚無所依怙不能超越六處聚落無少善根而能濟度是故我今以大悲力拔彼衆生令脫苦難離垢寂靜當令安住一切智智大寶洲故是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛會愛桎梏之所撿繫無明諂誑長時覆翳於三界獄不求出離我皆令脫種種怖畏現前苦惱使無障礙得安隱樂

論曰如是於他堅固深心則能增長大悲福行又最上問經云晝夜六時者新淨衣礼敬諸佛常生尊重次第修作成普賢行又三聚經說頭面接足礼敬諸佛則能懺除一切罪垢三聚者謂懺悔勸請隨喜福等又優波離所問經中但明勸請一種義利解諸魔網悟無常故又等行礼敬一切諸佛如無盡意經說自他懺悔所獲福行如普賢行四伽陁中說隨喜福行如月燈經隨喜品說自餘經中具明三種次明廣大供養回向行相如寶雲經云若諸菩薩以所生花及諸

梵香栴檀香樹劫樹寶樹乃至無主宰者無執持者盡六時運心供養佛菩薩等又三昧耶經云十方世界國土所有地生寶山水生寶山一切妙藥諸清淨水上妙飲食及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味自然香稻最上愛樂所受用者長時運心如前供養

論曰如上所明廣大親近承事供養佛菩薩等如是聞已畢竟一心依教而行發願回向如普賢行經及金剛幢經或十地經中說復次菩薩摩訶薩住極喜地引發十種廣大誓願所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解如是行相盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出興於世作大供養無有休息是為發起第一大願

為欲受持一切如來所說法眼善能守護諸佛正教盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數攝受正法無有休息是為發起第二大願

為於諸佛出現世間最初安住兜率天宮降神託陰住胎誕生長年出家

修行苦行坐菩提場降伏諸魔轉正法輪示涅槃相最先加行往詣供養於一切處同時而轉最上法輪盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出現世間請轉法輪無有休息是爲發起第三大願

爲欲引發廣大無量諸菩薩行及無分別諸波羅蜜圓滿清淨所攝諸地總相別相同相異相成相壞相如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所行正行無有休息是爲發起第四大願

爲欲成熟諸有情界有色無色有想無想非有想非無想卵生胎生濕生化生三界六趣之所繫屬名色所攝使令永斷一切趣數皆悉入於諸佛法中畢竟安住一切智智使無遺餘盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成熟有情無有休息是爲發起第五大願

爲欲入解十方世界若廣若狹若麤若細或覆或仰雜亂而住猶如帝

網分位各異以相應智現前了知盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數悉能入解如是世界無有休息是為發起第六大願

為欲嚴淨諸佛國土從一佛刹至一佛刹皆以光明周遍莊飾離諸煩惱成清淨土大智有情充滿其中普入諸佛廣大境界隨諸有情意樂歸向平等顯示皆令歡喜盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數及佛刹數莊嚴淨無有休息是為發起第七大願

為欲與諸大菩薩衆同一意樂積集善根同一所緣住平等性常得值遇諸佛菩薩隨其所欲不相捨離示佛威力等同發心而復獲得不退神通即能往詣一切世界於大衆中現同類身樂修菩薩所行正行悟不思議大乘妙法盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數等諸菩薩悟入大乘無有休息是為發起第八大願

為欲乘御不退轉輪諸菩薩行身語意業皆不唐捐若暫見所作於佛法中便得決定暫聞言音即生

淨信能起正智求斷煩惱願令是身
如大藥樹林諸疾苦如如意寶濟諸
貧乏廣利眾生修菩薩行盡虛空界
同等法性窮未來際一切劫數不虛所
行無有休息是爲發起第九大願
爲於十方一切世界當證無上正等菩
提於其所化毛道眾生或一或多皆能
顯示降生出家成等正覺轉大法輪
入般涅槃示佛境界智惠威力隨諸
有情之所意樂於剎那頃盡令覺悟
盡眾生界真實回向唯一菩提廣大涅
槃咸以一音宣說法要令諸有情皆
悅豫以神通力悉能充滿一切世界示
大智力則能建立一切諸法示大涅槃而
不滅絕一切諸行盡虛空界同等法性
窮未來際一切劫數成三菩提無有休
息是爲菩薩引發十種廣大誓願
論曰如是觀想深心精進於一切處作是
回向如觀音解脫經云以我所作一切善
根平等回向令諸眾生離墮落怖令
諸眾生脫諸眷屬恩愛怖令諸眾生
滅愚癡怖令諸眾生斷繫縛怖令諸
眾生離斷命怖令諸眾生離貧窮怖

令諸衆生離大壽怖令諸衆生離毀謗怖令諸衆生離輪回怖令諸衆生離大衆威德怖令諸衆生離諸死怖令諸衆生離惡趣怖令諸衆生離黑闇怖令諸衆生離冤憎會怖令諸衆生離愛別離怖令諸衆生離憎嫉怖令諸衆生離身心逼惱怖令諸衆生斷除憂悲苦惱怖又此畧明回向如普賢行經中偈云

清淨勇猛文殊尊　普賢勝得亦如是
彼二大士說回向　我當隨順而修學
十方三世諸如來　所說回向清淨教
我今積集諸善根　悉同最上普賢行

恭敬作禮品第十七

論曰此明次第禮敬諸佛增長福行當云何知如觀察世間經偈云

若一剎那頃　承事於諸佛
我說所得報　永離八無暇
形色極殊好　成就相莊嚴
安住佛法中　無復諸懈怠
是人於現生　受用皆充足
常為衆所尊　無病身光潔
後生長者家　尊崇無與等

廣興於惠施　珍寶無慳悋
復作轉輪王　統御四天下
人民咸善順　國土皆豐樂
威德力具足　七寶皆殊絕
於一切時中　而勤修供養
得生忉利宮　自在彌盧頂
爲帝釋天主　奉持清淨教
若人於佛塔　合掌而右旋
於俱胝劫中　受福無窮盡
又復於佛塔　發心而致礼
於無量劫中　離生盲跛躄
堅固諸善根　具勇猛精進
速得成菩提　斯由礼佛塔
若於惡世中　向佛暫歸命
則爲已親近　百千俱胝佛
是人於世間　最勝無過上
自在人中仙　端正無倫匹
若人以花鬘　奉施於佛塔
從此人中沒　生三十三天
乘上妙輦輿　珍寶而嚴飾
宮殿樓閣中　天女常圍繞
有清淨池沼　八德水盈溢
底布以金砂　琉璃玻瓈岸

受上妙快樂　壽命皆長久
從此天中沒　得生豪貴家
於百千億劫　受勝福無極
常以妙花鬘　羅覆而供養
爲轉輪聖王　又帝釋天主
大自在天子　世主大梵王
由作是施故　獲如上功德
以上妙繒蓋　施佛大導師
是人於世間　義利皆成就
又復以衣鬘　持以施佛塔
遠離下種族　永不生於彼
眷屬常圍繞　無別離苦惱
常得大國王　供養而稱讚
或生天龍中　又世間智者
具勇猛威神　福報無與等
若國城種族　於世尊塔廟
是人以少香　其微如芥子
以決定信心　而興於供養
所獲之功德　今當聽我說
永離諸垢穢　堅固清淨心
除病惱憂悲　容儀極高爽
得作轉輪王　具大智威德
隨其所至處　福力皆成就

若王若人民　咸樂常尊奉
以上妙衣服　奉施於佛塔
是人於當生　身肢極光潔
哥尸迦天衣　俱時而顯現
常出適意香　聞者生歡悅
又復以金縷　織成殊勝衣
巧妙善安布　師子眾形相
後生於天中　所願無不果
珍寶眾瓔珞　隨念於掌生
若人以妙幡　懸施於佛塔
隨彼所意樂　往生諸佛國
當獲金色身　眾相悉具足
上饌眾甘味　咸樂持奉獻
又復以繒氎　首飾諸珍服
兜羅哥尸迦　作幢而施佛
是人於當生　庫藏皆充溢
離眷屬惱害　堅固無量智
上下悉端嚴　眾樂常瞻奉
不為火所燒　及刀杖加害
若持一燈明　供養於佛塔
由作是施故　獲壽命長久
清淨心明了　形色皆圓滿
是人於後身　生金河淨剎

妙臂出光明　有大堅固力
遊行於世間　而無諸恐怖
假使那由他　若干諸佛剎
芥子滿其中　稱量可知數
我說是福報　窮劫不能盡
以廣大繒蓋　持以施佛塔
是人不久得　具三十二相
常出妙光明　無比難思議
其光常晃耀　瑩徹若金河
猶俱蘇摩花　開敷相間飾
名稱普周徧　具殊特神通
受用無有邊　得最上安隱
常得諸天人　親近而承事
少欲具威儀　堅持於淨戒
住寂靜林中　樂修諸禪定
智慧無所減　不捨菩提心
知足無希求　等行於慈行
若人作音樂　供養人中尊
離煩惱憂慼　獲聲相圓滿
眼目極明顯　諦視無雜亂
耳常聞妙聲　清淨心如悅
鼻高脩且直　嚴相皆具足
其舌常嫩滑　紅潤若珊瑚

音響如天人　聞一俱胝量
離無舌醜報　永不生蚍中
最上殊勝身　端直無跛曲
常生善淨意　暫無少間斷
諸天人龍神　摩睺羅迦等
隨所行世間　安慰而守護
由作是施故　獲如上福報

大乘集菩薩學論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十一　五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

恭敬作禮品第十七之餘

若人於我滅度後　而能修治佛塔廟
百千那由他劫中　端嚴身相皆嚴好
最上適意稱讚香　合成宮殿及尊輿
雖獲勝報無所著　斯由修治於佛塔
於佛正教欲滅時　不生閻浮諸國上
隨其意樂住天宮　斯由修治於佛塔
厭惡五欲諸垢染　受持清涼淨戒蘊
廣修梵行離眾罪　斯由塗香於佛塔
從是滅已生天上　快樂豐饒不可量
復能教化諸天人　斯由塗香於佛塔
面貌圓滿常熙怡　所發言音眾樂善
見者咸興愛敬心　斯由塗香於佛塔
遠離難處惡道苦　常得親近諸如來
廣修淨業利群生　斯由塗香於佛塔
若人暫於剎那頃　能於佛塔拂塵網
是人之報難可量　永離八難生無難
勇猛精進慧聰明　於五欲境無追求
常能於諸辯論通　斯由淨心掃佛塔
具足持戒無毀犯　聞深妙法生忻仰
永不退轉菩提心　斯由淨心掃佛塔

是人能於惡世中　常能毀呰諸過失
積集廣大勝福惠　斯由淨心掃佛塔
獲得上味諸珍饌　殊淨衣服所莊嚴
常覺妙觸適諸根　斯由淨心掃佛塔
若於佛塔生歡喜　而能除去諸萎華
由依十力大導師　得離五欲深怨害
形儀挺特世希有　衆所樂觀無厭捨
王者常生愛敬心　由去萎花於佛塔
具足菩薩諸戒品　滅除一切險惡道
意常明了遠癡迷　由去萎花於佛塔
棄背煩惱諸障染　永無病苦相纏縛
於一切處獲輕安　由去萎花於佛塔
得受人中第一施　復以最上諸供養
清淨福惠莊嚴身　由去萎花於佛塔
或復持以新妙花　或曼陀羅鉢吒羅
而於佛塔散彼者　斯人當獲殊勝報
若人能於諸佛塔　精勤合掌伸礼敬
彼於佛德善稱揚　令其見者皆稽首
諸天龍神摩睺羅　王及臣民生信重
譬如妙花開世間　而能善說諸法要
由彼善說正法故　安住佛智無缺減
令衆生離惡趣中　增長人天勝義利
福力念惠皆具足　眷屬豐贍常善順

我說是人於世間　隨其意樂心變隱
常發柔和寂靜音　教諭群生使出離
於其富樂不生貪　斯由合掌礼佛塔
能行布施及愛語　利行平等亦復然
為彼堅誓不生嗔　斯由合掌礼佛塔
或從天中爲帝釋　或在世間作人王
所至自然悲隨心　斯由合掌礼佛塔
於諸欲境無耽染　遠世嘉譽常止足
永不隨於惡趣中　斯由合掌礼佛塔
所發言辭具義味　悉契經說善相應
常生人世上族中　斯由合掌礼佛塔
若以最上清淨心　盈掬持花散佛上
所獲之報得爲王　安住如前殿善剎
被於五欲能覺了　則無憂惱所逼迫
身相端嚴衆樂觀　自性寂靜亡諸怖

又如大悲經云阿難若有衆生能於現在供養我者若我滅後供養舍利芥子許者復能爲我造立形像及塔廟者阿難且置是事設使有人暫能發起一淨信心繫念諸佛持以一華散於空中而用供養是人當得轉輪聖王帝釋天主大梵天王即能超越前際無知及未來劫生死流轉阿難

復置是事假使有人而於夢中能以一花散空供養我說是人以此善根所得福報不知其邊又娑伽羅龍王所問經云若菩薩親近諸佛則能獲得八種增上之法何等爲八一者教化衆生覩佛妙相二者於如來所承事供養三者於衆會中讚佛勝德四者想念如來造立形像五者勸化衆生常不離佛六者隨所至處常聞佛名七者常願往生諸佛國土八者志不怯弱樂求佛智是爲八種增上之法

論曰復何增長殊勝義利謂於佛所起承事故當得菩提如華嚴經偈云

無量億千劫　佛名難可聞
況復得親近　永斷諸疑惑
如來世間明　通達一切法
普生三世福　令衆悉清淨
如來出世間　爲世大福田
普導諸含識　令其集福行
若有供養佛　永除惡道畏
消滅一切苦　成就智慧身
若見兩足尊　能發廣大心
是人常值佛　增長智慧力

是經復說

如來大慈悲　出現於世間
普為諸群生　轉無上法輪
如來無數劫　勤苦為衆生
云何諸世間　能報大師恩
寧於無量劫　受諸惡道苦
終不捨如來　而求於出離
寧在諸惡趣　常得聞佛名
不願生善道　暫時不聞佛
何故願久住　一切惡道中
以得見如來　增長智慧力
若得見於佛　滅除一切苦
能入諸如來　大智之境界
若得見於佛　捨離一切障
長養無盡福　成就菩提道

論曰暫見形像尚獲斯報況復親覩如來色相信受教誨得福甚多如信力入印經云文殊師利若有善男子善女人能於一切世界微塵數辟支佛所日日持以百味飲食上妙衣服於河沙劫而用供養文殊師利若復有人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典此福勝前無量阿僧祇何況合掌持以

一花或以一香又以塗香或燃一燈而以供養此福勝前無量阿僧祇

論曰此明方便增長功德 如菩薩藏經云若能修治故舊佛塔當獲四種清淨大願一者最上色相無有與等二者受持經典精進無懈三者所生之處得見如來四者於當生身具足諸相是經復說若人能於如來塔所以眾名花及諸塗香共於供養而復獲得八種無減一者色相無減二者受用無減三者眷屬無減四者戒品無減五者定力無減六者多聞無減七者智慧無減八者勝願無減又如寶積經云假使眾生充滿三有各各造作如來塔廟其量高廣如須彌盧山於殑伽沙劫各以種種上妙供養若菩薩以不捨一切智心持以一花奉施彼塔所獲福蘊復過於彼是經復說假使三千大千世界所有眾生二皆得轉輪聖王安住大乘一一輪王以大海量而為燈器等須彌盧山而為燈炷各以如是供養佛塔若出家菩薩能以少油塗燃為燭持用供養

如來塔廟所得功德勝前燈施百分歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其一又彼轉輪聖王能於現前佛比丘衆以諸樂具而用布施若出家菩薩常行乞食或有所得隨彼見者分以食之所獲功德勝前無比又彼轉輪聖王以袈裟服積如須彌能於現前佛比丘衆持用布施若出家菩薩於三衣外所有長物隨應奉施現前諸佛安住大乘諸比丘僧及如來塔其所得福倍前所施又彼轉輪聖王一一各以滿閻浮提諸上妙花供養佛塔若出家菩薩能以一花施如來塔勝前供養百分歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其一

論曰若廣明行相如次第超越品說彼出家菩薩如是知已若能現前供養如來即獲四種賢善功德一者常得最上恭敬供養二者彼所見已隨順依學三者而能堅固大菩提心四者增長善根現前得見三十二種大丈夫相又海意菩薩所問經云復次海意有三種法名為供養承事如來何等為三一者發菩提心無有

退轉二者於諸正法而能攝持三者於衆生所發起大悲又寶雲經說善男子菩薩成就十法處於胎藏垢穢不染何等爲十一者以淨信心造如來像二者修治諸佛故舊塔廟三者以衆妙香而用塗飾四者持諸香水灌沐如來五者於佛塔中掃灑塗地六者親能承事所生父母七者親能供養和上闍梨八者常能供給同梵行者九者所行惠施不希其報十者以此善根令諸有情不染胎藏垢穢而生善男子若能具足如是十法則能發起深心隨喜如般若經云若菩薩摩訶薩安住大乘應當最初發心隨喜是諸菩薩能行是行則於大乘得不退轉佛言憍尸迦假使有人而能稱量三千大千世界可知其數此諸菩薩發心隨喜所得功德不可校計時帝釋天主白佛言世尊若諸菩薩從初發心乃至得成正等正覺而於其中所作無量隨喜善根若諸菩薩不聞不知亦不攝取當知是人爲魔所持佛言憍尸迦若善男

子善女人欲速證得如來應供正等
正覺應於大乘發心隨喜於聲聞
辟支佛乘亦非愛樂亦非捨離而能
共彼與隨喜心當知是人在所生處
常值十善則能獲得尊貴恭敬讚
重讚歎於所見色聲香味觸無不可
意永離惡趣得生天上所以者何是
人所作如其利益復諸眾生皆得彼
樂以是善根能令無量阿僧祇人發
隨喜心當得阿耨多羅三藐三菩提
是經復說須菩提假使殑伽沙數三
千大千世界一切眾生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心一一各於殑伽沙劫
修四禪定安住寂靜離諸亂想若
薩摩訶薩修習般若波羅蜜多能以
方便善巧攝取過去未來現在諸佛
所修定蘊解脫蘊解脫知見及獨覺乘
及聲聞乘所有戒定慧解脫解脫知
見如是等種種善根合集稱量以最
上最極最勝最妙廣大無量無等
等心皆悉隨喜復以如是隨喜善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提
其所得福勝前菩薩修定功德不可

爲比百分歌羅分乃至烏波尼殺曇分不及其一

論曰此說迴向行竟勸請功德如最上問經云若能攝受正法則爲已於無量無數諸佛刹土護佛壽命

念三寶品第十八

論曰明賢善行次第增福此非別因而能獲得謂於信等常當修習如秘密大乘經云佛言大王汝今當知有四種法若能於此如理行者則爲安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大王一者謂信能向勝道復何名信以有信故而能隨順諸聖種類所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法謹諦聽受三者無慢能向勝道以無慢故則能於彼一切聖衆恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆得成辦

論曰此說於信等事所作發起如是別明信等五根如無盡意經說云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何

信根謂於四法深忍樂欲一者於生死中行世正行信於業報由造業故彼報定有乃至失命終不作罪二者信樂菩薩所行正行不求餘乘不隨諸見三者於勝義中了知無我衆生壽者補特伽羅於空無相無願諸法深能信解四者於佛功德力無畏等生決定信斷除疑網是名信根云何進根若法信根所攝是法勤勇無間是名進根云何念根若法進根所修是法終不忘失是名念根云何定根若法念根所攝是法一心不亂是名定根云何慧根若法定根所攝是法自所觀照不從他解是名慧根是五根者相續而起則能圓滿一切佛法

論曰復於信力等法常當修習如寶髻經云善男子云何菩薩力行清淨謂於諸根無有怯弱一切惡魔不能動亂聲聞緣覺不能退轉一切煩惱不能破壞而能堅固安住大乘夙願滿足心淨勇猛密護身根得勝清淨

論曰如是信等根力常能修習所修慧行增長功德如月燈經偈云

那由他億佛剎中　所有種種供佛具
悉以供養諸如來　不及慈心一少分

大乘集菩薩學論卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十三　云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之二

論曰由信等故則能緣念諸佛功德

如護國尊者所問經偈云

稽首調御真金色　面如滿月淨無垢
功德聖智實難思　於三有中無與等
牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須彌
眉間毫相普照明　烏瑟柅沙無見者
如來目淨若青蓮　譬暈那花及珂月
憐愍觀察諸有情　是故我今稽首禮
如來舌相類銅色　脩廣而能覆面輪
演甘露法潤群生　是故我今稽首禮
如來四十齒齊密　潔白堅利若金剛
出真實語發光輝　是故我今稽首禮
如來色相最殊特　威光照耀百千剎
釋梵護世及諸天　所有光明無復覩
如來雙腨逾鹿王　胷臆廣袤如師子
俯視安行侔象王　大地山川俱震動
如來身相極端嚴　爍若金光而潤澤
於諸世間無比倫　眾生見者不厭捨
如來往昔百千劫　於所受樂皆能施
慈悲哀念諸有情　是故我今稽首禮

如來志樂修諸度　戒檀忍進善堅固
禪定勝惠悉圓明　是故我今稽首礼
如來衆中師子吼　勇猛能摧諸異論
三毒垢穢盡無餘　是故我今稽首礼
牟尼三業超三有　譬若芙蕖不著水
迦陵頻伽淨妙聲　是故我今稽首礼
了知世間皆幻化　如俳優者易形色
亦如陽燄及夢中　無我無人無壽者
法本空寂無有生　不能悟解隨流轉
大慈普導諸群迷　方便隨機宣正法
觀察世間諸苦惱　貪等衆病鎮相縈
如來無上大醫王　各各對治令解脫
示生老死憂悲苦　愛別離等諸過患
牟尼救護於世間　咸令厭離皆除斷
地獄鬼畜險惡趣　諸有情輩隨輪轉
憫彼無親無道師　指示愚迷登正路
過去諸佛出世間　自在咸宣深法義
如是世尊同彼說　悉使衆生證聖道
佛聲深遠遍梵天　響潤清徹生衆善
乾闥婆與緊那羅　所出樂聲皆不現
積集清淨諸功德　演說無邊真實語
百千那由他衆生　聞已各發三乘意
若能供養於如來　當獲勝妙諸快樂

富貴自在衆所欽　後於世間爲帝王
或作輪王御四洲　具足七寶皆殊異
常以十善利衆生　由於如來興淨業
或爲忉利諸天主　或夜摩主覩史陀
乃至他化大梵天　皆因供養如來故
如是見佛發心已　及所聞法生信敬
皆能永斷諸苦因　得證寂靜離塵垢
世尊了知道非道　而能止惡成歸善
令諸衆生獲吉祥　咸皆安住於聖道
若人求福供養佛　常獲無盡勝福藏
於俱胝劫不可量　乃至當證菩提果
微妙剎土勝莊嚴　如他化天甚可愛
隨其願力往其中　身口意業常清淨
如是種種妙福報　皆由供養於如來
是人雖處於世間　如受龍宮天上樂
如來具廣大名稱　一切剎土悉聞知
常於無邊大衆中　十方諸佛皆稱讚
永離世間諸熱惱　顯示大悲無盡等
最上寂靜人中尊　是故我今稽首禮
我今獲得大神通　住立虛空伸讚歎
稽首自身大導師　分別諸法淨無垢
令於天人大衆會　稱揚善逝諸功德
所有廣大勝福田　同與衆生成正覺

又如法集經說復次善男子諸佛世尊具大福智而為莊嚴以大慈悲為所行境於諸世間為救護者作大醫王善拔毒刺常住寂靜妙三摩地不著生死及與涅槃乃至於諸有情猶如父母以大慈心平等憐愍一切世間無有過者以相應智智為世照明大智有情之所圍繞一切人民常樂承事遠離自樂息除他苦住持正法以法為主得法自在以法為食以法為藥以法為施一切皆捨以智揀擇常不放逸於險難處為作橋梁如王者道平坦無穢乃至清淨色身見者無厭諸佛世尊有如是等無量功德我當成就彼諸義利此說名為菩薩念佛云何念法菩薩了知諸佛世尊無邊功德皆從法生從法所化從法所得從法增上從法而有從法境界從法依止從法成就乃至所有世出世間諸快樂事亦從法生從法成就是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法所歸依法決定依法堅固依法修行此說是名菩薩念法復次菩薩於諸衆生應

當平等而為說法以法無高下故我同彼法其心平等法無面從而為宣說以法無相黨故我同彼法其心平等法無時節而為宣說以法內心領受故我同彼法其心平等法非於勝而為宣說於其劣者不為宣說以法各能入解故我同彼法其心平等法非於淨而為宣說於不淨者不為宣說以法離染污故我同彼法其心平等又法非於聖人而為宣說於凡夫者不為宣說以法離諸見故我同彼法其心平等法非晝說而夜不說亦非夜說而晝不說以法常所加持故我同彼法其心平等法非調伏亦無違越以法無所取著故我同彼法其心平等法非減失亦非增長以法如虛空故我同彼法其心平等法不厭眾生眾生能護法我同彼法其心平等法非求所歸與世作歸依我同彼法其心平等法無損惱以法離所害相故我同彼法其心平等法無怨嫉以法離諸結使故我同彼法其心平等法非怖輪迴亦不樂涅槃以法無分別故我同彼

法其心平等菩薩如是積集正念是爲念法云何念僧此中復說是說法者是行法者是思惟法者是法福田者是任持法者是依止法者是供養法者是如法所作者是法境界者是法行處者是成就法者是自性所見直者是自性清淨者是隨順教誨者是發起大悲者是能揀擇智境界者是常修習白淨法者

論曰菩薩如是念僧則能成辦一切衆生真實功德如無垢稱經偈云

或示老病死　成就諸羣生
了知如幻化　通達無有礙
或現劫燒盡　天地皆洞然
衆人有常想　照令知無常
無數億衆生　俱來請菩薩
一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝
盡現行此事　饒益諸羣生
世間衆道法　悉於中出家
因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主
或時作地水　或復作風火

劫中有疾疫　現作諸藥草
若有服之者　除病消眾毒
劫中有飢饉　現身作飲食
先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲
化彼諸眾生　令住無諍地
若有大戰陣　立之以等力
菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處
輒往到于彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉
皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪
令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮花　是可謂希有
在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者
先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導
國師及大臣　以祐利眾生
諸有貧窮者　現作無盡藏
因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士

消伏諸貢高　令住無上道
其有恐懼衆　居前而安慰
先以施無畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人
開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕
既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道
以善方便力　皆能給足之
如是道無量　所行無有涯
智慧無邊際　度脫無數衆
假令一切佛　於無數億劫
讚歎其功德　猶尚不能盡

菩薩修習供養功德如寶光明陀羅尼經偈云

放大光明鬘莊嚴　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事
放大光明香莊嚴　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明花莊嚴　種種微妙花雲海
如是妙花普周徧　廣大供養作佛事
放大光明纓珞嚴　種種纓珞妙雲海
如是纓珞普周徧　廣大供養行佛事

放大光明現寶幢　青黃赤白相間飾
種種珍寶共合成　而用莊嚴於佛剎
摩尼寶網色交映　懸眾繒幡以為蓋
垂珠瓔珞演佛音　莊嚴而復如來上
於一如來伸供養　掌中涌施諸嚴具
無量諸佛亦同然　自在變現三摩地
神通智力妙難思　廣能化利諸含識
最上神變三摩地　而現百千方便門
於諸如來供養門　一切能捨布施門
杜多功德持戒門　無盡不動忍辱門
勤行勇猛精進門　安住寂靜禪定門
達諸義趣勝慧門　淨修梵行神通門
行四攝事歡喜門　積集福智利他門
四諦緣生解脫門　修習根力勝道門
悟聲聞乘解脫門　觀緣覺乘清淨門
修最上乘神變門　或現無常苦惱門
了知無我壽者門　作不淨觀離貪門
證真常樂三昧門　如是種種方便門
平等普共諸眾生　皆能證彼解脫門
現諸形類應群機　神通說法難思議
隨順成熟諸有情　各生歡喜成安樂
常與出離世間因　求證清淨三摩地
若逢飢饉眾難時　隨其所欲而周給

廣能憐愍諸有情　離諸憂怖常安隱
及以上妙諸飲食　種種衣服諸庫藏
國城所愛悉能捐　於彼世間興大施
或現身相極殊特　種種莊嚴具威勢
塗香巧妙衆花鬘　巍巍色相無與等
如是衣色及威儀　各各見已樂聽奉
為其方便演法音　普使群生發道意
或現迦陵頻伽聲　復計羅及俱翅聲
緊那羅衆妙歌聲　皆演如來解脫義
佛出世間所宣說　八万四千真法藏
如是分別諸法門　悉與衆生作饒益
或現苦惱或伎樂　及作義利非義利
隨宜引導令發心　皆能與彼同修作
或見障難諸危厄　種種逼迫難堪忍
當以勇悍大悲心　代彼衆生而受苦
若處無有解脫法　亦無阿蘭若出離
以王福力其攝衆　令彼皆生勝淨信
若離在家貪愛縛　則為超越世間因
於諸欲境盡蠲除　是為世間照明者
若能具足諸功德　是名行法大丈夫
牟尼妙行悉能修　是人得生極樂土
壽命長遠不可涯　受勝妙樂消諸惑
生老病苦不能侵　於無常中得自在

顯示貪嗔諸過失　熾然燒害無暫停
如是四相亦復然　普使群迷令覺悟
如來十力四無畏　十八不共諸功德
我今稱讚皆歸依　常於世間作義利
譬如種種諸幻士　而能變現眾形相
如來出現於世間　神通示化亦如是
能以權巧善方便　廣行饒益諸有情
清淨意樂叵思議　譬若蓮花超濁水
或現戲論諸言詞　纓珞莊嚴舞旋轉
種種伎藝眾所觀　顯諸色相皆如幻
或為村營聚落主　或為長者或商賈
或為輔相及宰臣　辯論無倫大智者
或於曠野作大樹　或為無盡珍寶藏
如意摩尼隨所須　於迷方所為引導
或現所作諸事業　種種彩繪及工巧
經營播植覺希求　令悟世間非久住
或現究竟無憎愛　咸令安隱獲吉祥
調和方藥濟群生　方便教示牟尼道
或演最上牟尼法　普使人天離癡惑
令諸異道出家人　發心歸向一切智
如是苦行諸外道　常持不語喬答摩
裸形離繫尊沙門　各能依奉師尊教
或有常持接身行　執為最勝無過上

辮髮長髮童子戒　各能依奉師尊教
或有五熱而炙身　或受狗牛等禁戒
或有常被鹿皮衣　各能依奉師尊教
或有常樂天中智　無善無惡及無因
唯食根果及清泉　各能依奉師尊教
或有蹲坐或翹足　或卧荊棘或塗灰
執杖令心不異緣　各能依奉師尊教
乃至一一諸外道　彼能猛利修苦行
化令永斷諸苦因　悉使深心求解脫
如是世間諸異見　皆由依止於師尊
我今為接彼邪徒　開示如來真實義
或演大乘微妙句　或宣般若真言句
或現直說顯了句　或樂天中言說句
或以文字分別句　决定妙義金剛句
以智摧諸異論句　弃背非法言論句
或示人中明呪句　或現諸天勝妙句
諸龍夜叉乾闥婆　阿蘇囉及步多句
緊那羅與誐聲等　摩睺羅等所說句
各能入解彼言詞　宣暢如來解脫法
謂由得悟真實義　於佛法中心決定
語言智境妙難思　此為最上三摩地
謂由獲彼三摩地　而能普放淨光明
其光攝化諸機宜　令獲輕安常寂靜

或放光明名善見　衆生蒙光而起信
悉能觀察衆善因　具足不空無上智
由是光明普照已　獲覩無邊佛法僧
如來塔廟衆靈跡　一一稱揚伸供養
又放光明名勝燈　其光晃耀無能比
爲欲嚴淨於世間　能破微塵諸黑暗
彼光照矚衆生已　各各持燈而奉獻
如來供養不思議　復以衆燈而用施
或以酥燈及油燈　或以松脂及竹葦
乃至衆香妙寶燈　施已願授然燈記
又放光明名鉤召　悉能警集諸有情
由斯教誨彼群迷　解脫輪回愛有海
如是慈光普照已　各使衆生得開悟
當令永離四瀑流　現除憂惱常安樂

大乘集菩薩學論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十四　古

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之三

諸有道路河流處　能建橋梁及舡筏
普為利樂諸眾生　稱讚寂靜令忻悟
放大光名除渴愛　此光能覺諸含識
令其捨離於五欲　專求解脫深妙法
若能捨離於五欲　專求解脫深妙法
則能以佛甘露雨　普滅世間諸渴愛
惠施池井及泉流　勤求無上菩提道
毀呰五欲讚禪定　是故光名除渴愛
放大光明名作愛　此光能覺諸眾生
見者令慕佛菩提　發心願證無師智
造立如來大悲像　眾相莊嚴處蓮座
常歎最勝佛功德　是故此光名作愛
放大光明名忻樂　此光能覺諸眾生
令其心樂於諸佛　及以樂法樂眾僧
若常心樂於諸佛　及以樂法樂眾僧
則在如來聖會中　逮成無生深法忍
開悟眾生無有量　普使念佛法僧寶
及示發心功德行　是故此光名忻樂
放大光明名福聚　此光能覺諸眾生
令其脩習種種施　以此願求無上道

設大施會無遮限　諸來求者皆滿足
不令其心有所乏　是故此光名福聚
放大光明名具智　此光能覺諸眾生
於一法門了多法　於多法門剎那解
為諸眾生分別說　決定了知真實義
善能廣說無增減　是故此光名具智
放大光明名慧燈　此光能覺諸眾生
令知眾生性空寂　一切諸法無所有
法無主宰本來空　如幻陽焰水中月
亦如夢境及影像　是故此光名慧燈
放大光名法自在　此光能覺諸眾生
令得無盡陀羅尼　悉持一切如來藏
恭敬供養持法者　給侍守護如諸仙
以種種法施眾生　是故光名法自在
放大光明名具捨　此光覺悟慳眾生
令知財寶悉無常　樂行惠施而無悋
善能調伏被慳者　了財如夢如浮雲
增長惠施清淨心　是故此光名具捨
放大光明名除熱　此光能覺毀禁者
普令安住清淨戒　發心願證無師智
勸導眾生受奉持　十善業道常清淨
復令發趣菩提心　是故此光名除熱
放大光明名忍嚴　此光覺悟瞋恚者

令除忿恚及我慢　樂脩忍辱常柔和
眾生暴惡難行忍　為菩提故心不動
稱揚最上忍功德　是故此光名忍嚴
放大光明名勤勇　此光覺悟嬾惰者
令彼常於三寶中　恭敬供養無疲厭
若彼常於三寶中　恭敬供養無疲厭
則能超出四魔境　速成無上佛菩提
勸諸眾生發精進　常於三寶伸供養
法欲滅時尊護持　是故此光名勤勇
放大光明名寂靜　此光能覺亂意者
令其遠離貪恚癡　心不動搖攝正定
捨離一切惡知識　無義談說雜染行
讚歎禪定阿蘭若　是故此光名寂靜
放大光明名慧嚴　此光覺悟愚迷者
令其證諦解緣起　諸根智慧悉通達
若能證諦解緣起　諸根智慧悉通達
則得日燈三摩地　智慧光明成佛果
國財及己皆能捨　為菩提故求正法
聞已為衆廣開演　是故此光名慧嚴
放大光明名佛慧　此光覺悟諸含識
令見無量百千佛　各坐寶蓮花上
讚佛威德及解脫　說佛自在諸神通
顯示佛力妙難思　是故此光名佛慧
放大光明名無畏　此光照觸除諸怖

非人捶打所執縛　一切災難皆令滅
於諸眾生施無畏　遇有惱害皆能止
拯濟危難孤窮者　是故此光名無畏
放大光明名安隱　此光能照疾病者
令除一切諸苦痛　悉得勝定三昧樂
施以良藥救眾患　妙寶延命香塗體
掌中涌現諸飲食　是故此光名安隱
放大光明名見佛　此光覺悟將歿者
隨其憶念見如來　命終得生其淨國
見有臨終勸念佛　又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰　是故此光名見佛
放大光明名樂法　此光能覺諸群生
令於正法常欣樂　聽聞讀誦及書寫
法欲盡時能演說　令求法者意充滿
於法愛樂勤修習　是故此光名樂法
放大光明名妙音　此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲　聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛　及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音　是故此光名妙音
放大光明名甘露　此光開悟諸眾生
令捨一切放逸行　具足修習諸功德
說有為法非安隱　無量苦惱悉充遍
常樂稱揚寂滅樂　是故此光名甘露

放大光明名最勝　此光開悟諸眾生
令於佛所普聽聞　或定智慧增上法
常樂稱讚大牟尼　勝戒勝定及勝慧
如是爲求無上道　是故此光名最勝
放大光明名寶嚴　此光能覺諸群生
令得寶藏無窮盡　以此供養諸如來
以諸種種上妙寶　奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏　是故得成此光明
放大光明名香嚴　此光能覺諸眾生
令其聞者悅可意　決定當成佛功德
人天妙香以塗飾　供養一切最勝主
亦以造塔及佛像　是故得成此光明
放大光名妙莊嚴　寶幢幡蓋無央數
焚香散花奏眾樂　城邑內外皆充滿
由以微妙伎樂音　眾香妙花幢蓋等
種種莊嚴供養佛　是故得成此光明
放大光明名嚴淨　令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處　是故得成此光明
放大光明名大雲　而能密布雨香水
由以香水灑佛塔　是故得成此光明
放大光明名嚴具　令裸形者得上服
嚴身妙物而爲施　是故得成此光明
放大光明名上味　能令飢者獲美食

衆珍饌而爲施
是故得成此光明
放大光明名勝財
令貧乏者獲寶藏
以無盡物施三寶
是故得成此光明
放大光明名淨眼
能令盲者見衆色
以燈施佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨耳
能令聾者悉善聽
作樂施佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨鼻
昔未聞香皆得聞
以香施佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨舌
能除麁惡不善語
由以美音稱讚佛
是故得成此光明
放大光明名淨身
令根缺者皆具足
以身禮佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨意
令失心者得正念
由脩三昧自在力
是故得成此光明
放大光明名淨色
難思妙相咸令覩
妙華供佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨聲
觀聲緣起如谷響
了知聲性本來空
是故得成此光明
放大光明名淨香
令諸臭穢悉香潔
香水浴佛及佛塔
是故得成此光明
放大光明名淨味
能除一切味中毒
常供佛僧及父母
是故得成此光明

放大光明名淨觸　能令硬觸皆柔軟
戈鋋劍戟從空雨　皆令變作妙花鬘
以昔曾於道路中　塗香散花布衣服
迎奉如來蹈其上　是故得成此光明
放大光明名淨法　能令身諸毛孔中
悉演難思妙法門　聽者咸欣蒙解脫
自性無生從緣起　法性常住等虛空
了知佛身即法身　是故得成此光明
如是等比光明門　如微塵數無有量
悉從大仙毛孔出　所作事業各差別
如一毛孔所放光　由若虛空微塵數
一切毛孔悉亦然　此是大仙三昧力
如彼所脩諸功德　隨其宿緣同梵行
今放光明故如是　此是大仙智自在
往昔同脩勝福業　能生愛樂皆隨喜
於今所作亦復然　是故得成此光明
若有自脩衆福業　數數供養於諸佛
復於佛德常勤求　由此光明所開覺
譬如生盲不見日　非謂無日出世間
諸有目者悉了知　各隨所務而脩作
大士光明亦如是　有智慧者皆悉見
凡夫邪信劣解人　於此光明莫能覩
摩尼宮殿及輦輿　妙寶靈香以塗瑩

是名勝稱成自然　非彼諸天能映奪
大士光明亦如是　有深智者咸蒙照
邪信劣解凡愚人　無有能得斯光矚
若有聞此光差別　能生清淨深信解
永斷一切諸疑網　速成無上功德幢
復現最上三摩地　眷屬莊嚴皆自在
十方一切國土中　佛子眾會皆圍遶
有妙蓮華光莊嚴　量等三千大千界
其身端坐悉充滿　現此三昧神通力
復有十剎微塵數　妙寶蓮華所嚴飾
諸佛子眾坐其中　是此三昧威神力
宿世成就善因緣　具足修行佛功德
如是眾會所圍遶　悉共合掌觀無厭
童子身中入三昧　於盛年身從定起
盛年身中入三昧　於老年身從定起
老年身中入三昧　近事女身從定起
近事女身入三昧　近事男身從定起
近事男身入三昧　比丘尼身從定起
比丘尼身入三昧　於比丘身從定起
比丘身中入三昧　學無學身從定起
學無學身入三昧　於緣覺身從定起
緣覺身中入三昧　現如來身從定起
如來身中入三昧　於諸天身從定起

諸天身中入三昧　於大龍身從定起
大龍身中入三昧　於夜叉身從定起
夜叉身中入三昧　於部多身從定起
部多身中入三昧　一毛孔中從定起
一毛孔中入三昧　一切毛孔從定起
一切毛孔入三昧　一毛端頭從定起
一毛端頭入三昧　一切鬚端從定起
一切鬚端入三昧　一微塵中從定起
一微塵中入三昧　於一切塵從定起
一切塵中入三昧　於金剛際從定起
金剛際中入三昧　於摩尼寶從定起
若摩尼寶入三昧　佛光明中從定起
若佛光中入三昧　於水大中從定起
若水大中入三昧　於火大中從定起
若火大中入三昧　於風大中從定起
若風大中入三昧　於地大中從定起
若地大中入三昧　於天宮殿從定起
若天宮殿入三昧　於空起定心不亂
是名不思議解脫　自在功德三摩地
十方所有諸如來　於無量劫說不盡
一切如來共宣說　眾生業報龍變化
諸佛自在大神通　悉入定力不思議
聲聞心住入解脫　能以一身現多身

復以多身為一身　於虛空中入火定
彼不具足大慈悲　不為眾生求佛道
尚能現此難思議　何況廣大饒益者
譬如日月遊虛空　其光普遍十方處
泉池陂澤器中水　眾寶河海靡不現
菩薩色像亦復然　十方普現不思議
此皆三昧自在力　唯有如來能現證
海中有神名善音　其音普順海眾生
所有語言皆辯了　令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡　猶能善解諸言說
況復總持自在力　而不能令眾歡喜
譬如幻師善幻法　能現無邊巧事業
須臾示作日月歲　城邑豐饒大安樂
幻師具有貪恚癡　猶能幻力悅世間
況復解脫諸禪定　而不能令眾歡喜
羅睺阿脩羅變現　踞金剛際海中立
海水雖深沒半身　首與須彌正齊等
彼有貪欲嗔恚癡　尚能現此大神變
況復降魔照世燈　而無自在威神力
天與脩羅鬪戰時　帝釋神力得自在
隨其軍眾之數量　現身而等彼無敵
諸阿脩羅作是念　釋提桓因來向我
必取我身五種縛　由是彼眾悉憂怖

大乘集菩薩學論卷第三　第十三張　云

帝釋現身有千眼　手執金剛出火焰
被甲持杖具威嚴　脩羅違見咸退伏
彼由微小福力故　猶能摧破大惡敵
何況救度一切者　豈於功德不自在
如風興雲降大雨　亦能息滅諸雲氣
亦能成熟諸苗稼　亦能安樂諸群生
彼不能學波羅蜜　亦不學佛諸功德
猶成不可思議事　何況具足諸願者

論曰菩薩諸有所作皆為利樂諸眾生故

自餘別明增長福因如寶雲經偈云

若諸菩薩　嚴持香花　奉獻如來
及佛塔廟　以此回向　願諸眾生
離破戒垢　得佛戒香　若諸菩薩
以淨香水　掃灑塗地　以此回向
願諸眾生　離惡威儀　脩善法式
整肅圓滿　若諸菩薩　嚴持花蓋
而以奉獻　以此回向　願諸眾生
離煩惱熱　若入伽藍　發如是心
令諸眾生　入涅槃城　出伽藍時
發如是心　願令眾生　越生死獄
若開戶牖　發如是心　願令眾生
開聖智門　若閉戶牖　發如是心
願令眾生　閉惡趣門　若安坐時

發如是心　願令衆生　坐菩提場
若勝卧時　發如是心　願令衆生
安住涅槃　從卧起時　發如是心
願令衆生　離纏蓋障　若往便利
發如是心　願令衆生　趣大覺路
正便利時　發如是心　願令衆生
拔三毒箭　若洗淨時　發如是心
願令衆生　洗煩惱垢　若洗手時
發如是心　願令衆生　離穢濁業
若洗足時　發如是心　願令衆生
離障塵坌　嚼齒木時　發如是心
願令衆生　捨諸垢染　又彼菩薩
若身所作　一切善業　持以回向
利益安樂　一切衆生　若禮如來
及佛塔廟　發如是心　願令衆生
常得人天　之所礼敬

大乘集菩薩學論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十五　云

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之四

論曰謂諸菩薩或以因緣遇諸難事正念對治不生驚怖如般若經說復次舍利子若菩薩摩訶薩設於惡獸難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩即作是念我當利益諸衆生故一切皆捨若諸惡獸欲噉我者我當施與速得圓滿施波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞諸惡蟲獸之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於怨賊難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩若已所有皆悉能捨即作是念若諸怨賊來欲所須我當與之乃至劫取斷我命根身語意業亦無瞋恨速得圓滿戒波羅蜜及得具足忍波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是怨賊之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於渴之難中亦無怖畏何以故是菩薩得法利益而無憂惱即作是念我今當為

一切衆生宣說法要斷除渴愛設我當身爲渴所逼趣命終者復於後世起大悲心若此衆生薄福德故還復生此無水難中令修正行具足勝意而能圓滿精進波羅蜜多願我當得阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是渴乏之名其中衆生具足福德自然而有八功德水復次舍利子若菩薩摩訶薩於飢饉難中不生驚怖何以故是菩薩被精進鎧堅固無懈作如是念今此衆生受飢饉苦深可憐愍願我當成阿耨多羅三藐三菩提國土無有飢饉之名所化衆生適悅安隱如忉利天自然快樂一切所欲隨心即現壽命堅固安住寂靜

論曰如是所作則能增長廣大福因最上境界亦同清淨經中所說若以法施不生希望所獲勝報見深心教戒經若人不希名聞財利能以法施獲二十種慈心功德一者安住正念二者能生覺悟三者發趣勝道四者住持善言五者增長慧命六者遠出世

智七者除貪過失八者除嗔過失九者除癡過失十者魔不得便十一者諸佛加持十二者諸天守護容色光澤十三者非人惡友不得其便十四者善友知識常所愛敬十五者所言真實十六者得無所畏十七者意常悅豫十八者善名流布十九者明記無忘二十者常樂法施此說是名慈心功德又般若經云復次阿難若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切眾生如其所證而為演說悉令獲得阿羅漢果阿難若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義為一眾生開示演說過前三千大千世界一切眾生證阿羅漢所得功德又復若於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德於意云何是為多不阿難白言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說其福勝彼又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門能一日中為人分別如是乃至一時一刻一須臾頃

善宣說者阿難彼菩薩如是法施不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻何以故是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉故又法施如妙法蓮華經偈云

菩薩有時　入於靜室　以正憶念
隨義觀法　菩薩常樂　安隱說法
於清淨地　而施床座　以油塗身
澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘
及比丘尼　除懶惰意　及懈怠想
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說
無上道教　以諸因緣　無量譬喻
開示眾生　咸令歡喜　衣服臥具
飲食醫藥　而於其中　無所希望
但一心念　說法因緣　願成佛道
令眾亦爾　是則大利　安樂供養

是經復說設順法故不多不少乃至深愛法者亦不為多說又月燈經偈云

若耆宿請問　欲求於法施
應先謂彼言　我學習不廣
又復作是說　尊者甚聰惠
豈於大德前　而能輒宣說

說時勿倉卒　當擇器非器
既審其機已　不請亦爲說
若於大衆中　見諸毀禁者
勿復歎持戒　當歎施等行
若見少欲者　與持戒相應
起於大悲心　讚少欲持戒
得彼勝儔侶　便可讚持戒

論曰如是法師應當澡浴著新淨衣以慈修身爲衆演說一切魔羅不得其便見海意經陁羅尼

怛鞞(切身)他(一引)設彌(二引)設摩嚩底(三)設彌多設哩嚕(四二合)盎酤哩(引五)摩(引)囉儞底(六)葛囉(引)膩(引七)枳(引)踰哩(八引)烏揭嚩底(九)烏呼(平引)葛野底(十)尾輸(引)駄你(十一)你哩摩(二合)契(引十二)摩囉(引)鉢那曳(引十三)烏揭哩(引十四)揭嚕(引)誐囉(二合)細(引十五)鉢囉(二合)薩你(引十六)係(引)目契(引十七)阿(引)目契(引十八)設曳多(引)你薩哩嚩(二合)怛囉(二合)誐囉(二合)賀滿駄那(引)你(十九)屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)祢那(二十)尾目訖多(引二合)摩(引)囉播(引)舍(二十一)塞他(二合引)必多(引)沒駄毋捺囉(二合引)三毋捺伽(二十二)(二合引)底多薩哩嚩(二合)摩囉(二十三)阿都(引)梨

多鉢捺鉢哩弋駿(切身引)二十四 尾誐蹉底薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合引)尼(二十五)

彼說法師以此真言作持誦已與于法座普觀衆會廣運慈心當於己身起醫王想如法藥想於聽法者起病人想於諸如來起正士想於正法眼起久住想由此真言現前施作於正理法如應為說是時周帀百由旬內諸魔天衆惡不能來作諸魔事設諸魔王至法會所亦復不能作諸障難

論曰如是平等法施則能增長大菩提心如寶篋經云文殊師利譬如林木枝葉繁茂皆因四大而得生長文殊師利如是菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心於一切智回向菩提以為增長

論曰若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境界最初安住正念正知如是則能成就正斷及不放逸謂由發起精進樂欲而於未生惡不善法防護不起於其已生惡不善法則能永斷使令清淨未生善法令其發起已

生善法更復增長於不放逸而常安住諸善法中此爲根本如月燈經偈云

如我所說諸善法　謂戒聞捨及忍辱
以不放逸爲根本　是名善逝最勝財

云何名放逸謂於邪教及惡朋友虛妄推求而得生起如人執持王所飲藥盛滿器中行險滑路當知是人恐怖憂惱何有放逸又如來秘密經說云何不放逸謂能最初調攝諸根眼見色等不取於相不着於好如是乃至意法亦然了知是已皆不取着不生染愛常求出離又於自心善調伏已亦能隨應攝護他心善能息彼煩惱染愛此名不放逸若人信解不放逸法則能隨順諸精進事亦復積集淨信功德由修淨信及不放逸精進法故則能修作正念正知以正念正知故則於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者則能勤修深固之法菩薩若於深固法中善了知者則能於有於無如實覺了乃至於世俗諦中說眼等爲有彼經偈云

常不放逸宣露法　利眾生發菩提心
深固寂靜心亦然　諸樂根本無所取

論曰若能積集諸相應行則於自他
增長勝福而說頌曰

學自他平等　堅固菩提心
對自成於他　展轉無有實
亦猶立彼岸　由此而對待
彼既本來無　我性何所有
若苦不防護　則為苦所着
如是行法者　云何而不護
起邪妄分別　執我以為常
若我本如然　何現有生滅
彼若別有生　為識修福業
營求於財利　反受諸快樂
現見身衰老　不久而殞滅
復生為嬰兒　童子及年少
於剎那時分　遷移而變壞
何處名為身　爪髮皆離散
初識託羅胎　生已為孩孺
盛年衰老相　最後為灰燼
此明身自性　分位假安布
畢竟無一塵　剎相那文住
又復此身者　不說當自知

爲異相所遷　思惟我何有
由分位和合　世俗而顯現
於佛正理中　隨相應所斷
彼若無有識　則不能建立
亦無貪恚癡　云何有功德
餘九種世間　各各有三種
無識爲衣等　何能生彼樂
衣不能生樂　當知從因生
若樂生於衣　彼相何曾有
是故正教理　說諸行無常
現證及思惟　由因緣和合
見自己眷屬　云何說有常
於方所推求　無一微塵許
如燃燈油盡　彼油知何往
如是觀察已　剎那不可住
聚集諸眷屬　嚴飾而行列
妄計爲我有　於樂他何知
了知彼衆生　無一可積集
自他既有殊　於苦亦無得
如是不相應　彼我何處有
或如自力能　數數而開示
世間諸衆生　多苦常逼切
當起大悲心　爲憐愍於彼

善作是觀察　平等而救度
假使入阿鼻　如我爲之進沼
爲令諸有情　常處歡喜海
自不樂解脫　救彼常無厭
作是利益已　而不生恃賴
亦無有疲勞　不希於果報
若十方福聚　彼我定獲得
不生嫉妬心　他樂同已想
又復若自他　同修於懺悔
勸請佛世尊　及隨喜福業
作如是迴向　平等無差別
隨其福所施　無盡衆生界
菩薩行是行　則多所饒益
增長大悲心　獲最上安隱
得彼金剛手　及諸佛世尊
常作於護持　群魔咸驚怖
是法王之子　諸天咸讚揚
住菩提心事　菩提最勝道
衆生善修習　息除自他苦
故我離所著　一切皆當捨
若人爲愛縛　則苦無窮極
煩惱由之生　積壞從後悔
若火燒衆生　熾然皆普遍

下至爪分量　於己亦無樂
謂一切我愛　第一之苦本
燒然使無餘　爲利諸含識
樂妻子眷屬　畢竟皆棄捐
恩愛因緣生　於身亦無愛
諸有具智人　於彼二皆捨
了知身忘心　剎那差別起
謂常無有常　離垢本無垢
自得於菩提　彼亦成正覺
不思以世法　而利於衆生
法樂及佛像　如是我當施
以惠自揀擇　所作事相應
攝護於己財　積已而能散
或自身他身　若少苦多苦
如是皆令得　諸上妙快樂
衆生於欲境　防護生障惱
如蛇處窟穴　畢竟令清淨
猶如淨良田　成就諸稼穡
能除飢熱惱　滿足其福報
若人不遠離　名利及五欲
所說亦無識　於彼不須恚
彼既失自利　恚之忍何有
於是不生嗔　利他而不斷

善行真實忍　已物為他侵
以方便思惟　自既非受用
如是彼佛子　了諸根境界
念彼忿恚習　自性離調柔
又彼五大種　乃至徧有情
若利生無懈　故我勤修習
至虛空究竟　我住利眾生
身為阿闍梨　不閑自力能
若自作煩惱　隨自師了知
住大悲境界　常近事修學
見癡狂盲者　或墮險道中
為尋求彼故

如觀麝有香　返遭獵者損
無主宰快樂　彼何無教誨
念念除煩惱　譬若大瘡疱
饒益而開誘　處苦樂何得
示之以強名　皆成於義利
則不造諸惡　六界無衰惱
及世間邊際　令智心成熟
善學離諸苦　何所非防護
何因生恐怖　我慢諸過失
不貪於果報　平等何有我
行步多錯悞　自他常憂惱
同離而救護

如是行相應　則見大功德
我過失非一　其深如巨海
若自他復造　何由得解脫
若彼善教誡　著恥諸過咎
常頂受他言　一切皆當學
聞彼過生怖　慎勿於餘說
彼我心命同　若喜則無恥
諸煩惱冤敵　我獨能鬪戰
若此於心中　損壞無安隱
歸命觀自在　大悲無烏等
紺髮簇旋螺　復如驢番下
於十方剎土　指端流乳海
救地獄鬼趣　輪回諸極苦
復於善眾生　亦尋聲救護
婆雞阿修羅　得脫彼冤害
極最勝莊嚴　世所未曾觀
愚智諸有情　瞻奉咸忻慶
又復虔信禮　妙吉祥大士
所集正法藏　能利樂世間
無比大醫王　善消諸毒難
施樂及壽命　故我今稽首
無邊苦熱惱　現廣大清泉
令眾悅其心　當除諸渴愛

十方諸世界　各現劫羅波
衆生滿所求　普現青蓮目
無量諸菩薩　稱讚身毛豎
歸命文殊尊　最勝無過上
一切希有菩薩行　結集所有諸功德
自他當獲福無窮　皆從文殊真佛子
書寫此正法　我所有微善
爲惑有情故　令增長勝慧
諸法從緣生　緣謝法即滅
我師大沙門　常作如是說

大乘集菩薩學論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演揖讓之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化爭陰陽日月盈虧爭寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識藹端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來超揚於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順撥指歸彼岸菩提愛河出滅朋行於五濁惡趣拯溺於三業途中經並以辯窮道無私而永泰靈山貝葉若鏡臺之燿日戢月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以適資于聖德誠三賢至道起於亂元標妙生乎太易想聲形類敷鑿齊明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無成郭凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆遣調御四衆積行十方劫華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心因可以得清涼於宇宙朕聽非博學釋典微關豈堪序文以示來者如靡螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

諸佛[illegible]卷第一

第三張

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正與化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國其語流於中
夏洞貫乎古今真實之理無以窮[illegible]
元圓之妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教莫能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
意善出於菩薩之域見尊經之浩汗
設方便以教說諭知法界之修行
精進篤攝懈怠乃擇真梵字校讎真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藏繼新繕續之妙綱科數
幽是三乘共貫四諦同圓盡苦空真
詮之言顯秘密精研之義讚相乎
實相論空空乎盡空莊嚴之理合軌
轍金像之教同規矩般鑽嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民無
兢兢而守
先訓以至譯典光來精華言詞甚幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王之墜典振覺路之頹綱欲恢天造之功廓用廣聖文之述作請予製序讚聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖切承慈議奈乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敘大意以徇輿情譯潛不定擬浴日之波尺筌豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣法護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中月妙峯法界殿中與大苾芻衆二萬五千人俱皆阿羅漢一切漏盡離諸煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸所應作修作已辦去除重擔逮得己利盡諸有結心善解脫諸心自在到於彼岸阿若憍陳如等十八大聲聞而爲上首復有七百二十萬

俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆其名曰
妙吉祥童真菩薩摩訶薩財吉祥菩
薩摩訶薩覺吉祥菩薩摩訶薩藥王
菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等是
諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪悉於
寶積方廣正法而善請問住法雲地
其慧高廣猶若須彌善能觀察一切
法空無相無願無生無起無性照明
廣大甚深法理善威儀道而諸菩薩
皆是各各世界百千俱胝那庾多諸
佛如來遣來至此悉能出生諸神通
事安住諸法自性清淨
尒時世尊即作是念此諸菩薩摩訶
薩衆具大威德為求法故從殑伽沙
數等大威德世界迅疾如風來此集
會我今應為開明宣說廣大正法或
現光相廣大照曜復令此諸菩薩摩
訶薩衆於此會中闗所說法請問其義
尒時世尊即放光明徧照十方不可
思議如微塵等三千大千世界即時
十方一一方分各有十佛刹不可說
如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩
訶薩衆來此集會一一菩薩各現不

可思議菩薩所有神通而來到佛會已各以不可思議妙色供養而供養佛各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊是時法界殿中自然出現大寶蓮花藏師子之座縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯以衆光明摩尼寶所成以電光明摩尼寶而為界道不思議光明摩尼寶為蓮花莖無比喻摩尼寶而為間錯超越譬喻光明摩尼寶作殊妙縣自在王摩尼寶網垂覆其上豎立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡而被大摩尼寶蓮花藏師子座上普遍出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明其光普照十方世界是時十方一一方分有十佛剎不可說微塵數等百千俱胝那庾多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽帝釋梵王護世天等皆來集會是中或有處寶樓閣與不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂或處妙花所成樓閣或處龍堅栴檀香所成樓閣或處真珠所成樓閣或處大金剛寶所成樓閣或處金

剛光明摩尼寶所成樓閣或殿淨金所成樓閣或殿一切光明積集摩尼寶王所成樓閣或殿自在王摩尼寶所成樓閣或殿如意寶所成樓閣或殿帝青摩尼寶所成樓閣或殿大海之中清淨莊嚴普徧光明大摩尼寶所成樓閣皆有阿僧祇不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂乘空而來到佛會已皆以不思議無等比超越分量諸妙供養供養佛已各各於自願力出生座中瞻仰世尊時此三千大千世界悉成閻浮檀金殊妙色相自然出現種種摩尼寶莊嚴樹妙衣服樹龍堅栴檀香樹妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上竪立寶蓋及寶幢幡其諸樹間皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女執持半身真珠瓔珞或復執持摩尼寶鬘

時彼大摩尼寶蓮花藏師子座中自然有聲說伽陀曰

入中王來就此座　本從福力所出生
曾令衆願悉圓成　勝一足尊願攝受
此我身相寶所成　中上寶語蓮花座

隨其意樂人中尊　能滿諸願救世者
今此寶成蓮花座　於此世間最殊妙
為俱胝衆說法門　聞者皆令得此座
汝身出現千光相　普徧照曜諸世間
我覩此相歡喜生　願佛今就我此座
速就座已攝受我　此座數有八俱胝
今自然智牟尼尊　登座普攝諸群品

尒時世尊從本座起即於寶蓮花藏師子座上加趺而坐普徧觀察一切菩薩人天大衆為諸菩薩欲當宣說最上妙法

尒時一切大菩薩衆咸作是念若我今時得聞妙吉祥童眞菩薩請問如來應供正等正覺不生不滅甚深正法斯為慶幸

尒時妙吉祥童眞菩薩先在會中知諸菩薩摩訶薩衆心之所念即從座起前白佛言世尊如佛所說不生不滅此所宣說當是世尊何法増語即說伽陀而伸請問

不生與不滅　此是佛所說　大慧相云何
於此中宣演　若法不生滅　即無見無因
佛大牟尼尊　復云何宣說　此十方菩薩

諸佛教導衆　求大智法門　願尊說正法

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶
薩言善哉善哉妙吉祥汝今善能請
問如來如是義理如汝所意者廣為多
人作大利益悲愍世間令其修行當
得安樂復能利樂諸天人衆令此所
求諸大菩薩摩訶薩衆為得佛地故
不生恐怖是處施作亦無所畏復無
護為護妙吉祥彼等當得真實所攝如
來令此說如是法所謂不生不滅妙
吉祥不生滅者此說即是如來增語
譬如琉璃寶成大地相於彼所成
大地相中而有忉利天中帝釋天主
所居之處大廣勝殿而彼天主常處
其中受天五欲勝妙快樂嬉戲自在
彼諸天衆時彼閻浮提中若男若女
瞻覩虛空一切人衆謂言善哉我等
見覩帝釋天主大廣勝殿天主於中
受勝妙樂汝等亦此廣行布施修作
福事積集戒行汝等當知今此帝釋
天主所居大廣勝殿彼通具足汝等
宜應修作福事當獲報如彼天主
安處天宮受勝妙樂是時閻浮提中

若男若女童男童女一切人衆見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣勝殿見已合掌執持香花向空散擲作如是言願我等當來亦獲是相如帝釋天主居廣勝殿受勝妙樂嬉戲自在然彼人衆而悉不知影像對現瑠璃大地忉利天中帝釋天主大廣勝殿清淨所成猶如影像妙吉祥彼帝釋天主以廣行布施修作福善積集戒行宿善根力虔成熟故感彼天中勝妙宮殿妙吉祥而彼吠瑠璃地本無所有忉利諸天及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有皆是清淨所成影像對現而亦常住而實不生亦復不滅妙吉祥一切衆生亦復如是以清淨心如實觀想如來即爲對現身相復以如來威神力故令諸衆生得見如來然本無實不生不滅無性非無性無見非無見非世間非非世間無狀貌非無狀貌妙吉祥一切衆生但以如來對現影像而爲所緣散擲香花衣服妙寶而爲供養作如是言願我當來獲勝妙報同彼如來

應供正等正覺彼諸衆生求佛智故廣行布施修作福事積集戒行迴向願當得如來智

復次妙吉祥又如吠瑠璃寶所成大地帝釋天主對現影像無動轉無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清涼無生無滅無見無聞無齅無味無觸無想無施設無表了妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清涼無生無滅無見無聞無齅無味無觸無想無施設無表了如是等如來無所生趣向諸所對現皆如影像隨諸衆生信解差別現諸色相壽量分限但爲成熟信解力故見菩提器彼衆生者即爲對現隨其意樂隨其信解令諸衆生得聞法要如所樂欲知三乘相如所樂欲悉得解脫妙吉祥又如忉利天中帝釋天主以福力成辦故有大法鼓出妙法音處虛空中大廣勝殿上彼諸天子極目徹視不能觀

見妙吉祥彼大法鼓若或忉利天中
諸天子衆躭婬嬉戲五欲自娛心生
放逸而不樂入善法堂中歌詠法音
或時帝釋天主五欲娛樂亦復放逸
不處法座為衆說法彼大法鼓處虛
空中極目徹視超眼境界不可觀見
自然出聲令諸天子開明警覺謂言
諸仁者色聲香味觸是無常法汝等
今時勿生放逸無令速疾離失宮殿
諸行是苦諸行皆空諸法無我勿生
放逸此苦蘊滅佗趣復生汝諸仁者
宜當精勤歌詠正法遊戲法園求法
眞實愛樂正法於正法中隨念作意
即得不離天中五欲娛樂妙吉祥然
彼大法鼓無分別無離分別超眼境
界不生不滅出語言道離心意識其
大法鼓所出法音令彼天衆常所開
覺驚怖遠亂即入善法堂中歌詠正
法遊戲法園求法眞實愛樂正法於
正法中隨念作意天趣殁已勝處受
生又復帝釋天主入善法堂處于法
座為諸天衆宣說法要若時與彼阿
修羅衆而其鬭戰天衆或負彼大法

鼓自然出聲阿脩羅衆驚怖迷亂馳走而去妙吉祥然彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿大法鼓者無所觀瞩住於真實無心無思無相無色無聲無性亦復無二超眼境界妙吉祥以彼忉利天中諸天子衆宿善業故有大法鼓出妙法音令彼天衆一切燒亂隨煩惱等皆悉寂止彼大法鼓而亦常在然其無心亦無所思無相無色無聲無性亦復無二如來應供正等正覺亦復如是無見無觀然亦常在而無我相無心無思無相無色無聲無性超眼境界但隨衆生宿善業報隨其信解爲說法音令其開曉聞法音故使諸衆生一切燒亂隨煩惱等皆得寂止彼法音聲當知即是如來音聲妙吉祥是法音聲而無其實與如來但爲一切世間權巧施設隨諸衆生宿善業報如來乃爲出法音聲隨諸衆生各各意樂而生解了爲令一切衆生皆得安樂諸放逸者咸皆覺悟妙吉祥一切衆生聞法音已皆願當得如來身相彼新發意善

薩及諸愚夫異生但以如來善法出
生而為所緣令其得聞如來法音妙
吉祥如來應供正等正覺所說不生
不滅甚深法理應如是知

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三 亭

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

復次妙吉祥譬如冬夏向發雨際初月時是方來以諸眾生宿業報故此大地中一切種子禾稼藥草樹林而悉成長時虛空中大風吹擊大水流注是時大地而悉滋養閻浮提中一切人眾見是相已咸生歡喜其心適悅想此世間有大雲起妙吉祥而此空中有大水蘊流注大地是時閻浮提中一切人眾即作是念今此大地大水流注豈非此中有大雲起作是念已咸發是言奇哉大雲降注大水充滿大地妙吉祥而彼大水非雲所有非雲施設但以大風吹擊故有大水充滿大地即彼水蘊以其眾生宿業報力隨時隱沒風所攝持風所破散如雲注水妙吉祥但由眾生宿業報故乃於空中大水流注非雲所有非雲施設雲無所生非從心入離於來去彼善根成熟諸菩薩摩訶薩及聲聞緣覺諸異生等亦復如是謂由彼等隨智所樂積集勝行種善根故

如來應供正等正覺出現世間爲諸衆生示涅槃道對現無礙如來處於天人衆中諸有所說名字建立悉無別異妙吉祥應知如來於天人衆中所出言音而無實都無所有妙吉祥如來無相離諸相故無方處不離方處無實所成無生無滅如來爲諸天人世間隨宜對現廣說正法悉充足已而復新發意菩薩及諸愚夫異生以宿善業報樂涅槃法而化度者不見如來有所對現皆謂如來入大涅槃妙吉祥如來若生若滅悉無所有以佛如來不生滅故如來應供正等正覺本來寂靜如來無實如其大水所緣無實雲亦無實無生無滅雲無實故乃於世間假施設有如來諸有說法所緣亦復如是而無其實不生不滅本來如是如來應供正等正覺於是無生法中爲諸世間假名安立妙吉祥又如大梵天王勝中最勝於千三千大千世界百三千大千世界中而得自在日日觀察一切天衆下至四大王天乃爲邊際以其大梵

天王徧於諸天常觀察故彼彼一切諸天子衆各各天中五欲娛樂彼彼娛樂已鼓吹歌音復止息已捨諸樂事各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不暫捨諸天子衆各各願求大梵王出現世間成熟善報是時大梵天王於須臾頃即爲出現若此大梵天王天報滅時別有大梵天王安立宮殿若干若百三千大千世界之中以宿願力故而得自在彼諸天子亦以宿世善根成熟故感彼大梵天王日日觀察一切天衆乃至大梵天王於須臾頃即爲出現妙吉祥彼大梵天王都無所有無處所無動轉悉空無實無文字無音聲無說無性無思無相離心意識無生無滅爲彼諸天子衆隨宜對現以其大梵天王宿世善根願力所建立故諸天子衆宿世善根亦成熟故然彼諸天子衆亦不作是念令此大梵天王諸所化現於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是於空

自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅如來應供正等正覺但以宿昔菩薩行願力等所建立故又以彼諸新發意菩薩及一切聲聞緣覺諸愚夫異生等宿昔善根成熟建立故如來乃以百千種相而爲莊嚴出現世間皆如影像無處所無動轉亦無新發意菩薩無一切聲聞緣覺愚夫異生亦無如來於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥以諸法空故如來身相乃有百千種相而爲莊嚴現起如來諸威儀道設諸法用隨諸衆生種種信解說廣大法其所說法令諸衆生一切燒亂煩惱等皆得寂止如來平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥以是緣故當知不生不滅皆是如來方便增語

爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常　一切法與善逝等
有所執相乃愚癡　無實法於世間轉

如來所成如影像　一切善法皆無漏
一切皆徧攝真如　三種影像世間現
復次妙吉祥如日光明行閻浮提從
東方出先照須彌山王次照鐵圍山
大鐵圍山次照餘諸大山次照黑山
次照一切高顯地方次照一切此閻
浮提極下地方然彼日光悉無分別
不離分別非思惟非不思惟離心意
識又日光明無生無滅無諸相狀以
離相故復無作意離作意故無諸戲
論離戲論故無諸煩惱離煩惱故非
此非彼非高非下非縛非解非有智
非無智非有煩惱非離煩惱非真實
語非虛妄語非此岸非彼岸非平非
不平非水非陸非尋伺非離尋伺非
色非非色妙吉祥為由大地有高下
中容故光明照亦下中上影像差別
如來應供正等正覺亦復如是無生
無滅無諸相狀以離相故復無作意
離作意故無諸戲論離戲論故無諸
煩惱離煩惱故非此非彼非高非下
非縛非解非有智非無智非有煩惱
非離煩惱非真實語非虛妄語非此

岸非彼岸非平非不平非水非陸非一切智非一切智非尋伺非離尋伺非積集非不積集非有念非無念非思惟非離思惟非意生非非意生非名非非名非色非非色非說非非說非表了非無表了非見非無見非眼境非非眼境非閑道非不關道非得果非不得果非分別非不分別非離分別非不離分別妙吉祥如來日輪光明於三界中普徧照曜所照亦無中邊障礙如來所放智日光明先照菩薩深固大山次照住緣覺乘諸衆生等次照住聲聞乘諸衆生等次照善根深固信解衆生次照著邊執者及邪定聚衆生如來所放智日光明但為成熟長養諸衆生故出生未來因故增長善法語故如來平等發一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥如來智日光明不作是念此衆生類具大信解我當為說廣大之法此衆生類不為說法亦不分別此類衆生具菩薩信解此類衆生具緣覺信解此類衆生具聲聞信解此

類衆生有善意樂此類衆生下劣邪
意又復不作如是思惟此大信解衆
生我當為說菩薩之法此中信解衆
生我當為說緣覺之法此下信解衆
生我當為說聲聞之法此善意樂及
正見衆生我當為彼清淨意樂乃至
住邪定聚諸衆生等隨其所樂當為
說法如來智日光明不生如是種種
分別何以故如來智日光明照破一
切分別徧計及分別所起妙吉祥當
知為諸衆生種種意樂有差別故如
來智日光明所照亦復差別
復次妙吉祥又如大海之中有能圓
滿一切意樂大摩尼寶置高幢上隨
諸衆生所有意樂自然有聲令其知
覺隨意皆得然彼大摩尼寶離無分
別不離分別非心非離心非思惟非
不思惟離心意識妙吉祥如來亦復
如是無分別不離分別非心非離心
非思惟非不思惟離心意識無能取
無所取無當得無已得無差別離雜
貪無瞋無癡無實無虛非常非無常
無光明非無光明非世間非非世間

無尋無伺無生無滅非思惟非離思
惟無自性無自性空無出無入無性
可取無言說言說斷故無喜愛無離
喜愛喜愛斷故無數量離數量故無
趣類無趣類所向諸趣斷故一切所
行而悉斷故無見無觀無所取非容
受非不容受非和合非不和合無分
別無計度無障礙無表示非染非淨
無名無色相無業無業報無過去無
未來無現在無少法可得無文字無
音聲離諸音聲故無相狀離諸相故
非內非外亦非中間而有所得妙言
辭如來智寶深心清淨安置大悲最
上勝幢隨諸衆生意樂信解出妙音
聲隨宜說法令諸衆生咸得解了如
來平等於一切處悉平等捨離諸疑
惑亦無差別

復次妙吉祥如響應聲隨彼響聲衆
生知覺是聲無實非過去非未來非
現在非內非外亦非中間而有所得
無生無滅非斷非常非有智非無智
非有慧非無慧非明非非明非解脫
非不解脫非有罪非無罪非念非無

念非有住非無住非生非不生非地
界非水火風界非有爲非無爲非戲
論非離戲論非有造作非無造作非
見非無見無文字無音聲超越音聲
故非稱量出過稱量故無相狀離諸
相故非寂靜非不寂靜非長非短非
思非無思非狀貌非無狀貌非世間
非非世間諸見自性空無念無作意
無尋無伺離心意識一切處平等離
諸分別出過三世妙吉祥如來所出
種種音聲皆如響應但隨一切衆生
種種意樂乃出音聲隨宜施設令諸
衆生皆得解了如來亦然非過去未
來現在非內非外亦非中間而有所
得不生不滅不斷不常非有智非無
智非有慧非無慧非明非非明非解
脫非不解脫非有罪非無罪非念非
無念非有住非無住非生非不生非
地界非水火風界非有爲非無爲非
戲論非離戲論非見非無見無文字
無音聲超越音聲故非稱量出過稱
量故無相狀離諸相故非寂靜非不
寂靜非長非短非思非無思非狀貌

非無狀貌非世間非非世間諸見自
性空無念無作無尋無伺離心意
識一切處平等離諸分別出過三世
妙吉祥如來隨諸衆生種種信解種
種意樂出妙音聲隨宜說法令諸衆
生咸得解了譬如世間依止於地由
地安立一切樹林藥草悉得生成廣
多增長然彼大地都無分別不離分
別一切處平等無差別分別離心意
識一切衆生亦復如是依止如來皆
由如來之所安立一切善根悉得生
成廣多增長所謂聲聞乘緣覺乘菩
薩乘及餘外道梵志尼乾陀等一切
邪外總略乃至邪定聚衆生彼彼所
有善根皆悉依止如來安立悉得生
成廣多增長然彼如來都無分別不
離分別一切分別非分別所緣作意
皆悉斷故妙吉祥如來應供正等正
覺離心意識無尋伺無觀示無思惟
無作意於一切處住平等捨悉無差
別譬如虛空於一切處無高無下亦
無差別無生無滅若過去未來現在
無色相無戲論無表示無毀無譽無稱

量無比喻前無安立無所取超眼境界離心意識乃至超越諸語言道於一切處悉無所住

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三　寺

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣法護等奉　詔譯

復次妙吉祥衆生相狀有下中上故乃謂虛空有下中上如來應供正等正覺亦復如是一切觀平等無差別分別無生無滅非過去未來現在無色相無戲論無表示無施設無覺觸無繫著無稱量過諸稱量無比喻超越比喻無住無取超眼境界離心意識無狀貌無文字無音聲無作意無出無入無高無下超言境界於一切處隨知隨入但為衆生有下中上性故見如來有下中上妙吉祥如來亦不作是念令此一類下品信解衆生我當為現下品身相此之一類中品信解衆生我當為現中品身相此之一類上品信解衆生我當為現上品身相如來說法亦復如是但以一音為衆生說隨衆生類各得解了如來又復不作是念此類衆生下品信解我當為說聲聞乘法此類衆生中品信解我當為說緣覺乘法此類衆生上品信解我當為說菩薩乘法如來

又復不作是念此類眾生信解布施
我當為說布施波羅蜜多法此類眾
生信解持戒忍辱精進禪定智慧我
當為說彼等諸波羅蜜多法如來於
諸法中不生分別何以故如來法身
畢竟無生如來以無生故不以色
宣說隨識而轉如來於剎那間暫無
分別如來具無盡相盡際實際皆決
定說是即一切法平等際如來應供
正等正覺一切處平等無下中上差
別分別一切法平等無下中上差別
分別亦復如是何以故以一切法無
所得故妙吉祥若一切法無所得即
一切法平等若法平等即法常住若
常住即無動若無動即無依若一切
法無所依止即心無所住心無住故
即無生而生若如是觀即心心所轉
而不顛倒彼不顛倒心即如說而得
若如說而得即無戲論若無戲論即
無所行若無所行即無流散若無流
散即無聚集若法無流散即法性無
違若法性無違即一切處而悉隨順
若一切處隨順即法自性無動若法

自性無動即法自性乃有所得若法自性有所得者即無有少法而可決擇何以故當知因緣所生性故若因緣生性即畢竟無生若畢竟無生即得寂靜若得寂靜即一切法作意悉同無依若一切法作意悉同無依即都無依止若無依止即無得無非得若無得無非得即得法常住若得法常住即深固法相應若深固法相應即無有少法可住亦無諸法何以故覺了空性故若覺了空性即是菩提如是空無相無願無造作無著無生無取無依悉覺了故即是菩提菩提者與深固法相應相應之名由是建立是故無高無下法相應無作非無作相應無縛無解相應無一性無多性相應無來無去相應是即深固法相應若深固法相應彼即無所相應亦無所斷復無果證何以故心法本來自性明亮但為客塵煩惱之所坌汙而實不能染汙自性若自性明亮即無煩惱若無煩惱即無對治謂以對治煩惱皆悉斷故所以者何無已

淨無當淨不離清淨本來如是若清
淨即無生若無生即無動若無動即
斷諸喜悅一切所愛皆亦斷滅若諸
愛滅彼即無生若法無生即是菩提
若菩提即平等若平等即眞如若眞如
即一切有爲無爲法悉無住若眞如中
無彼有爲及無爲法即無二施設若
有爲無爲法無二施設彼即眞如若
彼眞如即無異若無異眞如即
無種類眞如若無種類眞如即無來
眞如若無來眞如即無去眞如若無去
眞如即如所說眞如若如所說眞如即
無生眞如若無生眞如即無染無淨若
無染無淨即無生無滅若無生無滅即
涅槃平等若涅槃平等即無生死亦無
涅槃若無生死亦無涅槃即無過去
未來現在若無過去未來現在即無
下中上法若無下中上法彼即是眞
如眞如之名由是建立此說眞如亦
名實性此說實性亦名如性此說如
性亦即眞如眞如與我而本無二亦
無種類無二義者即是菩提菩提者
覺了義此所說義即是證入三解脫

門之智宣說一切法智解入一切法三世平等一切法無破壞義此所說義即是無義無言聲無記說無詮表及詮表所起此說名智所謂義隨知智識隨知智此說智義即是如性智義識隨知智義如是勝義即是法性彼法性義即是義隨知智識隨知智勝義隨知智如其法性即如其義若法性即法住性法寂靜性彼法寂靜即無所轉若法無轉即文與義而悉平等若文義平等即無二之義平等若彼義平等義識亦平等此即是爲入無二門平等之智由是世俗勝義而悉平等世俗義平等故即空義平等性平等若空性義平等故即補特伽羅平等性平等若補特伽羅平等故即法平等性平等若法平等故即信解平等性平等若信解平等彼覺了故即是菩提妙吉祥若於色平等性有著有礙者即於眼有礙以色及眼自性智無所礙故若於諸見有著有礙者即於身有礙以諸見趣身中自性空智無所礙故若於不深固作意

有著有礙者即於法光明有礙以深固作意伺察諸法自性空智無所礙故若於疑惑垢染有著有疑者即於解脫有礙以信解解脫如實之智無所礙故若於懈怠垢染有著有礙者即於現證堅固精進有礙以如所說法覺了之性無所礙故若於諸障有著有礙者即於七覺支法有礙以無障解脫智無所礙故應知一切法自性清淨但由因緣和合而轉而諸菩薩當善了知一切法中染因淨因若染因若淨因皆清淨已即無所住謂我所起及見所起是染因入無我法忍辱是淨因我我所見是染因於內寂靜外無所行是淨因欲瞋害尋是染因慈悲喜捨入伺察法忍辱是淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六處是染因六念是淨因七不正法是染因七覺支法是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱處是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因總要而言一切不善作意皆

是染因一切善作意皆是淨因若染因若淨因彼一切法自性皆空無衆生無壽者無養者無補特伽羅無主宰無攝受無所作如幻無相內心寂靜若內寂靜是即徧寂若徧寂即自性若法自性即無所得若無所得即無依止若無依止即如虛空當知染淨彼一切法與虛空等然彼虛空亦不壞法性何以故妙吉祥是中無有少法可得若生若滅妙吉祥白佛言世尊若尔者如來取證菩提皆謂何平佛言妙吉祥如來以無根本無住故得菩提妙吉祥言何名根本復何名住佛言妙吉祥有身爲根本據虛妄分別而住諸佛如來以菩提平等故即是一切法平等智是故說名無根本無住如來以如是故現成正覺妙吉祥當知諸法寂靜近寂何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂何以故以眼空故我我所自性亦空此名寂靜知眼空已色無所取此名近寂以耳空故我我所自性亦空此名寂靜知耳空已聲無所取此名近寂

以鼻空故我我所自性亦空此名寂靜知鼻空已香無所取此名近寂以舌空故我我所自性亦空此名寂靜知舌空已味無所取此名近寂以身空故我我所自性亦空此名寂靜知身空已觸無所取此名近寂以意空故我我所自性亦空此名寂靜知意空已法無所取此名近寂妙吉祥菩提自性明亮心自性明亮以何因故說自性明亮謂即自性無染汙故與虛空等虛空自性而悉周徧如虛空性畢竟自性本明亮故又妙吉祥菩提無入無出何名無入無出謂無攝取故名無入謂無棄捨故名無出如來證解無入無出如所證解即同眞如無此無彼以一切法離彼此故是故如來現成正覺又妙吉祥菩提無相亦無所緣何名無相及無所緣謂眼識無所得此名無相色無所觀此名無所緣耳識無所得此名無相聲無所聞此名無所緣鼻識無所得此名無相香無所齅此名無所緣舌識無所得此名無相味無所嘗此名無

所緣身識無所得此名無相觸無所
覺此名無所緣意識無所得此名無
相法無所分別此名無所緣妙吉祥
此等皆是諸聖境界所有三界非聖
境界由是應行聖境界故又妙吉祥
菩提非過去未來現在三世平等故
三輪斷故三輪者謂過去心不轉未
來識無取現在意無動彼心意識設
有所住而無分別不離分別無計度
不離計度無過去已作無未來領納
無現在戲論又妙吉祥菩提非身得
無所為故非身得者謂即眼識無所
了知耳鼻舌身意識無所了知以非
心意識所了知故即是無為此說無
為謂即無生無住無滅三輪清淨如
其無為於有為法應如是知何以故
一切法無自性故以法無自性即法
無有二又妙吉祥菩提是無差別句
何名無差別復何名句謂無想是無
差別眞如是句無住是無差別法界
是句無種種性是無差別實際是句
無所緣是無差別無動是句空是無
差別無相是句無尋伺是無差別無

想是句無求願是無差別無衆生是
句衆空無自性是無差別虛空是句
無所得是無差別無生是句無滅是
無差別無爲是句無所行是無差別
菩提是句寂止是無差別涅槃是句
無所取是無差別無生是句又妙吉
祥菩提者非身可證何以故身雖有
生無思無動如草木瓦礫其心如幻
空虛不實無所造作妙吉祥若於身
心如實覺了即是菩提世俗所行非
勝義諦何以故勝義諦中無身無心
無法無非法無實無不實無真無妄
無語言無非語言一切法是菩提所
以者何菩提無處所非語言詮表猶
如虛空無處所故亦無造作無生無
滅非語言詮表如來以菩提無處所
無造作無生滅無詮表故如實如理
審伺察時彼一切法悉無言說菩提
亦復如是如實伺察時亦無言說何
以故語言無實故無生滅故又妙吉
祥菩提無所取無含藏何名無所取
何名無含藏了知眼故名無所取色
無所得名無含藏了知耳故名無所

取聲無所得名無含藏了知鼻故名無所取香無所得名無含藏了知舌故名無所取味無所得名無含藏了知身故名無所取觸無所得名無含藏了知意故名無所取法無所得名無含藏如來以是無所取無含藏故現證菩提證菩提已於眼無所取色無所得眼識無住耳無所取聲無所得耳識無住鼻無所取香無所得鼻識無住舌無所取味無所得舌識無住身無所取觸無所得身識無住意無所取法無所得意識無住以識無住故乃名如來應供正等正覺又妙吉祥當知衆生有四種法而住於心何等爲四謂色受想行一切衆生而住其心謂以衆生於四法中心有依故如來乃說不生不滅無所了知寔亦菩提名之爲空以菩提空故即一切法空如來亦空以是空故現成正覺妙吉祥非爲空故取證菩提亦空當知法中有一理智所謂空性以菩提不空故即菩提無二是故菩提及空悉無據無類何以故於一切法本無

二故無狀貌無種類無名無相離心
意識無生無滅無行無不行亦無積
集無文字無忘失由如是故乃說諸
法空無所取此中所說非勝義諦謂
勝義諦中無法可得乃說名空妙吉
祥譬如虛空故此說虛空者謂無言
故名爲虛空妙吉祥空亦復如是此
所說空謂無言故名之爲空若如是
解入正此一切法無名以無名故彼一
切法無以名施設妙吉祥名者不在方
不離方如名不在方不離方故於法
名字乃有所說其所說法亦不在方
不離方彼一切法亦復如是如實了
知本來如是不生不滅無起無相離
心意識無文字無音聲如所了知亦
然解脫妙吉祥當知一切法無縛無解

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四 亭

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

佛言妙吉祥菩提者與虛空等謂以虛空無高無下菩提亦然無高無下由是如來成等正覺雖成正覺亦無少法如微塵許若高若下諸所施作此如是法若如是知即是實智妙吉祥以何義故名為實智謂一切法了無根本無生無滅彼無實性亦無所得若有實性即是滅法彼雖有生而無主宰復無攝受妙吉祥若無主宰無攝受法即是滅法此等諸法若生若滅當知皆是緣法所轉亦非此中有少法可轉然佛如來不於諸法說斷滅相

復次妙吉祥菩提者即是如說句以何義故名如說句如說句者即是菩提如其菩提色受想行識亦然而不離真如如其菩提眼耳鼻舌身意色聲香味觸法處亦然而不離真如如其菩提眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界

意識界亦然而不離眞如如其菩提地界水界火界風界亦然而不離眞如此等諸法如是施設其所施設謂蘊處界由是如來成等正覺所成正覺離顛倒法如其先法後法亦然中法亦然前際不生後際不去中際性離此如是法是即名爲如所說句如其一法多法亦然如其多法一法亦然妙吉祥若一性若多性皆無所得若有相若無相無入無住何名爲相何名無相所言相者謂即生起一切善法言無相者謂一切法無所得故又相者謂即心無所住分位無相者即無相三摩地解脫法門又相者即一切法思惟稱量筭數伺察無相者謂出過稱量何名出過稱量謂識法無故又相者即有爲伺察無相者即無爲伺察

復次妙吉祥菩提者即是無漏無取何名無漏何名無取無漏者謂離四種有漏之法何等爲四一者欲漏二者有漏三者無明漏四者見漏無取者謂離四種取著之法何等爲四一

者欲取二者見取三者戒禁取四者
我語取如是四取悉由無明暗蔽愛
法滋潤互相取著妙吉祥若或本初
於我語取根本能了知者即我清淨
我清淨已隨知一切眾生清淨由我
清淨故即彼一切眾生清淨普一切眾
生清淨即法無二無二種類彼無二
義即無生無滅妙吉祥若無生無滅
即無心意識可轉若無心意識可轉
即無分別若無分別即深固作意相
應無明不能發起若彼無明不發起
者即十二有支亦不生長若十二有
支不生長者即法無生若法無生即
法決定若法決定即調伏義若調伏
義即是勝義若其勝義即離補特伽
羅義若離補特伽羅義即不可說義
若不可說義即緣生義若緣生義即
是法義若法義即如來義如是所說
若見緣生即能見法若能見法即見
如來彼諸所見若其如理審伺察時
是中亦無少法可見妙吉祥何名少
法謂心所緣若無心所緣即無所見
由如是法故如來成等正覺平等故

平等

復次妙吉祥菩提者是清淨義無垢義無著義何名清淨何名無垢何名無著謂空解脫門即是清淨無相解脫門即是無垢無願解脫門即是無著無生是清淨無作是無垢無起是無著自性是清淨圓淨是無垢明亮是無著無戲論是清淨離戲論是無垢戲論寂止是無著真如是清淨法界是無垢實際是無著虛空是清淨寥廓是無垢廣大是無著了知內法是清淨外無所行是無垢內外無所得是無著了知蘊法是清淨界法自性是無垢離諸處法是無著過去盡智是清淨未來無生智是無垢現在法界安住智是無著妙吉祥此如是等清淨無垢無著諸義於一句中普能攝入謂寂靜句若寂靜即徧寂若徧寂即近寂若近寂即寂止若寂止此說即是大牟尼法

復次妙吉祥如其虛空菩提亦然如其菩提諸法亦然如其諸法衆生亦然如其衆生剎土亦然如其剎土涅

盤亦然妙吉祥此說即是涅盤平等爲一切法畢竟邊際清淨之因無對治離對治因本來清淨本來無垢本來無著如來了知彼一切法如是相故現成正覺然後觀察諸衆生界建立清淨無垢無著遊戲法門以是名字於諸衆生大悲心轉

復次妙吉祥云何是菩薩所行菩薩勝行謂若菩薩無盡無不盡無生無不生於畢竟盡相無所領受然亦不壞畢竟無生妙吉祥菩薩若如是行是爲菩薩勝行

復次妙吉祥菩薩於過去心已盡此無所行未來心未至此無所行現在心無住此無所行菩薩於其過去未來現在諸心悉無所著菩薩若如是行是爲菩薩勝行

又復布施之法諸佛如來與諸菩薩而無其二無二種類菩薩若如是行是爲菩薩勝行持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是諸佛如來與諸菩薩而無其二無二種類菩薩若如是行是爲菩薩勝行

又妙吉祥菩薩不行色空不行色不
空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何
以故色即是空色自性空受想行識
亦復如是是故不行識空不行識不
空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何
以故謂心意識無所得故妙吉祥此
中無少法可有若知若斷若修若證
悉無所有由如是故此說名盡如是
乃爲畢竟盡相若畢竟盡即無所盡
無盡亦無盡何以故如所說盡故若
如所說盡彼即無法可盡若無法可
盡即是無爲若無爲即無生亦無滅
若佛出世若不出世法性常住以法
住故即是法界如法界住故智無所
轉亦非無轉以智無轉非無轉故如
是法理若悟入者即得無漏無生無
滅此名漏盡妙吉祥是故當知雖復
世俗音聲文字總聚施設是中無有
少法若生若滅

尒時妙吉祥童真菩薩摩訶薩即從
座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌
以妙伽陀伸讚歎曰

無形顯色無狀貌　是中無滅亦無生

無住亦復根本無　無所緣尊今讚禮
以無住故無出入　亦復無彼諸分位
已能解脫六處門　無所緣尊今讚禮
一切法中無所住　有性無性皆遠離
諸行平等得圓成　無所緣尊今讚禮
已能出離於三界　虛空平等性中住
世間諸欲不染心　無所緣尊今讚禮
三摩呬多常安處　行住坐臥亦復然
諸威儀事妙肅成　無所緣尊今讚禮
平等而來平等去　平等性中妙安住
不壞平等性法門　無所緣尊今讚禮
大聖善入平等性　諸法皆住等引心
徧入無相妙法門　無所緣尊今讚禮
大聖無住無所緣　定中高積慧峯峻
普徧諸法得圓成　無所緣尊今讚禮
衆生威儀及色相　語言音聲亦復然
普能示現剎那間　無所緣尊今讚禮
大聖已離於名色　於蘊界法亦普斷
復能善入無相門　無所緣尊今讚禮
大聖善離於諸相　諸相境界亦遠離
已能善入無相門　無所緣尊今讚禮
無所思惟無分別　淨意亦復無所住
無諸作意無念生　無所緣尊今讚禮

譬如虛空無含藏　已離戲論無所著
其心平等復如空　無所緣尊今讚禮
譬如虛空無中邊　諸佛法性亦如是
已能超越三世門　無所緣尊今讚禮
諸佛猶如虛空相　即此虛空亦無相
已能解脫事及因　無所緣尊今讚禮
一切法中無依止　如水中月無所取
無我相亦無音聲　無所緣尊今讚禮
大聖不依止蘊法　界處諸法亦復然
已能解脫顛倒心　無所緣尊今讚禮
大聖已離於二邊　亦復斷除於我見
法界平等得圓成　無所緣尊今讚禮
色相名數已解脫　亦復遠離不正法
無取無捨平等心　無所緣尊今讚禮
已能超越諸魔法　一切法中悉通達
妙入無障礙法門　無所緣尊今讚禮
正智不說諸法有　亦復不說諸法無
無語言道無發生　無所緣尊今讚禮
聖不依止於二法　久已摧折我慢幢
解脫二無二法門　無所緣尊今讚禮
所有身語意過失　大聖久已皆除斷
不可譬喻不可思　無所緣尊今讚禮
大聖無轉無發悟　一切過失悉遠離

智為先導遍所行　無所緣尊今讚禮
無漏淨念最微妙　實不實法悉了知
亦無繫著無思惟　無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣　而能徧知一切心
亦無自他想念生　無所緣尊今讚禮
無所緣中有所緣　於一切心不迷著
無障礙法已圓明　無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣　亦復自性無所有
無心平等得圓成　無所緣尊今讚禮
大聖不依於智法　而能徧觀諸剎土
一切衆生行亦然　無所緣尊今讚禮
智者於心無所得　是中亦復畢竟無
於一切法正徧知　無所緣尊今讚禮
知一切法皆如幻　即此幻亦無所有
已能解脫幻法門　無所緣尊今讚禮
正覺難行於世間　亦不依止於世法
復無世間分別心　無所緣尊今讚禮
大聖於彼空中行　由空所成空境界
空與非空無所宣　無所緣尊今讚禮
現大神通起化事　悉依如幻三摩地
離種種性徧入門　無所緣尊今讚禮
了知非一非多性　若近若遠無所轉
無高無下平等心　無所緣尊今讚禮

金剛喻定現在前　一刹那中成正覺
徧入無對礙法門　無所緣尊今讚禮
雖知涅盤無所動　亦於三世善調伏
具足種種方便門　無所緣尊今讚禮
於彼一切衆生類　善解智慧及方便
然亦不動涅盤門　無所緣尊今讚禮
大聖無相無發悟　已離戲論無對礙
無我故無對礙心　無所緣尊今讚禮
已離疑惑無過失　無我我所亦復然
於一切處正徧知　無所緣尊今讚禮

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五　亭

譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨　等奉　詔譯

稽首十力度煩惱　稽首廣大施無畏
善住不共諸法中　稽首世間尊勝者
稽首能斷衆結縛　稽首已住於彼岸
稽首救世諸苦尊　稽首不住於生死
普徧通達衆生行　於一切處離意念
如蓮不著於水中　淨空寂默常觀近
聖師種種無上句　稽首無緣度深海
普徧善觀諸相門　於諸願求無所有
佛大威力不思議　猶如虛空無依止
稽首廣持勝德門　稽首猶如妙高勝

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶
薩言善哉善哉妙吉祥如是如是妙
吉祥勿於諸佛起色相見勿於諸法
謂其無相勿謂諸佛獨居法界亦勿
謂佛處大衆中當知諸佛無見無聞
無所供養無供養者諸佛如來無有
少法若一性若多性而可施作亦勿
謂佛得菩提果亦勿謂佛有法可現
無見無聞無念無知佛亦無言已說
現說當說諸法亦非諸佛現成正覺
亦無有法能成正覺亦非諸佛斷染

證淨設有所作離見聞覺知何以故妙吉祥當知一切法本來清淨故

復次妙吉祥汝等當知此經功德不可思議若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切衆生普令建立成緣覺果然於此正法不生信解若有菩薩於此正法生信解者其所獲福比前福蘊廣多無量何況自書或教人書所得福蘊倍復增勝

又妙吉祥若復有人以三千大千世界所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想若二足若四足若無足若多足彼如是等諸衆生類普令建立皆得人身得人身已悉令發起大菩提心發大菩提心已一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛刹土中爲微塵等諸佛菩薩并聲聞衆以飲食衣服坐卧之物病緣醫藥及諸樂具供給供養經殑伽沙劫彼彼諸佛入涅盤後造七寶塔廣一由旬高百由旬衆寶界道摩尼眞珠殊妙嚴飾豎立種種寶幢幡蓋

自在王寶妙網垂覆種種莊嚴若復有人深心清淨能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法聞已信解或復悟入起清淨心少略乃至一四句偈為人演說此所獲福不可稱數現證佛智成辦福行殊勝事業比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一

又妙吉祥若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所以其飲食衣服坐卧之具病緣醫藥經阿僧祇殑伽沙劫供給供養或有出家菩薩戒行清淨深心具足於其一切牛畜聚中少略乃至施以一食此獲福蘊比前福蘊百分不及一千分不及一百千分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一

又妙吉祥若三千大千世界如微塵等出家菩薩若行具足深心清淨者

一一菩薩於十方世界阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所以其飲食衣服坐卧之具病緣醫藥經阿僧祇殑伽沙數劫中供給供養彼諸菩薩所獲福蘊其數無量若有菩薩或在家者或出家者戒行具足深心清淨於此正法聞已信解若自書寫或教人書此所獲福比前菩薩布施福蘊倍復增勝百分不及一千分不及一百千俱胝算數譬喻皆不及一

又妙吉祥若有菩薩以三千大千世界滿中七寶經三千大千世界微塵數劫布施供養佛菩薩等若有菩薩於此正法少略乃至一四句偈能解入者此所獲福比前福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝算數譬喻皆不及一

妙吉祥且置如上經三千大千世界微塵數劫布施福行妙吉祥假使阿僧祇殑伽沙數等諸菩薩一一菩薩皆於阿僧祇殑伽沙數佛剎土中以閻浮檀金所成諸妙寶樹及殊妙衣服普徧光明真珠摩尼寶網垂覆自

在王摩尼寶所成樓閣以電光明摩尼寶而爲界道豎立殊妙幢幡寶蓋圓滿作已普爲阿僧祇殑伽沙數佛世尊等日日供養如是經于阿僧祇殑伽沙劫修布施行或有菩薩於此最上甚深正法生信解已少略乃至一四句偈爲餘菩薩如理宣說令其解入此獲福蘊比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝算數譬喻皆不及一

又妙吉祥正使三界成已所有一切地獄餓鬼畜生趣中諸衆生類若有在家菩薩爲彼地獄餓鬼畜生趣中一切衆生普令救拔得出離已皆悉建立成緣覺果若有出家菩薩於諸牛畜聚中少略乃至施以一食此所獲福無有稱量

又妙吉祥正使十方所有一切佛刹土中不可說俱胝那庾多百千如微塵等出家菩薩一一菩薩於十方世界一一方分皆有十佛刹不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊彼一一佛并諸菩薩聲聞大衆經十

佛剎不可說俱胝那庾多百千微塵數劫以飲食衣服坐卧之具病緣醫藥爲彼一一諸佛如來於日中以十佛剎不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養若有菩薩於此正法生信解已於其牛畜聚中少略乃至施以一食此所獲福比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝算數譬喻皆不及一何以故令此正法若得聞者即得不退轉諸大菩薩大智印故

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生悉令建立皆住隨信行地若有菩薩爲一衆生建立令住隨義行地此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住隨義行地若有菩薩爲一衆生建立令住隨法行地此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住隨法行地若有菩薩爲一衆生建立令住須陀

洹果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令住須陀洹果
若有菩薩為一衆生建立令住斯陀
含果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令住斯陀含果
若有菩薩為一衆生建立令住阿那
含果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令住阿那含果
若有菩薩為一衆生建立令住阿羅
漢果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令住阿羅漢果
若有菩薩為一衆生建立令住緣覺
之果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令住緣覺之果
若有菩薩為一衆生建立令發大菩
提心此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切
世界一切衆生建立令發菩提心已

若有菩薩為一眾生建立令住不退轉住此所獲福無有稱量

又妙吉祥正使菩薩普為一切眾生建立皆住不退轉位若有菩薩發清淨心於此最上甚深正法生信解已能自書寫若教人書或復為他廣大宣說少略乃至令一眾生於此最上甚深正法信解悟入者所獲福蘊無量無數不可稱計

尒時世尊普為大眾說伽陀曰

若有諸菩薩　供十俱胝佛　受持正法門
極盡時邊際　復於甚深典　愛樂而聽受
此福廣無邊　果報中最勝　若有諸菩薩
神力往十方　十俱胝佛所　親近而供養
徧禮人中尊　最上諸正士　悲愍諸眾生
增長眾利樂　今此甚深經　諸佛共宣說
若能為他人　須臾數演者　是即佛教中
善開發淨信　彼所獲福果　廣大復最勝
諸佛大悲愍　宣示此正法　如廣大燈明
普照人天界　中有福利慧　及具大力者
能發信解心　速得成佛果　如是善逝教
若有得聞者　聞已復為他　展轉而宣演
如為彼諸佛　最上人中尊　令入無餘依

清淨涅槃已　能建立寶塔　增脩復殊妙
衆寶所莊嚴　高踰有頂際　竪立勝幡蓋
寶鈴出妙聲　上徹有頂天　嚴好而廣大
若有諸菩薩　愛樂此經典　於如是相中
聞已發淨信　於彼清淨處　安布是正法
此所獲福蘊　廣大而最勝　若有諸菩薩
受持此正法　廣爲作流通　滌除慳法垢
此所獲福蘊　功德勝無量　趣求大菩提
隨願而獲得　此甚深經典　諸佛之所宣
諸大菩薩衆　多受持宣演　十方一切佛
悉於虛空界　普現諸佛身　令一切瞻仰

佛說此經已妙吉祥菩薩摩訶薩并餘無數不思議不可說諸菩薩衆及大聲聞一切世閒天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

六趣輪迴經

馬鳴菩薩集　等

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

歸命三世尊　正等覺所說
常行於利他　積集諸功德
若自身口意　所作善惡業
感果定非差　無別造作者
最勝之導師　現證垂慈愍
普為諸有情　說隨業受報
此相應正理　聞已當領受
作業皆自心　為因馳六趣
由三毒怖畏　販賣諸物命
養已殺於他　當墮等活獄
彼壽百千歲　加刀杖攄打
死已更復生　受如是苦報
於父母朋屬　而生於瞋害
起妄語欺誑　當墮黑繩獄
黑繩絣其身　如世間解木
鋸發焰熾然　受如是苦報
以火焚山川　林木及原野
燒害諸有情　當墮炎熱獄
火焰遍燒然　苦叫聲不絕
兩目無有明　受如是苦報
謂法說非法　無根而誹謗

令他生熱惱　隨極炎熱獄
是諸罪衆生　爲大火逼切
燒然不暫停　受如是苦報
於猪羊狐兎　及餘生類等
殺害彼無邊　當墮衆合獄
生彼地獄已　備受諸楚毒
拷掠滅還生　受如是苦報
起惡身語意　譏搆相離間
如是罪衆生　當墮號叫獄
彼熾猛火焰　燒然無休息
常發大惡聲　受如是苦報
若於佛法僧　及諸貧乏者
劫竊彼財物　墮大號叫獄
爲火所燒炙　受最極熱惱
出大猛惡聲　受如是苦報
於父母師長　及有德賢者
起增上殺害　定墮無間獄
炎熾大火聚　洞然徹骨髓
長時受極苦　決定無暫樂
起究竟鬪諍　戈戟相殘害
死墮銅爪獄　其狀極鋒利
互相而劈裂　或變爲刀杖
鑽斫剋其身　受如是苦報

強暴侵他色　後墮鐵刺獄
割長十六指　削肉而穿骨
復有大鐵女　焰牙甚可怖
噉頂至其踵　受如是苦報
若陰謀害他　墮彼劍葉林
猘狗及鵰鷲　奔逐覓分食
若刼奪他財　當受其極苦
當呑熱鐵丸　復灌以銅汁
無辜害衆生　當墮鐵鴈獄
利爪而搏擊　長時受苦惱
若人好傷殺　水族諸物命
後墮鎔銅河　爲業火燒煑
若自貪盛事　而擯斥他善
墮彼鐵磨獄　悲號無救度
若人不饒益　當受多種刑
兩山夾其身　逼切復加搦
若人説非法　破壞於橋梁
鋒刃以爲路　驅彼而來往
以甲傷蚤虱　墮三觜頭山
相擊死還生　展轉而受苦
依止出離道　而不護禁戒
墮塘煨獄中　肢體皆消爛
矯現諸威儀　苟求邪活命

墮屎糞獄中　爲蛆虫所食
見五穀中虫　不擇而饕伐
墮鐵碓獄中　常爲彼舂擣
見他苦生喜　諂曲多疑惑
常懷忿惡心　作焰摩羅卒
諸苦果種子　少略而分別
清淨身語心　畢竟常遠離
地獄趣竟
若人不樂施　復盜衆飲食
墮大癭鬼中　常歠諸糞穢
若障人布施　於己物生恡
墮針口鬼中　腹大常飢渴
無嗣慳財物　不捨不受用
墮匱乏鬼中　得他享殘棄
希望他施惠　自少施生悔
墮下劣鬼中　常食於涎唾
樂聞他過失　加惡語宣傳
墮焰口鬼中　長受諸苦惱
好起諸鬪諍　無少慈愍心
墮疲極鬼中　食蛸蠕虫類
恐憎取他財　得已或少施
墮極醜鬼中　他怖獲微祀
若人多謙樂　廣殺諸物命

自食復與他　後墮羅刹鬼
於供養香花　或竊或私取
由起少貪心　後作尋香鬼
若人相崇奉　於已有所求
怒色希彼財　後作猛惡鬼
若人於他娶　常樂作媒伐
後懷惡相離　死作步多鬼
若人樂飲酒　過量復顛酗
或持勸他人　後作藥叉鬼
於父母師長　所欲相違背
後生藥叉宮　勇健多卒暴
彼慳貪過失　常生餓鬼中
若樂隨自因　是故勿復造

餓鬼趣竟

人天三惡趣　唯自能拯拔
奔馳六趣中　如夢境和合
觀自他眷屬　傷嘆豈長久
如彼俳優人　數數易形色
受地獄苦畢　或生於天中
福盡復沉淪　墮彼畜生趣
受種種形色　後得生人間
貧苦極艱辛　譬車輪旋轉

畜生趣竟

彼人趣壽命　分量不長遠
多造殺生因　由此而減少
縈纏諸病苦　癩瘦時疫等
為鬼魅所著　及王法捶打
若人於財利　勞役廣希求
無少惠施心　後作守財鬼
若人盜他財　用已或能施
後墮鬼趣中　隨得隨散失
若人於已財　隨分而行施
當獲於富饒　不為他侵損
若人以淨財　離慳廣行施
得上妙飲食　所欲皆如意
若人以珍饌　淨心而奉施
其所得福報　色力命安隱
若人以衣施　彼得生愛樂
獲色相端嚴　具慚愧衣服
若人造僧坊　歡喜而用施
感宮殿莊嚴　五欲皆具足
若人建橋梁　及車乘等施
得最上安隱　珍寶之輦輿
若人於曠野　施池井泉流
於在所生處　無渴乏熱惱
若人以嬖妾　嚴飾而為施

彼所得果報　具欲樂富貴
若人以經教　及世俗文典
能持施於他　感博學大智
若人以醫藥　及以無畏施
彼所得果報　安樂離恐怖
若施以燈明　其眼常清淨
若施以音樂　得其聲美妙
若施以臥具　獲安隱快樂
若施以僮僕　眷從常圍繞
施乳牛等物　得色力壽命
若施以良田　得倉庫盈溢
如彼彼求者　各各隨所欲
花果及清泉　愛語善安慰
復有難行施　役他而少與
因恐怖發心　及希他讚譽
或求現富貴　生天受快樂
如是等行施　獲福極微少
若樂行利他　不惜於身命
常懷悲愍心　聖果不難得
諸有來乞者　依時而給與
令彼生忻悅　感果得如意
施彼若艱難　受報時亦爾
輟己惠於他　最上安樂法

施為諸樂本　如種生其果
愍彼來希求　隨與無空返
慎勿侵外色　視之如己子
設復於自妻　舉心即令止
若人於欲境　繫心而樂著
後生於世間　定受女身報
若人厭女身　捨欲持淨戒
發生堅固心　轉身作男子
若人修梵行　則無諸損惱
具福德威神　天人常恭敬
若人不飲酒　安住於正念
常出真實言　現獲於安隱
若見他相違　勸喻令和悅
感眷屬廣多　無別離苦惱
於師長教勅　常勸喜聽受
損益更籌量　則具善巧智
貧窶執役者　好行於撾打
無過而惱他　己苦更加苦
若人具形色　恃之而起慢
戲弄於他人　當獲矬陋報
若人性慳鄙　善誘伴不聞
被極重愚癡　當獲聾瘂報
行善有餘慶　積惡招苦惱

各成辨彼因　隨業定當受
人趣報竟
常行於諂誑　樂忿恚鬪諍
由昔行施故　而作修羅主
修羅趣竟
樂修十善因　於他無損害
諸天常護持　得生四王天
於父母三寶　恭敬隨能施
具忍辱柔和　得生忉利天
自不樂忿諍　勸他令和順
純善修淨因　得生焰摩天
樂多聞正法　專修解脫惠
喜讚他功德　得生兜率天
於施戒諸行　自性常愛樂
起精進勇猛　得生變化天
是最上有情　具沙門梵行
增長解脫因　得生他化天
以戒定熏修　普資於願力
生天上人間　達真如實際
如是善惡報　已分明顯示
作善招人天　造惡縈極苦
老病死來至　勤思求正法
自果報一來　所愛皆離別

彼貪等過失　深可生厭患
智者善思惟　是故當遠離
若常行利他　則無諸障惱
罪福定無差　略說宜諦聽

六趣輪廻經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

十不善業道經

馬鳴菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣日稱等奉　詔譯

此十不善業道體性是罪若樂求佛道者遠離彼過當如是知何等爲十所謂身業三種語業四種意業三種於是義中今當解說身三種者殺生不與取欲邪行語四種者妄言綺語兩舌惡語意三種者貪瞋邪見云何殺生謂於有情率先見已次審其名決定欲殺動身施作斷其命根如是五緣次第具足成殺生罪定感彼果云何不與取謂於他物先窺覘已而起審慮決定欲取動身所作即盜其物具是五緣成不與取罪云何欲邪行於此罪中而有四類非處非時非分非往非處者謂於諸佛菩薩經像和尚闍梨父母所止或相隣近皆所不應非時者謂於晝日或偶月事懷妊新産彼不樂欲及病惱等或受淨住八關齋戒皆非宜非分者謂於面門及以非道童男處女自執持等俱不應作非往者謂於他妻及比丘尼親族異趣及衒賣等

設自境界作非梵行所不應理如
上當知云何妄語謂於見物或他遺
墜審知是已決定而取彼若尋求
起虛妄說具是五緣成妄語罪云
何綺語謂於他人以染汙心增飾其
非對彼而說云何兩舌於他所有隱
密等事以非理言而作離間云何惡
語謂於貪欲和合事相以雜染言
厲聲而說云何名貪於他財富及
彼受用起愛樂心非理希望云何
名嗔謂於有情起忿恚心而作損
惱及捶打等云何邪見謂無施等
無彼後世無供養事無佛世尊聲
聞緣覺無罪無福無所作業無所
受報如正法念處經及餘經說此十
不善業道是地獄因於十善業道
應當修學則於惡趣永不墮落

十不善業道經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼乾子問無我義經

馬鳴菩薩集 本

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

尒時尼乾子等心懷異見發起疑惑尋求往詣解大乘者所到已作礼合掌恭敬問無我義使除暗鈍如佛所說為我開示若說此身無有我者彼最上義亦無所有何故身中現見啼笑嬉戲忿怒我慢嫉妬兩舌等事於有於無不能了了唯願仁者為我除斷解大乘者謂尼乾子言汝先所執最上我者皆是虛妄以何名有以何名無於此二中都無所得若以自身驗即皮肉筋骨脂髓腸胃手足一切身肢為最上我內外尋求何有可見時尼乾子白智者言我以肉眼故不能見餘有天眼彼可得見智者曰亦非天眼之所能見彼非顯色亦非形色自性空故何有可見尼乾子言彼之無耶智者曰若說無者云何現見從因緣生啼笑等相或說為有或說為無二皆邪妄非其正理尼乾子言若有若無俱不應說如何此身現有所從智者曰無有

少分見所住相尼乾子言若無住著即同虛空智者曰如汝所說如虛空故尼乾子言若尒帝笑等相當云何遣智者曰於是義中而有二種一者世俗二者勝義依世俗說則有自他命者士夫補特伽羅作者受者財寶妻子親眷朋屬如是差別依勝義說則無自他命者乃至朋屬等事亦無少分差別等相若世俗說則有生滅善惡果報若勝義中則無生滅善惡果報彼真如法自性清淨無有煩惱無有染污亦無覺了本來寂靜此說是名真如自性重明此義以偈頌曰

世俗勝義諦　二種今當說
世俗即世法　勝義無過上
有情隨世俗　增長於煩惱
久翫於輪回　不了勝義法
由依世俗故　自他生遍計
起分別疑惑　而受諸苦惱
彼愚癡凡夫　長時受逼迫
不修出離因　何知解脫理
愚人常依止　世間生滅法

馳流五趣中　相續而不斷
由不達勝義　則無滅苦要
展轉受輪回　如蚕自纏縛
亦如於日月　旋轉無休息
衆生三有中　来往亦如是
諸行悉無常　刹那而遷變
遠離世俗法　當求勝義諦
乃至住諸天　及乾闥婆等
不免彼無常　此皆世俗果
夜叉鬼神等　得持明成就
不免隨惡趣　此皆世俗果
帝釋轉輪王　福報無與等
不免墮傍生　此皆世俗果
人天五欲樂　汝之當棄捨
於彼菩提心　以慧常觀察
自性無所着　一切悉皆空
超越諸識論　是菩提心相
非剛非柔軟　非熱亦非冷
非觸非執受　是菩提心相
非長及非短　非圓亦非方
非微細非麁　是菩提心相
非白及非紅　非黒亦非黄
非形色顯色　是菩提心相
非色非光明　非動非纏縛

非住如虛空 是菩提心相
離思惟觀察 非外道境界
與般若相應 是菩提心相
無似無對待 無等常寂靜
自性本凝然 是菩提心相
如聚沫浮泡 如幻化陽焰
無我亦無常 一切非堅固
是身如坯器 虛幻而充滿
與三毒相應 畢竟空無有
如月處雲中 剎那而不現
以甚深般若 達有為如幻
衆生器世間 一切皆如夢
由自心分別 彼心亦如夢
若人依正理 以惠而修習
棄背諸障染 達得無上道
此最勝般若 諸佛所稱讚
智者善籌量 勤求無上法
離有為過失 證真常勝德
由此解脫故 一切無染著
時彼外道衆 聞已生歡喜
善觀察除疑 得悟大乘智

尼乾子問無我義經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

事師法五十頌 馬鳴菩薩集 亡

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

依諸經律祕密教 略出承事師儀軌
聞已愛樂發淨心 當獲如來金剛智
若於灌頂師 三時伸禮叅
則為已供養 十方諸如來
起取上恭敬 合掌以持花
散彼曼拏羅 頭面接足禮
彼師或在家 及新受具戒
置經像於前 則息諸疑謗
若出家弟子 常淨心承事
已坐當起迎 唯除於致禮
彼師及弟子 當互審其器
若不先觀察 同得越法罪
若忿恚無慈 貪愛多散亂
憍易恃種族 以惠當揀擇
具戒忍悲智 尊重無諂曲
了祕密儀軌 傳闡諸論議
善達真言相 曼拏羅事業
契證十真如 諸根悉清淨
若彼求法者 於師生輕毀
則謗諸如來 常得諸苦惱
由增上愚癡 而獲於現報

為惡曜執持　重病相纏縛
王法所逼切　及毒蛇傷螫
寃賊水火難　非人得其便
彼頻那夜迦　常作諸障礙
從此而命終　即墮於惡趣
勿令阿闍梨　少分生煩惱
無智相違背　定入阿鼻獄
受種種極苦　說之深可怖
由謗阿闍梨　於中常止住
彼阿闍梨者　弘持正法藏
是故當一心　輒莫生輕毀
常於阿闍梨　承事而供養
發生尊重心　則蠲除障惱
又復於師所　樂行於喜捨
不惜於已身　何況於財物
於無量億劫　勇猛勤修習
令始發菩提　斯極為希有
善護其深誓　供養諸如來
恭敬阿闍梨　等同一切佛
若於已所有　最上諸珍玩
求無盡菩提　誠心而奉獻
施佛阿闍梨　念念常增長
是最勝福田　速得菩提果

如是求法者　不虛誑於師　若足踏師影　於床坐資具　若師所教誨　自己或不能　由依止師故　現樂及生天　守護師財物　於彼執侍人　不應於師前　翹足手扠腰　或事緣令坐　常具諸威儀　若於經行處　端謹立於傍　亦勿於師前　及隣近語笑　或令坐或起　若於險路中　又不應於前　屈指節作聲　或浣衣濯足

具戒忍功德　當獲金剛智　獲罪如破塔　騎驀罪過是　歡喜當聽受　則善言啓白　所作皆成就　何敢違其命　猶若己身命　如親常敬奉　覆頂及乘御　安然而坐臥　勿舒於雙足　師起速當起　不應隨舉步　無弄於涕痰　私竊而言說　謌舞作唱等　各安徐禮敬　自己作前導　身現疲勞相　倚柱及墻壁　及澡浴等事

事師法五十頌

先白師令知　所作無令見
又復於師名　不應輙稱舉
設有因問者　當示之一字
師或令斡集　當伺其遣使
於彼所作事　憶持常不忘
或笑嗽伸故　則以手遮口
若有事啓聞　當由躬軟語
若在家女人　淨心求聽法
合掌具威儀　專聽於師面
聞已當奉持　捨離於憍慢
常如初適嫁　低顏其慚赧
於彼嚴身具　無復生愛樂
與善非相應　皆思惟遠離
常慕於師德　不應窺小過
隨順獲成就　求過當自損
說法度弟子　曼拏羅護摩
城邑同師居　無言不應作
或說法所得　淨施諸財物
悉以奉其師　隨得而可用
同學及法要　不應為弟子
亦不於師前　受承事禮敬
若以物上師　二手持奉獻
師或有所施　當恭敬頂受

自專修正行　常憶持不忘
他或非律儀　愛語相教示
若師所教勑　或病緣不作
當作禮咨陳　斯則無其咎
常令師歡喜　離諸煩惱事
當勤而行之　恐繁故不述
彼金剛如來　親如是宣說
及餘教所明　依師獲成就
若弟子清淨　能歸依三寶
設使命將終　亦為宣法要
及授祕密教　令作正法器
若現相誦持　當獲根本罪
若能隨順師行學　則成一切諸功德
以我所集斯善因　願與衆生速成佛

事師法五十頌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

願

諸法集要經卷第一

觀無畏尊者集　總二千五百八十四頌

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

伏除煩惱品第一

稽首三有最勝尊　吉祥無垢盡諸漏
愚夫為惑所沉溺　能以等慈而拔濟
依正法念處　廣大契經海　集成此伽陀
為作世間眼　當發生淨信　精進不放逸
棄背於六塵　修習微妙智　樂布施持戒
忍辱諸禪定　以四無量心　利樂諸含識
若散亂放逸　起暴惡邪見　常發虛妄言
當墮於地獄　若慳悋憎嫉　遠離於善法
樂損惱眾生　定墮餓鬼趣　若破壞正法
愚癡著諸欲　耽欲貪睡眠　當獲畜生報
身語意三種　造作諸不善　為業之所纏
數數而增長　如是彼愚夫　展轉無休息
智者善修習　當得寂靜樂　了知是業果
善捨於放逸　以智慧揀擇　此善無過上
常樂修寂寵　堅固持淨戒　攝受諸有情
令所願成就　與慈悲相應　不生於希望
為攝受於他　決定得成就　解脫於貪瞋
知足離過患　愛念於眾生　決定得成就
以平等實直　無有冤親想　永脫諸惡趣

禪定得成就　具足諸威儀　善平等說法
離慳嫉過失　禪定得成就　樂承事師尊
持戒脩諸定　明了罪福相　禪定得成就
起勇猛精進　坐禪若讀誦　愛語無諂曲
禪定得成就　於時及彼方　或作或止息
皆方便了知　禪定得成就　無嗔伏嗔恚
忍辱除暴惡　正法捨非法　光明滅黑暗
真實遣虛妄　寂靜摧兩舌　講愍息毀呰
無縛解纏縛　慈心止殺害　樂施銷慳垢
以淨善對治　不如理作意　以智照無明
無常破常執　猶日昃月虧　還源本如是
當自善思惟　觀察離邪欲　八聖道爲因
能越諸惡趣　住四無所畏　能降諸恐怖
正念摧妄念　勝智摧邪智　樂住阿蘭若
淡泊絕貪欲　譬如衆山中　須彌爲最勝
如大海深廣　能生諸珍寶　如皎日光明
映蔽諸宿曜　無生止有生　如火然槁木
亦如妙飲食　能除於飢渴　如師子進止
能伏諸群獸　如是絕貪求　無畏亦如是
仁慈世共稱　捨此戚輕鄙　懈怠與顓愚
精進能除斷　如有暴惡人　非理相加謗
智者以誠言　安忍能除遣　諸天降脩羅
由信樂正法　佛出於世間　能制諸外道

說法品第二

若人善說法　能使彼開解　爲衆之導師
令至安隱處　示菩提正路　畢竟令趣入
生死險道中　永斷癡纏縛　是法無過上
非世俗所說　若有聞是者　能渡諸有海
若有智慧人　於此勤脩習　有四種福田
能生諸善果　若奉持佛教　得諸根具足
不生愛樂心　於後徒悔惱　若人於五欲
常追求耽染　戀着於妻孥　當墮於惡趣
起不正思惟　積集諸過失　皆由於自心
爲妄想縈繫　是心難降伏　多攀緣欲境
若能善制之　獲清涼安隱　是心如惡馬
以正法調伏　聞已當憶持　數數而觀察
若人聞正法　聞已悉明了　發生於善根
遠離諸過咎　由聞正法故　心淨無垢染
生踊躍歡喜　增長於明慧　由聞正法故
不造作衆罪　知業果不虛　當得菩提道
由聞正法故　知佛諸功德　法爲解脫因
是爲真智者　由聞正法故　知法相常住
是故當一心　於事勤脩作　由聞正法故
解脫輪迴海　斷種種貪愛　當證於實際
由聞正法故　悟彼生滅相　具四種因緣
當明了信解　由聞正法故　了知蘊處界

與生滅相應　令正智明顯　是三種過患
為輪迴之本　樂多聞正法　當斷令永盡
若樂於多聞　觀世無過上　於動不動法
悉究諸源底　是人命終時　無復諸憂怖
善達彼正法　不生於少苦　能以正智火
焚燒煩惱薪　由樂於多聞　後苦不復受
若親近多聞　則生安隱樂　離放逸燒然
此為善根本　當承事耆德　欣樂彼宣說
出離老死因　得證真常處　了達一切法
解脫諸障礙　引發菩提心　多聞為最上
若習近多聞　樂欲修正慧　當以身語心
尊重常恭敬　若樂多聞者　善住於法性
堅固勤修作　能越三有海　若人有多聞
則具諸財寶　無聞雖富饒　愚惽同貧窶
智人無法財　遠離於師範　虛受彼形軀
常懷於憂戚　若近惡知識　生放逸懈怠
猶如曉日中　虛擲於種子　多聞是法眼
雖貧亦明覺　無目無多聞　是為瘖瘂者
若遠離正法　依止於非法　猶如捨良醫
而求愈篤疾　諸法無限量　積學方悟入
滴雨成駛流　皆由於漸次　無始輪迴海
發起菩提心　至金剛道場　成佛果亦爾
淨心持正法　不著於諸禪　非欲境所牽

決定常安隱　有智親智人　當捨離無智
以智德修身　斯人甚希有　以信心求法
常生於勝處　設墮險難中　諸天常擁護
於暗作明燈　於病爲良藥　貧之與珍財
盲者使能睹　於世爲瀑流　爲作彼舡筏
若醉傲放逸　決定爲自損　是先佛所說
當具足信受　令正智現前　脩習忘疲倦

厭離自身品第三

謂利養名聞　飲食臥具等　無少分希求
於我何所作　是身可厭患　損害如冤賊
造作諸過咎　常樂非梵行　又復此身者
爲衆病依止　不淨常盈流　實罪惡之器
愚心爲依住　無思惟覺知　剎那命終時
惡色深可畏　壽煖識三緣　俱時而棄捨
如樹木無知　形消流穢汁　愚夫當盛年
迷亂多憍恣　須臾不暫停　變異成衰老
恃財富奢逸　廣造諸惡業　是人命欲終
受極苦熱惱　不樂於正法　何異彼非人
違背涅槃城　棲止於邪道　廣大脩福報
由是生人間　當乘智慧舟　永越於有海
是身如掣電　類乾闥婆城　云何於他人
數生於喜愛　此身非堅牢　暫時而動轉
常諂曲爲心　寧免老死怖　爲疾病城邑

是憂惱舍宅　亦如於田疇　生善不善種
若人以施戒　慈智莊嚴身　唯此善因緣
為第一堅固　又說此身者　為諸界所依
若能善覺了　遠得於解脫　此明自身界
虛假強分別　若樂他蘊界　愚癡無出要
若外具諸財　內界無寂靜　於身善了知
則能脫諸苦　由守護己財　復增於苦惱
諸恐怖隨生　謂官賊水火　若遠非法財
則無諸障礙　棄捨常獲安　攝取當自備
應如實了知　自他蘊界相　習定持經典
焚燒煩惱聚　是故有智人　於身善觀察
既明彼界性　是名解脫者

遠離不善品第四

若人於五欲　常生其渴愛　由彼心動亂
諸惡此隨轉　若見於女色　樂著無暫捨
不悟彼無常　諸惡此隨轉　由彼貪癡故
增長於生死　凡夫不了知　諸惡此隨轉
常樂行放逸　壽命非長久　無正智思惟
諸惡此隨轉　貪欲無厭足　修服恣嚴身
生掉舉無慚　諸惡此隨轉　常為六塵坌
五欲之所牽　迷三世無知　諸惡此隨轉
樂着已眷屬　自不知殞沒　愚癡起恚心
諸惡此隨轉　昔耽於欲境　則為後過患

由意不寂靜　諸惡此隨轉　受用彼富樂
恩愛常乖離　不究竟苦因　諸惡此隨轉
爲染欲所迷　譬若魚投網　纏縛不能脫
諸惡此隨轉　愚夫常愛著　不知欲過失
癡暗之所迷　諸惡此隨轉　多畜於寵嬖
命終而獨往　爲業羂所拘　諸惡此隨轉
遂失於正道　三界殊不知　不攝護諸根
諸惡此隨轉　於有戒無戒　樂行於損惱
破壞於正法　諸惡此隨轉　於罪福損益
闇已如聾瘂　譬如童作戲　諸惡此隨轉
捨寂靜園林　流泉諸勝處　樂著於嬉遊
諸惡此隨轉　離巖谷宮殿　清淨蓮花池
由貪彼欲樂　諸惡此隨轉　雖耆妙飲食
無光澤威德　作非法業緣　諸惡此隨轉
如是愚癡人　常不生知覺　爲業風所飄
輪轉於三界　或有生勝處　放逸而隨落
由斷愚癡迷　不能斷諸過　若棄捨五欲
得最上安隱　如諸佛聖人　無貪無憂惱
初中後修習　解脫諸垢染　當得牟尼尊
第一寂靜樂　若樂五欲者　則隨於惡趣
彼無別功能　唯招其苦報　是故有智人
於欲何所著　爲彼輪迴因　定受諸楚毒
或住大寶等　園林淨池沼　由戲耍染著

從彼而墮落　天上妙金山　琉璃為峯頂
由造不善業　從彼而墮落　天上諸寶樹
清泉相間繞　以貪欲因緣　從彼而墮落
天上諸寶坊　香海可愛樂　毀戒離諸善
從彼而墮落　天上妙音樂　聞已能適意
由樂著廢時　從彼而墮落　若意淫貪著
諸境常現前　無正智思惟　何因獲安樂
如童稚無知　豈能脩少福　從彼墮落已
自受其業報　若人作不善　而求於樂果
彼因不相似　愚夫心妄轉　於施戒正慧
不起於脩習　愚癡著欲人　為死所吞噉
無智造業集　常作諸過惡　愚癡著欲人
為死所吞噉　為貪火燒然　不知輪迴苦
愚癡著欲人　為死所吞噉　由情愛所鍾
生別離苦惱　愚人當尒時　為死所吞噉
不厭怖輪迴　心馳於色境　愚癡著欲人
為死所吞噉　生病難憂怖　而不能厭患
愚癡著欲人　為死所吞噉　為彼惡知識
趣輪迴險道　違背於正理　為死所吞噉
心起邪思惟　愚癡著欲人　愚癡著欲人
為死所吞噉　自行於非法　作生死怖畏
愚癡著欲人　為死所吞噉　常發染污言
心寧知罪福　愚癡著欲人　為死所吞噉

由慣習貪愛　不樂真實法　愚癡著欲人
爲死所吞噉　於己求快樂　於法生損壞
愚癡著欲人　爲死所吞噉　當專注一心
常循持淨業　棄捨諸不善　是名爲智者
若諸天著樂　不樂循施戒　常生放逸心
決定當墮落　復有天寶山　諸珎所嚴瑩
琉璃以爲峯　與須彌相稱　彼天或初生
現住及將沒　若生放逸心　於彼而流轉
其地悉嚴淨　林木起涼風　若生放逸心
於彼而流轉　有妙蓮花池　金葉琉璃幹
若生放逸心　於彼而流轉　有清勝河流
珎禽悉翔集　若生放逸心　於彼而流轉
有上妙輦輿　層樓極高勝　若生放逸心
於彼而流轉　如是流轉相　皆由迷欲境
云何說名人　心不生猒捨　樂習放逸行
則增長輪迴　於此不遠離　當受大苦惱
屬著纏群畜　皆不令融散　眷屬累於身
何由能免脫　又彼諸天衆　常著諸欲樂
不知生滅因　彼天如愚者　如是彼衆生
爲放逸牽縛　極增上愚癡　至死無醒悟
心常造諸惡　爲死所降伏　欲火鎮燒然
徒增於後悔　由樂行非法　決定入輪迴
於彼命終時　極怖無救度　不思擇善法

常樂於歡娛　倏尒忽乖違　則受別離苦
晝夜促壽命　在須臾頃刻　死怖若現前
應知無能免　智者觀生滅　則興於嗟歎
捨放逸愚癡　得離垢清淨　觀自他滅相
何容造諸惡　若心離過失　當獲寂靜樂
不放逸最勝　是如來所說　人若悟無常
則捨諸不善

無常品第五

盡快樂邊際　一切無有常　若自生變樂
應知當棄捨　是死怖可畏　迮速難防護
或於戲笑中　忽尒而長逝　此滅法平等
觀視悉周遍　於此不了知　真是愚癡者
若年少衰老　或貧乏富足　及在家出家
為死所勾攝　若快樂苦惱　或有德無德
淨行非淨行　為死所勾攝　若持戒毀戒
或智若愚夫　乃至尊及卑　為死所勾攝
若天若地獄　或餓鬼畜生　醒覺及惛迷
為死所勾攝　若生於欲界　或住色界者
無色亦復然　為死所勾攝　是身老病侵
如杖索擊縛　彼死有強力　於衆無惡護
有種種恐怖　死畏極險惡　諸天癡所盲
對此有啼笑　從天中墮没　有乖離苦惱
或墮地獄中　彼苦無窮極　受天上快樂

唯滅生憂苦　如毒雜果味　是故當棄捨
彼天福將盡　親屬皆捨去　當其墮落時
是苦無相似　以福滅劣故　如油盡燈滅
於此命臨終　但增其過惱　為愛欲所纏
憂感心狂亂　語緩身顫動　是彼墮落怖
常著彼快樂　為欲所欺誑　或暫時捨離
彼則生苦惱　諸天墮落苦　比地獄猶輕
於十六分中　而不及其一　天中滅沒怖
人間死憂惱　見已不厭患　況復輪迴火
由著樂退失　即知世無常　若覺悟彼因
心當造諸善　高者必當墜　世數終歸盡
合會有分離　死為命邊際　諸法有無常
生滅即隨轉　有生無滅者　三界何曾見
或一生餘族　或一胎中喪　或隨轉往來
或作欲事業　如見日光明　出已定當沒
一切有生者　滅即從前往　愚夫不了知
彼樂生即滅　無出離方便　後當唯守死
當求彼常樂　未殞勤修善　隨順正法行
此說為智者　無常亦何定　他世轉艱辛
佛說輪迴因　唯此為真實　謂彼彼生起
即數數墮滅　諸天著樂故　則多生憍傲
又復彼天中　滅時受苦惱　唯除地獄中
餘苦無與等　由堅著五欲　自不知退沒

如是愚癡人　何由免老死　受輪轉生滅
其數無有量　不生出離心　彼為自欺誑
居高者必危　聚寶當有之　恩愛有乖離
生者皆歸死　生已即長大　壯色不暫停
撥尒即無常　俱生性如此　於福不攝取
為境界所縛　由貪愛愚癡　臨終無救護
復有妙寶峯　莊嚴皆具足　有種種蓮華
林木極可愛　有種種河池　禽鳥咸依止
有衆妙名華　衆寶而嚴飾　有最勝宮殿
皆珍寶所成　劫樹發金光　華布琉璃色
尼俱律陀樹　銀光相間錯　蓮藕悉開敷
衆蜂如音樂　有上妙瓔珞　奇巧勝無比
人世昔所脩　感果皆如意　彼諸天著樂
不悟彼無常　如乾闥婆城　如幻泡聚沫
愛欲如熾火　依彼即破壞　由此而命終
漂沉於有海　於五欲快樂　受用無厭捨
滅時為彼燒　諸天皆遠離　多欲無慚恥
為第一鄙惡　諸天縱癡冥　死魔得其便
若天人脩羅　夜叉龍神等　為死罥所拘
無一能救者　乃至過三界　皆為死所攝
由堅著貪癡　何由得解脫　諸天由著樂
受百千死畏　境界如乾薪　彼死如熾火
若觀他滅謝　已何不知覺　病苦欲終時

自受其業報 放逸緣於心 耽著欲境界
不悟彼無常 俱生性如是 若樂行放逸
常追求欲樂 彼與毒相似 爲死兵所逐
非呪術妙藥 及大力脩羅 爲死繩所牽
彼被不能救 爲貪癡翳目 都無所覺知
彼著欲衆生 唯死爲歸趣 若樂於貪欲
多求於伎樂 不生厭離心 於死而不遠
彼焰摩使者 強力無能禦 剎那現其前
即受大恐怖 捨彼天寶山 林泉殊勝境
從彼而墮落 隨業受自果 樂著於遊戲
受欲無厭足 彼爲愛癡迷 墮落無能救
如還見彼煙 則知火非遠 若相若現前
彼衰當退沒 有生必當滅 無病暫輕安
等少老所侵 榮顯終衰變 恩愛有別離
和合不久住 諸法本無常 三覺之所說
自他生滅法 一種常隨轉 滅已復還生
決定如是往 愚人剎那間 少福即消殞
最後彼至止 速脩調御法 勝色非久停
壽命亦隨滅 常於放逸心 具足脩諸善
諸天具智者 悟剎那生滅 勤脩於福業
當護於真常 復有妙樓閣 寶蓋嚴階陛
脩勝發異花 芬馥而圍繞 有勝妙樓閣
衆寶所裝校 金河從清泉 諸珍廁階陛
皆由善業招 畢竟不久住 譬若彌盧山

劫盡亦敗壞　又彼諸天人　生憍慢放逸
不念於無常　剎那而墮落　彼天中有情
爲欲得自在　受多快樂已　定溺於惡趣
若身根意識　逼迫無暇處　彼苦極艱辛
不知其數量　恃已多眷屬　而生於常想
當其退沒時　則受乖離苦　於侍衛僮僕
得時而棄捨　由增上愚迷　至死無知覺
彼天將滅時　根識唯憂苦　覩斯墮落已
彼我皆無實　是三界虛假　諸法皆有爲
旋轉如車輪　不堅如聚沫　是身如聚沫
著臥具衣服　是心如車輪　樂和合動轉
非天人夜叉　脩羅迦樓羅　唯自作善業
於死能救度　乃至未來世　死怖深可畏
若天脩勝因　彼輪無所益　是鄙劣境界
能生多欲樂　由無智愚癡　不知命邊際
何者是親屬　何者爲彼樂　滅相現其前
彼天無依怙　捨離諸勝處　林木花莊嚴
爲死繩所牽　隨業而長逝　如水踊於空
勢盡而還墜　聚首有暌離　輪迴各流轉
又如暖春時　衆花悉開發　時景遽遷流
人豈能長久

諸法集要經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第二　鴈

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

無常品第五之餘

爾時諸天人　著樂生喜悅　過彼時分已
各懷於憂惱　如樹當滋榮　密葉而彌布
過彼時分已　悉見其衰落　輪迴如彼樹
諸天則爲葉　由著欲樂故　爲無常散壞
又如雨際時　於空而遍灑　下已不復轉
彼樂亦如是　如響騰於外　由風而發起
虛假本來無　彼樂亦如是　又如投火炬
則焚彼乾薪　死火極熾然　燒諸著樂者
無量百千生　於輪迴往返　爲貪癡所迷
而不生出離　於多種欲樂　縱逸而受用
爲諸苦所因　滅已自當受　謂彼生老死
及愛別離苦　如是於自他　各各無能免
見一天墮落　何不生驚怖　若無善方便
我亦當如彼　知已勤脩作　常念於無常
是人命欲終　即無諸痛苦　彼親眷朋屬
相對懷悲感　當其大怖時　愛善無能代
佳壽者當殞　未隨者終沒　是死力堅強
貴賤皆勾攝　若天善決了　則不生放逸
積集彼善根　而斷於諸惑　聚者散之本

少即老歸趣　命為死所侵　各依之而往
是無常劫火　能熱於須彌　況復諸天人
類芭蕉聚沫　當知有為法　自性非安住
若常若快樂　何有於少分　世間諸眾生
皆知死非遠　無方便免脫　不起對治道
謂自他形色　何能得久住　癡暗無覺知
快樂亦如此　一切諸有情　不脩淨善業
皆為生死輪　分裂而破壞　具百千種類
剎那皆殞滅　當知有生者　咸為死所伏
若人意思惟　常樂行放逸　貪之無樂因
徒為煩惱纏　恃形色勇健　著樂即散失
大力焰摩羅　是人樂親近　若近焰摩羅
為最極鄙劣　快樂與壽命　速疾皆消殄
若天著欲樂　長時廢善因　盲瞑無覺知
彼為欲欺誑　無威德光明　根昧心散亂
從彼夜摩天　隨業而墮落　快樂暫時住
衰老常切身　若生深著心　彼無目無智
於上妙快樂　受用無厭捨　不覺剎那間
死怖忽來至　愚夫無止足　不念於老死
於後命欲終　悔惱徒如是　又天中快樂
思惟即獲得　當其墮滅時　彼樂何所往
快樂速遷謝　壽命亦復然　不久於自身
定得無疑惑　若於強健時　淨意心明了

樂求於正法　此爲具智者　一切樂有盡
一切愛有離　一切命有終　未死當脩學
死怖極險惡　唯法能救拔　是故常愛樂
得生安隱處　由樂正法故　得生於天中
若彼退滅時　則無於少苦　凡夫死將至
其心無少樂　朋友雖衆多　一步無隨者
若生前所作　臨終悉現前　恐怖唯自知
眷屬空圍繞　又彼命將盡　於他起分別
癡執爲我所　於死生大怖　境界如虵螫
貪毒如悶絶　諸天不了知　爲死所侵暴
又彼天中滅　或生於人中　應當諦思惟
生滅苦相逐　隨逐於業風　受方便苦惱
世有彼工人　當降心免死　非父母親屬
及朋友僕從　是人命終時　慘然而獨往
本性自欺誑　當比無儔侶　於眷屬妻孥
一心空繫念　又彼諸親族　無一能救度
惶怖無所依　相睎如閑者　愚夫無識知
今生枉虛過　後世轉辛酸　各受其苦報
若於苦生怖　於死何不然　志求於正法
當得眞常樂　諸天著樂故　闇鈍不明了
一切悉無常　快樂何久住　幻法即遷流
實相常不動　諸天捨宮殿　由不依正法
若彼心動亂　耽迷於五欲　不知命邊際

當受其殘毒　或彼天中沒　復生於餘天
終當有墮時　若晝盡有夜　晝則同彼命
夜乃譬諸死　了知彼二相　於心善脩作
欲境縛衆生　長時不自在　即爲彼死魔
不久而消伏　女人多諂惑　美語相承奉
愚人於死時　業報當自受　昔於勝園林
香風淨池沼　縱逸多嬉遊　快樂知何所
彼樂定變異　此身定當沒　如何名丈夫
常爲貪所使　或苦及快樂　長幼與衰老
若勝劣種族　爲無常所伏　或端正醜陋
及有力無力　若親與非親　爲無常所伏
或王者使命　及長者營從　若柔軟剛強
爲無常所伏　或貧乏富饒　及有德無德
若男若女等　爲無常所伏　或客或主宰
及水陸所居　若住諸山峯　爲無常所伏
或寢寐惺寤　及飲食宴處　若往若來者
爲無常所伏　或空居地上　及中夏邊夷
如輪鋸不停　爲無常所伏　或具智豐財
精勤并放逸　若病若輕安　爲無常所伏
或暴惡仁慈　儉約與奢侈　若覺悟癡迷
爲無常所伏　或地獄餓鬼　及傍生人趣
若懈怠勇猛　爲無常所伏　若欲界諸天
及色界安住　由無力能故　爲無常所伏

若無色天人　住三摩鉢底　彼皆無力能
爲無常所伏　若法從因生　彼定當散壞
未見諸所作　而能常住者　五欲諸過失
惠力能除斷　若離彼貪愛　得出於有海
謂彼情非情　終歸於壞滅　了世相如是
心當樂寂靜　園林諸寶山　宮殿妙嚴飾
劫火洞燒然　諸天咸退沒　愚癡心放逸
境界何窮極　愛索縛如啞　從彼而墮落
壽命與喜樂　于是而棄捨　盲瞑無所見
迷失於正道　又一切衆生　命若浮漚起
爲欲浪傾搖　壯色何能久　彼樂率天人
無常火所逼　油盡滅燈光　運速亦如此
業果如其輪　十二支如轄　各爲因所牽
生滅同旋轉　彼天中妙樂　莊嚴勝境界
復受彼輪迴　爲滅所降伏　由滅所伏故
則增長苦本　循環三界中　無能免諸苦
又彼天墮落　餘天則生喜　由是惑惱故
流轉無休息　福盡力還墜　漂淪於有海
若樂若苦因　自愛無善心　由昔脩善業
得生於諸天　著樂廢淨因　漸次而消盡
彼因不增長　其福苦難久　皆由於無常
一切都散失　諸有爲色相　悉虛假無常
衆生著妄心　不樂依正法　諸天就發樂

迅速如瀑流　壽命剎那間　愚癡而不悟
自作不善業　而招於老死　彼天不正知
常追求欲境　三界有何樂　一切皆無常
爲癡之所盲　不能求出要　譬如虛空中
降澍於洪雨　執持無暫停　快樂亦如是
如風飄塵沙　於空而暫住　惑業以成形
而不知所墮　衆生無有常　快樂亦非久
愚人無正思　彼樂不可得　增長諸欲樂
則爲流轉因　若不善了知　當爲彼破壞
謂彼苦與樂　相須而止住　猶如妙花鬘
而覆於毒蛇　如毒和美饍　食已即當死
若著於欲樂　定沉彼惡趣　一切有爲相
皆歸生住滅　彼樂亦復然　意妄生其愛
由虛妄生貪　即剎那流轉　快樂與壽命
不久而棄捐　若樂行諸善　初中後無懈
由意寂靜故　當死無憂悔　形色必當盡
恩愛終別離　愚者無思慮　常著欲境界
老死如輪轉　迷違難防護　衆生無智眼
即爲彼分裂　彼天墮落時　根識皆惛亂
眷屬皆捨棄　彼苦無相似　受彼彼欲樂
貪著心無厭　於此命終時　受種種苦惱
若人作善業　定免於惡道　於後命臨終
則無諸憂怖　乃至來遷謝　福報皆具足

自獲彼大利　此第一安隱　諸天謂墮落
人間名天喪　既知彼無常　何復造諸惡
譬若油炷盡　即知燈定滅　福業若消亡
退失天宮殿　如壁施彩繪　壁毀畫寧存
樂境福衰微　墮落無疑惑　諸天捨勝處
著樂故如此　一切諸有情　當悟無常法
生者死所吞　感爲衰所逼　四大忽增損
病惱何由免　若生有衆多　滅亦無限量
滅已復還生　生已即衰老　於剎那頃刻
大怖即將至　還流無暫停　人何無知覺
又一切衆生　年少速變異　壽命倏無常
人何無知覺　由日日推遷　須臾即殞滅
爲業所牽纏　人何無知覺　百千俱胝天
自在而遊戲　彼當有墮落　人何無知覺
又六欲諸天　貪著於快樂　由此而滅謝
人何無知覺　快樂如夢幻　亦同彼泡沫
暫有即散壞　人何無知覺　又如彼陽燄
從妄想所起　愚夫處輪迴　何不生厭患
是死最可怖　無方便免脫　若舍宅天宮
執爲久安處　快樂皆棄捐　無量苦逼切
親眷悉分離　此說名爲死　由發覆止惠
趣彼大怨怖　極深廣苦海　此說名爲死
諸根皆勝劣　須臾命將斷　棄捨善名聞

此說名爲死　於受用境界　及稱譽等事
由是皆散失　此說名爲死　見決定真實
爲衆生所依　能壞衆同分　此說名爲死
若天龍夜叉　及諸鬼神等　時至皆歸盡
此說名爲死　如惡馬奔馳　如熾火逼迫
一切無堪任　此說名爲死　壽煖識俱捨
蘊處皆散壞　是法最平等　此說名爲死
如是諸有情　還流無暫息　當離放逸心
勤脩於善業　如風及飛鳥　其性極捷利
彼衆生壽命　迅速過於彼　風勢有迴轉
命去亦可還　衆生命若終　空愛不復得
形色皆變壞　福業悉銷鎔　爲彼焰摩王
強力之所攝　死苦極險惡　破壞諸衆生
速疾不暫停　彼何無知覺　諸天多放逸
著樂癡所迷　不知大苦惱　彼定自當受
謂有爲諸法　體性無有常　恐怖即隨生
展轉當破壞　年少老所侵　命爲死吞噉
由住破壞因　則生諸災横　諸天放逸故
貪欲心狂亂　於如是諸惡　而不生憂怖
惠眼悉明見　未來諸苦果　智者善意惟
愚夫起顛倒　由意造諸惡　彼爲自欺誑
福減命即終　如油盡燈滅　於上妙快樂
園林勝境界　受用不厭足　由是而墮落

壽命匪堅固　譬若彼浮泡　倏有即還無
愚夫亦如是　如風飄聚沫　暫時猶可停
彼天若福盡　瞬息不能住　若人著欲樂
則爲貪所使　展轉多希求　不知死將至
由縱彼貪愛　念念則增長　寧知彼壽命
漸漸而減少　少壯倏衰朽　猶如杖捶打
安樂病來侵　損害亦如此　是三種過惡
能壞天非天　凡夫癡所加　見已不驚怖
觀自他親屬　如涎漾不斷　由彼彼癡愛
手相而纏縛　若人貪種族　子孫相繼嗣
彼如蠶自縛　畢竟何所得　壽命難保護
死魔有大力　勢速不暫停　剎那即相近
非天人修羅　鬼神諸異類　唯除佛世尊
餘無力能伏　善了力無力　顯示真實法
不造諸罪因　永離彼險道

不放逸品第六

若人樂放逸　此說非解脫　由彼癡所迷
去菩提即遠　不樂放逸者　眎放逸如讎
諸天因此故　即墮於地獄　衆生若放逸
則沉於生死　心若離彼過　自性本清淨
不放逸最勝　如飡於甘露　若放逸癡迷
服毒即當死　又彼放逸者　如彼熾毒火
由是造作故　長時自燒煮　於一切世間

無爲最寂靜　是人不放逸　當得至彼所
若人生放逸　常造諸不善　彼爲癡所誑
云何得生天　放逸當殂壞　離此常安隱
鄙惡深可猒　是故當遠棄　若人不放逸
爲世所宗重　常離於顛倒　此稱爲正人
云何著喜樂　起放逸過咎　心若不制止
爲死魔所屈　喜樂如熾煙　放逸猶炎火
燒無量諸天　癡醉無知覺　若不斷放逸
常作輪迴人　爲增重所迷　不能求解脫
放逸牽諸天　今墮於險難　是故智慧人
說放逸爲毒　快樂如彼蜜　放逸即耽嗜
後感苦果時　自受其楚毒　放逸招危厄
智者皆了知　愚癡不猒患　譬彼牛無異
若樂行放逸　是人唯有苦　放逸非善因
少樂不可得　不放逸當得　寂靜心死處
放逸無他能　唯招地獄苦　諸天著放逸
耽染無明患　彼則同異趣　瘖鈍悉相似
彼天極放逸　樂種種變現　謂常處天宮
不知已墮落　又彼諸天人　知量而受樂
若淫縱過多　失壞唯自咎　於天中妙樂
貪著無饜捨　福業即隨滅　自知當退沒
亦放逸過患　諸天當永斷　由愛著不捨
從忉利而墮　愚癡樂放逸　生種種過惡

於彼命終時　為欲火所逼　五欲如於地
放逸作之生　常耽染癡迷　不修其福業
欲為放逸因　暴惡極撓亂　智者當制之
了彼皆如夢　夢非地獄因　五欲即為因
當離於五欲　勤脩殊勝行　諸天於欲樂
隨念皆獲得　以智善開悟　則為不放逸
諸天勝宮殿　為境界所惑　放逸無出離
沉淪於苦海　放逸極癡暗　以無明為本
為彼癡所覆　雖見若無見　又如騰熾燄
因火而發生　放逸生諸惑　由癡而得起
意若生放逸　即為彼所燒　如是愚癡人
當墮於地獄　諸天起放逸　戀著於天女
樂和合快樂　不覺老離苦　彼天命欲終
則近大恐怖　快樂非堅牢　當此鉦獸悔
合會當離散　著樂苦所壞　少者即衰朽
一切皆歸盡　又彼諸有情　善惡業所縛
各各隨諸趣　如彼難優者　由業所牽故
隨輪迴流轉　業盡即無常　有智無能免
放逸甚可惡　方便常遠離　若能斷彼過
則超三有海　如人墮深崖　彼命或少活
放逸若墮落　少樂不可得　由放逸過失
造無量惡業　於其晝夜中　而無有少善
世間出世間　所有諸快樂　為放逸破壞

是故當棄捨　放逸速破壞　離此即安隱
後得生諸天　為最勝天主　若人離放逸
則斷流轉因　是故當棄捨　常得離憂怖
若人求樂果　當除其苦因　若斷彼放逸
則無諸苦難　又著放逸者　引生於睡眠
及惡作因緣　常墮於險岸　不放逸最勝
無令少生起　捨離常獲安　樂著為彼縛
諸天放逸故　展轉增癡醉　如禽無所知
常為地獄行　無量諸天人　為欲所桎梏
墮放逸海中　如魚投罟網　又天中有情
耽欲無知覺　為放逸纏心　彼樂豈能久
意隨放逸轉　境界常現前　於樂無厭患
彼天常苦惱　諸天著欲行　皆由彼放逸
是法不堅牢　能壞於壽命　無量百千萬
那由他諸天　為欲火所燒　由愚癡放逸
彼放逸過惡　能令諸有情　造彼不善因
後招其苦果　善真實觀察　彼放逸自性
譬如於毒蛇　亦如利刀劍　放逸使諸天
一切皆隨轉　初際若親朋　後覺如寃敵
天人阿脩羅　及彼諸龍等　皆由放逸故
而生諸障難　為放逸所惑　不能脩衆善
是人失大利　求趣險惡道　若人常樂著
飲食與和合　造作傍生行　為放逸欺誑

又彼諸天人　遠離衆善業　展轉忘癡迷
放逸何所得　諸天放逸故　福盡而墮落
爲業風所吹　漂淪於惡趣　經無量百千
輪迴生滅苦　無正念思惟　常生諸憂怖
諸天由彼癡　飲放逸濁水　後墮地獄中
猛火常圍繞　若人於世間　常樂不放逸
勤脩諸福業　定得生天中　人身極難得
得已生放逸　放逸極黑暗　當招地獄苦
若人樂放逸　復不生憐愍　於彼命終時
受極苦熱惱　非世火所燒　及刀劍所斷
是放逸熾火　從五根發起　樂壞即爲苦
親屬亦如冤　皆由放逸生　是故當棄捨
放逸與癡愛　令貪轉增長　是三種可畏
能壞衆生善　無智捨正法　樂作於放逸
爲惱所使者　臨終所驅逼　放逸極險惡
智者常守護　彼於命終時　安隱無諸怖
放逸第一苦　不放逸最樂　若求彼樂者
不應行放逸　於彼處界等　無放逸過患
損壞諸善根　則生諸障礙　又彼放逸者
樂著於形色　由增上無知　即趣於險難
若常作放逸　定墮於惡道　愚夫不覺知
彼死掌中住　諸天福盡故　皆由生放逸
爲彼所損害　墮落無能救　唯有一善法

具足諸功德　忍辱常相應　憐愍於含識
由此善根力　臨終離諸怖　是故捨放逸
專注勤修作　常遠離愚癡　善護於明慧
若遠此二法　放逸自除斷　此丈夫法財
決定當脩習　由具彼財故　則樂不放逸
放逸名爲縛　不放逸即解　如是二種相
以方便揀擇　若樂放逸者　當起善思惟
於後命終時　則知其業果　又復捨家人
常生於止足　精進脩諸善　得近寂滅樂
離世俗攀緣　唯務於真諦　不爲諸魔事
少分而動亂　若人意寂靜　常離諸希求
勝智則發生　於彼何有苦　以正慧觀察
過現諸恐怖　當脫彼未來　無量煩惱縛
若樂不放逸　常不值諸難　由智離垢染
當證真常處　此放逸能壞　諸天妙五欲
何況彼愚夫　耽著無知覺　若樂行放逸
彼人則近死　能離彼過失　善住持慧命
放逸不放逸　二種如是說　近之爲苦本
捨之則遠死　諸天及世人　常著於欲樂
猶如彼飛禽　二種無有異　不遠彼正法
不知解脫因　如是天及人　故與彼相似
若棄捨放逸　常樂於勝行　如是諸有情
此爲真智者　諸天樂遊戲　常作於放逸

雖受天福報 與彼畜同類 諸業有差別
受生則有異 唯善法可依 決定無少墮
若不悟輪迴 一切皆歸盡 彼天極愚癡
顛倒唯自損 若天依正法 住無垢境界
不作放逸行 爲世所恭敬 謂彼苦與樂
皆從因緣起 彼天善覺了 不造非義利
於親眷朋友 互相而繫屬 不厭怖輪迴
何曾求出離 飲酒生放逸 智者當了知
飲已卽消散 放逸難可壞 放逸發狂亂
馳騁於五趣 是故方便說 爲愚適惛醉
若人行放逸 受罪俱胝劫 飲者日當醒
放逸長時醉 遠離放逸者 則無彼墮落
若爲彼所牽 當沉於諸有 若樂饒益者
當捨諸放逸 爲最上煩惱 是諸佛所說
爲放逸所牽 念心則輕動 諸天由是故
懈怠無脩斷 若不遠放逸 惡患深可怖
定墮於險難 後受彼熱惱 從天中墮落
則受諸艱苦 當知彼放逸 少不可親近
若常樂放逸 彼無快樂分 當知彼放逸
第一苦根本 無數諸天人 皆因放逸故
墮於地獄中 百千俱胝劫 放逸第一寃
不放逸如友 是故當親近 當爲作饒益

諸法集要經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第三

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

不放逸品第六之餘

於善當奉行　見惡則如毒
故說此放逸　爲第一險道
彼放逸衆生　爲美言所誑
常迷醉其心　於苦唯已分
不怖於苦惱　不求天快樂　由無智觀察
異傍生無異　於飲食婬欲　其心無暫捨
智是諸有情　則同其畜類　樂著嬉戲者
住琰摩口中　彼死即現前　是苦難堪忍
衆生心放逸　樂壞即天喪　由彼放逸故
終爲死磨滅　唯有一善法　令壽命安隱
復能生諸天　說名不放逸　放逸不放逸
生過失功德　善惡皆由心　解縛亦如是
衆生不了知　快樂如寃害　彼意極愚癡
遠離於佛智　放逸如毒樹　貪幹有其三
爲彼老病死　常依止而住　具足修正行
不爲彼所侵　智者觀輪迴　常樂不放逸
若樂不放逸　則離諸過咎　解脫諸恐怖
得最上快樂　若具放逸者　我則生怖畏
彼若有解脫　於樂不須斷　由貪起放逸

當墮蓮華獄　彼於欲自在　常止住其中
若住於放逸　生四種顛倒　能壞於善行
如世間寃害　無量諸疑惑　恐怖常逼切
流轉生死中　皆由放逸行　此一放逸行
常樂諸欲樂　則遠離一切　無漏清淨法
諸天放逸故　展轉無窮極　愚癡不厭離
何由得寂靜　離染污思惟　其心則寂靜
能利於自他　無復諸熱惱　諸天著欲樂
所得何曾見　是樂有爲生　無常不久住
此有爲色相　速空而破壞　彼樂若壞時
則生於苦惱　若人於欲境　放逸心狂亂
速空有乖離　後受於熱惱　於五欲境界
貪愛得自在　彼欲誑諸天　放逸則隨轉
若人作放逸　是諸難損奪　於財起貪求
廣造諸不善　若人於此生　愚妄諸快樂
當隨智慧行　知煩惱深水　諸天若放逸
爲愛色所使　則爲彼燒然　常受於苦惱
是故諸天人　一心當遠離　於意常止足
不爲欲所縛　愚癡迷罪福　不知法非法
此人於涅槃　少分不可得　於輕重律儀
及甚深法要　而常樂修習　則獲彼安樂
常樂宣正法　滌除諸垢穢　不作放逸行
則常獲妙樂　皆樂行放逸　常迷醉愚癡

若天若世人　皆不應親近　造放逸過失
未曾有開斷　彼人命欲終　則趣於惡道
此說彼放逸　於理非和合　諸天常癡迷
當墮於地獄　諸天欲所迷　非愛而生愛
癡暗不覺知　何有於少樂　諸天於五欲
常樂著迷醉　如彼生盲人　不見於正道
由彼心散亂　不生真實見　放逸鎮燒然
是故當遠離　意地諸善法　由放逸破壞
八聖道照然　畢竟無能見　是放逸爲毒
能壞十善法　如是放逸者　失四種禪定
諸佛離五欲　常讚不放逸　是身老死侵
當猒離放逸　放逸唯有苦　離此即解脫
爲放逸所牽　無智不能斷　不放逸最勝
諸天樂親近　若作放逸者　定知當退沒
一切諸衆生　輪迴不解脫　由放逸罥索
縈纏難出離　造惡則無福　作善非招罪
放逸諸有情　常生顛倒見　云何爲罪福
非世俗所說　智者善明了　不讚於放逸
諸天若放逸　則滅失善業　當知此惡因
定招於苦果　若意著諸欲　暫時生少樂
則爲彼破壞　退失生天苦　境界常現前
愚夫不猒足　癡迷著女人　則見其墮落
由貪生放逸　習近諸女人　於己命終時

彼則咸觀看　諸天若退沒　獨逝而無侶
唯有善惡業　於後而隨逐　遠離彼惡作
專脩諸善行　弃捨斯過咎　常樂不放逸
放逸輪迴本　離此爲寂靜　彼二種差別
此說其自相　智者常思惟　樂脩於諸善
正人依法行　則無於少苦　衆生處輪迴
皆隨於自業　云何彼世間　爲放逸破壞
放逸第一縛　復能壞諸善　爲彼墮落因
作地獄苦本　顯示一放逸　爲諸苦樞因
若樂饒益者　常離彼過失　若離於放逸
得至不死處　由不放逸故　則近菩提道
若樂不放逸　住最上涅槃　設說彼放逸
爲其墮落因　若人作放逸　此惡無過上
爲世所欺輕　死隨餓鬼趣　若樂於放逸
則生彼顛倒　由如是業果　隨生死流轉
彼地獄熾火　常燒放逸人　若樂解脫者
則捨於放逸　若人離放逸　則生於明智
永斷於諸惑　常受彼妙樂　衆生心散亂
爲業而纏縛　流轉三有中　當樂不放逸
於苦謂爲樂　樂壞生於苦　夫死轉爲妻
當樂不放逸　妻死或爲母　母死或爲妻
於此流轉中　當樂不放逸　放逸能生貪
由貪復生恚　爲過患之源　沉輪於惡道

放逸不放逸　智者皆不著　比最上安隱
昇智慧樓閣　若能離放逸　善住安樂處
為大智丈夫　速證真常果　示放逸過失
與道極相違　則斷法橋梁　壞善心種子
能壞解脫法　引生諸妄念　隨彼險惡趣
皆從放逸起　自不求利益　為他人所弃
無言無所作　彼則如死者　雖具天形質
愚癡同畜類　當居放逸中　作歌舞戲笑
若人著放逸　即趣三有海　滅已復還生
惡見其破壞　由此造諸罪　為業所纏縛
放逸轉為冤　違背諸善法　是業不住內
亦不在於外　當知放逸者　皆由心破壞
於最上境界　其心無厭足　樂歌舞嬉戲
不知隨滅處　愚癡放逸者　以怖為歡悅
彼天同生盲　不知道非道　由彼放逸行
從諸禪墮落　輪轉欲界中　馳流於五趣
若住無色界　獲四種空定　由行放逸故
流轉於世間　周流三界中　愚癡無知覺
放逸為桎梏　愛索而纏縛　若隨諸惡道
常飢渴恐怖　由彼放逸行　不生於悔惱
若心生苦惱　則為愛別離　故如來所訶
常遠於放逸　由彼放逸芽　滋長老病死
是三種苦惱　能壞諸衆生　又如彼大地

能生其藥草　彼放逸愚夫　則增長諸惑
放逸如毒苗　出生諸懈怠　飲酒著女色
共遊戲境界　放逸為極苦　不放逸最樂
放逸不放逸　於此善分別
假使百千俱胝劫　墮於惡趣受極苦
是故不應作放逸　則同諸佛超彼岸

訶厭五欲品第七

欲為第一誑　於彼無作意　是諸地獄因
輪迴深險縛　若人著諸欲　則受無邊苦
常為欲蛇害　何有於少樂　寧以利刀劍
而自斷其舌　不應以少言　而談於欲事
眾生貪所欺　嗔恚常燒煮　愚癡所降伏
於欲常讚美　多造於惡行　而得欲少味
由縱彼貪癡　不了苦為苦　彼欲無形色
快樂無有常　為最極惡因　然後當遠離
眾生由起貪　常墮於惡趣　若能離彼過
則無地獄怖　獄中生惡火　欲火悉同等
是故當一心　常生於厭怖　常愛樂解脫
遠離於彼欲　破壞不善法　如日除黑暗
彼愚癡凡夫　諸根著境界　由意生愛樂
即墮於惡趣　由彼五境界　五根生愛著
須臾貪火然　於欲而無足　又彼諸有情
而生於貪火　和合則熾盛　離散則無有

若離欲境界　彼無由得起　是火極險惡

常應生遠離　如木無分別　從愛河而流
彼愛復如酥　沃之增熾焰　是貪火猛盛
能燒於一身　棄捨於名色　彼火則不滅
又如世間火　見已咸生畏　貪火極洞然
何不生驚怖　從彼五根起　五境而圍繞
愛力疾如風　燒彼多貪者　境界如稠林
深險難出離　為彼貪所燒　如火然槁木
是貪欲熾火　隨境界增長　彼貪者無知
以苦而為樂　世火益光明　貪火增黑暗
是境界如冤　智者當遠離　若人於境界
見已當如毒　暫生於少樂　於後受極苦
非此世他世　亦無初中後　如是欲境界
云何有快樂　是諸愚癡者　多樂著嬉戲
於境界無厭　如火焚草木　由於境無厭
則為彼欺誑　常處生死中　不知其過失
著欲飛禽行　彼凌空愚癡　如是諸天人
不及禽等類　猶如劫盡時　日炙海令竭
百千俱胝劫　觀色而無厭　彼海尚有竭
天雨能充滿　眼視諸色相　未曾有厭足
於欲若無厭　於樂何分別　彼若足無貪
則遠離憂惱　如摩羅耶山　悉產栴檀木
愚者伐為薪　復以營田畝　欲為第一誑

虛妄不堅牢　如乾闥婆城　亦如於夢境
如幻如聚沫　如金播歌果　暫生於美味
著欲亦如此　智者真實見　離愛則無苦
為彼愚癡者　顯示其惡果　欲如世間毒
造作一切罪　如所得思惟　後復為破壞
意著欲無厭　復以欲為覓　彼天命終時
即墮於地獄　欲為世間毒　亦如一電光
愚癡著女色　如魚逐浪轉　常思惟增長
前後際不善　著欲如熾火　智者當遠離
若隨其親近　則彼復增長　欲火極燒然
觸則受楚毒　了知此欲火　智者常遠離
若離於彼欲　決定獲安隱　彼無數百千
那由他天眾　由愛樂五欲　為獄火燒煮
欲如火如毒　當離求安樂　為彼地獄因
是故應棄捨　於欲得自在　如不見不聞
由不著彼欲　無苦無遍惱　於欲不應作
亦勿意思惟　著欲諸天人　為彼火所苦
從無始輪迴　欲覺從心起　於愛若解脫
彼欲則無有　彼染獨苦果　從愛欲而生
若於欲解脫　則得上妙樂　智者後於欲
於欲而無愛　由離彼癡故　得證真常處
暫生於適悅　後受諸楚毒　於欲起染著
則趣於地獄　是中生妄樂　剎那樂非有

若雖垢寂靜　得至不滅處　習者初中後
以欲而莊嚴　云何彼愚夫　於欲而耽著
是欲如毒苗　觸則生熾火　於彼生愛樂
則為毒所害　如火加於薪　其燄常不滅
若樂彼欲者　則增於熱惱　如蛾見燈燄
不知燒其身　彼愚癡眾生　著欲亦如是
若人著貪欲　當為彼燒害　畢竟無知覺
與燈蛾相似　是故彼諸天　捨欲求佛智
放逸當自損　令生勿虛擲　常樂著諸欲
滅失於善業　為癡所欺誑　後當墮地獄
如毒樹開花　遊蜂而覓採　愚癡著欲人
受用以為樂　彼蜂由食毒　其命復何有
欲毒積集生　求壽極難得　又彼地獄火
由欲而燒然　是火滿其中　燒諸天等類
餓鬼飢渴逼　復為火所燒　於彼畜生中
樂尋求擯害　餘一切世間　皆依欲而住
是火普遍起　燒諸遊欲者　心常於境界
耽迷復輕動　愚者若明了　得離彼危苦
是心著諸欲　不知其險難　常數欲瀑流
則生於苦惱　諸天性怯弱　著欲生狂亂
由斯心動轉　不知大恐怖　諸天耽五欲
常生於闘護　無智不棄捨　後當生憂惱
是心常癡暗　於境不明了　彼欲極過患

暫生於適悅　人於若千百千　無量俱胝數
皆由欲破壞　於心不防護　爲欲境所縛
當受地獄報　以意善修作　畢竟當遠離
由先起貪染　復作彼嗔行　因愚癡所迷
則同於畜類　愚夫没欲中　由欲復癡醉
猶如彼飛蛾　終爲火所害　彼諸天形色
著樂而破壞　爲彼欲所降　決定當墮落
衆生爲欲誑　則生於癡迷　由愛爲所牽
則墮於惡道　若怖彼險惡　自作於善利
以意寂静故　不生於熱惱　若樂欲境界
疑惑則增長　漸生諸過患　如風鼓其火
欲火常燒然　彼樂速還滅　常眞實思惟
不著於境界　若人於欲境　其心生迷亂
境界常現前　是彼愚癡行　無智著境界
不生於厭離　如薪投火中　因風則熾盛
諸天由彼貪　常著於欲樂　愚癡不厭捨
由是而退没　若人於欲境　心常生繫念
爲別離苦惱　長時而燒煮　天中妙欲樂
當爲愛別離　是苦勝人間　不及其少分
諸天受欲樂　如魚居水中　心境若俱亡
彼貪則不起　若人於欲境　常愛樂親近
其心不防護　長時苦不斷　由樂著諸欲
不畏其苦果　彼暗鈍無知　後受極險難

欲爲患尤重　暫能生少樂　此爲不淨行
引導於惡趣　若人無智眼　於欲常愛念
亦如彼盲者　墮險而無救　彼著欲衆生
少味而多怖　猶如尋香城　暫有即無處
放逸生喜悅　展轉而愛樂　諸天癡所迷
不生於覺悟　於境界生貪　彼欲即隨轉
不知大苦報　决定而自受　若人於五欲
常樂著嬉戲　當墮彼惡道　愚癡徒後悔
若離癡境界　不爲欲火燒　於正行勤脩
則得最上樂　以世間欲境　比清淨妙樂
於十六分中　而不及其一　若人心著欲
此欲實非樂　速趣地獄中　於苦而有分
設於百千劫　著欲亦無足　常求欲境界
何曾有樂處　若於欲作意　剎那則增長
諸天及世人　由此而墮落　於欲常耽迷
爲最極險惡　若不生遠離　則爲彼滅壞
是眼猶若海　觀色無滿足　於最上美味
舌嘗而無猒　鼻齅諸妙香　於彼常不捨
由觸生快樂　彼意則無盡　於美妙音聲
耳聞極愛樂　意著於法塵　未曾而暫捨
是六根輕動　譬之彼惡馬　著欲境無猒
常如其飢渴　諸天著五欲　如火益乾薪
火性本熾然　無足亦如此　是六根熾火

無始常燒然　愚夫無覺知　貪迷如悶絕
當知彼欲樂　則為地獄因　覩欲起貪心
如蛇動其舌　又如彼盲者　無目亡諸欲
彼若起尋求　則隨於地獄　非由無目故
能離欲境界　具眼脩正行　則越彼惡趣
樂行非義利　造諸不善業　於欲心無厭
是人隨惡道　若人著於欲　衆苦由之生
暫捨還追求　彼無識無智　欲初如親友
後則為冤敵　如金播歌果　食已即為害
無量諸衆生　著欲而墮落　如逝水無迴
彼樂亦無異　受用諸快樂　園林勝境界
於彼若無貪　常生安隱處　若人耽欲味
放逸心狂亂　樂壞苦現前　彼不生後悔
由先善業力　感形色姝好　是故彼諸天
各生於愛樂　是欲境無常　受之當離散
諸有具智人　於欲而不亂　此身何所堪
無智生愛樂　常造不善因　況復未來苦
彼愚癡凡夫　常貪於欲味　初雖有少樂
後當唯有損　如是彼聲色　體性能生惑
愚者為彼牽　則趣其險道　若人於欲味
心常生渴愛　彼唯苦非樂　智者當遠離
如虛空降雨　能益於河流　諸天沒欲中
唯增於熾盛　如魚居水中　猶生其渴愛

彼著樂諸天　無厭亦如是　如彼虛空界
邊際不可得　於欲生貪人　境界何窮盡
如海騰波濤　其水常充滿　愚癡著欲人
彼心常不足　愚者常思惟　未得諸欲境
已得則堅著　如貪味流涎　欲能生熱惱
為極惡過患　此滅彼復生　非寂靜境界
是欲唯損害　弃此名丈夫　已若有衰危
彼則咸捨去　於境界無厭　於樂亦無足
智者善思惟　應常生遠離　境界為苦因
寂靜為樂本　離境界毒虵　當親近寂靜
欲能生大怖　刑戮及重病　由彼貪因緣
隨輪迴流轉　無量百千生　聚已復還散
唯諸佛世尊　真實悉知見　世間出世間
種種諸快樂　由彼著欲故　悉皆為散壞
愚人心著欲　顧戀不能捨　彼為癡所盲
何能發明惠　惡言鬪若讎　於此人皆怖
欲境如深究　云何不遠離　愚夫著彼欲
則為欲火燒　不生厭患心　後受於苦報
譬如大火聚　見者咸生怖　欲境常熾然
云何樂親近　是身筋連持　深可生厭離
復為欲所迷　如索而纏縛　如金播歌果
紅色味甘美　食則生損惱　著欲亦如是
如蛾扑燈燄　則為彼所燒　著欲諸衆生

由之而破壞 彼無識愚夫 於欲而稱譽
是欲如熾火 觸則為燒然 如鹿為渴逼
奔趣於陽燄 由隨彼貪心 妄求於快樂
諸天著妙欲 則無有厭足 諸惑由之生
何能得寂靜 現雖生少樂 於後則為苦
諸天欲境牽 其心常散亂 於種種境界
耽染心迷醉 命盡業相隨 受之無疑惑
眾生死將至 無不生惶怖 由著欲境界
及此無依怙 愛別離苦惱 皆由欲所生
諸天當了知 不應心戀著 是欲非義利
生無常恐怖 彼愚癡凡夫 愛樂而親近
由增上癡迷 為貪火燒煮 無正念思惟
於欲無厭怖 若樂欲境界 決定受諸苦
輪轉三界中 何由得出離 眾生因無明
常受諸苦惱 是故說彼欲 如電非久住
當知彼貪欲 如夢境虛幻 了若空無常
及無實無寧 故諸佛所說 五蘊自性空
若如實了知 則於欲不著 為愍諸有情
斷除煩惱縛 令至於彼岸 得寂靜涅槃
樂行五欲者 則沒溺三有 常迷惑其心
何由得寂靜 若人著於欲 則忘失正法
尋求彼境界 速趣其地獄 是欲唯破壞
猶如利刀劍 若不生厭離 後當唯有苦

若知是造作　則如是增長　於彼無厭足
常生諸熱惱　求天中快樂　當爲欲所燒
不造諸苦因　當得於快樂　愚夫於欲境
堅著而不捨　此則如電光　暫時而動轉
若人貪五欲　相續而不斷　是人爲欲火
燒然無休息　諸天於欲境　生增上愚癡
於離喜妙樂　彼則不復得　離解脫無樂
亦無於涅槃　與欲境相違　是故當棄捨
若住貪境界　諸根則無厭　由彼無厭故
何由得解脫　若於輪迴海　而能生怖畏
當離彼不善　及貪欲險難　欲境無暫停
如日出復沒　當樂依山林　脩禪求出離
欲非解脫法　愚者爲珍玩　唯聖財七種
畢竟獲安樂　是欲非寶貝　爲輪迴曠野
若愛樂親近　則不能捨離　於罪不驚怖
彼爲大無知　非財說爲財　唯苦則無樂
若人遠離欲　不生於貪愛　此爲善安住
非欲火所害　於欲無止足　彼心非安靜
與貪愛相應　如火騰於焰　諸天阿脩羅
人及非人等　於欲不生厭　皆爲彼破壞
若人於欲境　迷惑心狂亂　彼爲自欺誑
由是而喪滅　諸愚癡衆生　不知罪福相
境界若爲欲　而常生愛樂　諸天欲所牽

其心則癡亂　若樂佛功德　當離彼境界
此現在五欲　能生諸過患　於樂不染著
是名爲智者

諸法集要經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

諸法集要經卷第四　雁

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

訶欲品第七之餘

欲境如夢事　亦猶尋香城　猛熾若燄然
諸天由是墮　若於欲生愛　後則爲所損
曲戾無正思　諸天由是墮　極下惡可猒
流注若河源　譬之深險坑　諸天由是墮
欲性本動搖　猶風浪水月　如蛇舌不停
諸天由是墮　欲如飛電轉　亦如於陽燄
如聚沫不堅　諸天由是墮　欲如迅河流
如象耳常動　如芭蕉不實　諸天由是墮
欲如彼幻事　如金播歌果　如魚吞其鉤
諸天由是墮　當以真實智　斷除於欲境
解脫不善果　及諸不饒益　起妄想思惟
於欲生忻樂　則爲欲罥拘　壽命豈能久
衆生心輕動　咸爲欲所牽　愚癡無覺知
彼爲自欺誑　若爲欲境動　則是諸苦本
如亂闥婆城　當知不久住　若於欲生貪
彼嗔則隨轉　如是諸衆生　遠趣於惡道
是故彼正士　捨欲除嗔恚　離癡等過失
顯發於明慧　若人猒欲境　悟彼如深究
以智爲良朋　速證真常果　於欲不生著

得離諸垢染 斯爲具智人 諸天咸敬奉
善超欲淤泥 能與衆生樂 心離縛寂靜
降伏諸魔軍

離愛品第八

愛火起於心 迷者謂清涼 猶勝地獄火
此乃遍三界 又彼地獄中 能生於劫火
極炎猛熾然 皆從愛所起 地獄苦衆生
業盡必當出 三界諸有情 愛火無休息
由愛所縛故 輪迴無有窮 何況地獄中
更生於愛火 又地獄業火 但能然彼身
愛火損衆生 燒心及其體 是二種差別
今當分別之 獄火雖熾炎 愛火復過彼
由三業所起 遍三有燒然 損害於善因
唯愛火爲毒 貪火燒諸天 嗔火亦復尒
癡火逐愚夫 愛火隨所至 嫉慢復如火
從我執薪生 愛火燒世間 無薪常熾盛
於境生戀著 爲愛虵所傷 瞻視及承迎
展轉而增長 如火增其薪 相續而不絕
世火猶可防 愛火無能制 若爲愛欺罔
隨世間流轉 彼則如冤敵 無有能勝者
由愛之所覆 趣海求諸珎 恐怖軍陣中
深入而鬪戰 王者愛其國 乃至相侵覓
以至母及子 因財而起諍 若解脫彼愛

捐捨諸珍玩　視之如瓦礫　則近菩提道
由愛於財故　墮地獄趣中　彼熱惱難甚
是故當遠離　當以其智水　沃之令永滅
若不除愛火　去菩提則遠　若遠離其愛
於諸珍不着　是人於世間　則無微少苦
如網捕於魚　悉遺諸螺蜆　愛縛彼衆生
無有能免者　如鹿中毒箭　則四向馳走
毒處處相隨　寧逃於苦惱　愛火亦如是
彼毒常隨逐　燒愚癡凡夫　何由能出離
暫生於適意　果報常燒然　求出世樂者
應當去其愛　如魚貪其餌　彼必當趣死
人爲愛所牽　中夭無疑惑　墮鬼境界中
熱惱遍馳走　及地獄有情　多由心起愛
乃至向他門　求乞而活命　皆由愛使然
是佛之所說　愛火燒諸天　不須薪少許
由著於境界　從六根發起　受具足快樂
常迷醉其心　墮落不覺知　由愛之所誤
一切輪迴因　皆從愛所得　愛鎖拘有情
令墮於惡趣　又天中愛火　欲境常圍繞
由愚癡自在　燒彼著欲者　如火得乾薪
騰燄則彌熾　欲樂適其心　其愛轉增長
世火極炎猛　人皆能遠之　愛火燒世間
無能免斯害　若人不生愛　得最上寂靜

出過患稠林　能超於苦海　離和合過失
則斷愛欲索　解脫諸罪垢　乃是無憂者
百千俱胝劫　常爲愛所欺　愚夫不棄捨
爲幻網維縶　謂由愛所覆　樂親近承事
如彼傭力人　渴飲其鹹水　飲已渴暫息
須臾喉復乾　渴愛在於心　非道何由止
是故當遠離　諸惡由之生　爲愛所伏者
沉淪無出期　受天中最勝　上妙五欲樂
終爲愛牽挈　復墮於惡趣　若人近於愛
苦惱常充滿　依正教所明　此定非饒益
若著愛境界　則無有厭足　能棄彼愛者
是人無憂患　諸天由愛故　則生於放逸
耽著復追求　後墮於地獄　諸天若退失
爲第一熱惱　由著上妙樂　則受極重苦
愛覆於自心　其心則狂亂　不怖於輪迴
長時而縱逸　衆生由欲樂　復增長其愛
愛火地獄火　爲彼彼燒害　彼愛若增長
展轉則無窮　已有生防護　未得常追求
由起追求故　其心常不足　是人無樂分
如衆所印可　由心無厭故　當思其欲味
則爲彼愛火　相續而燒然　若於欲生怖
離愛火所逼　解脫愛垢染　不復墮惡道
由自邪思惟　起三毒塵坌　溺放逸深淵

常貪於女色　歌樂妙音聲　引生於散亂
其心無暫停　猶如於駛水　愛如深險河
欲如漏舩舫　愚者之所乘　即為彼沉喪
愛如猛熾燄　三毒如乾薪　放逸如迅風
燒諸天不覺　諸天著欲樂　則為愛降伏
於須刻須臾　暫無其少暇　愛為欲所依
生百千障礙　諸天著樂故　於善不能作
愛如有毒蛇　其性極暴惡　螫彼貪欲人
是苦難堪忍　愛河極深廣　從五欲出生
欲達彼岸者　匪善何能越　愛如幻復見
充遍於三有　誑惑諸天人　於益無少分
五根取欲境　未曾有厭怠　如酥投火中
念念而增長　又復彼愛者　能開惡趣門
地獄鬼畜生　如是常往返　愚夫由起愛
墮死魔網中　善離斯過失　不為彼所殺
諸有具智人　能降伏彼愛　離憂惱怖畏
坐臥常安隱　若離彼愛纏　則不生諸苦
愚者多希求　常興於積畜　於其晝夜中
心不生慙愧　他所有珍財　意欲皆希取
是輩如劫火　其性常兇險　遠離於善人
如毒蛇處穴　由增上愛故　為熱惱燒煑
死墮地獄中　復生於鬼趣　從惡道出已
得生於人間　向五百生中　常於他求乞

下邑常低言　匱乏心逼迫　唯苦為己分
皆由愛所得　若人斷其愛　常樂求佛慧
斯為其正人　得最上寂靜　若遣心中愛
如驅虵出穴　愛毒來蠲除　决定皆破壞
若决定造作　彼愛常現前　如火燃乾薪
其欲則彌盛　衆生貪取財　積聚無止足
彼於命終時　皆為他所有　由愛所獲咎
財散罪不消　由業之所牽　今悲趣地獄
財為他受用　罪則當己身　墮彼惡趣中
後悔徒熱惱　財散名為義　樂壞則為苦
親友忽如寬　皆從愛心轉　智人不起愛
愛火常熾然　損害諸有情　今墮於惡道
積財如彼山　守護常憂怖　云何造諸罪
非理而持用　不樂畜財者　無怖無防護
是離貪智人　在處常安住　樂求於喜樂
縱欲而散壞　盛衰不久停　如日之輪轉
榮富者如縛　貧乏者如羅　皆為愛所使
於欲無厭患　受上妙快樂　所欲皆如意
為愛火所逼　身樂俱散壞　若諸天及人
由於欲無厭　皆為愛所燒　如來悉知見
百千諸有情　因愛墮險難　受無量苦報
智者咸興歎　壽命速遷謝　愚夫不知覺
福業悉消除　彼愛則增長　若人著於愛

諸法集要經卷第四

世世常隨逐　彼暗鈍無知　不達罪福相
若善業果報　生諸天受樂　不善業因緣
從彼而退墮　不造善惡業　離和合過失
棄背老死因　住最上安隱　貪如彼車輪
五欲為於輻　愛轂處其中　世間無知者
愛河極深廣　欲境為波濤　疑惑譬群魚
世間無知者　於晝夜三時　多造諸不善
智者不防護　即隨惡流轉　美色如幻化
了彼則無縛　由愛常追求　為縛無能解
若為愛所纏　則著於欲樂　智慧若現前
能除彼過患　愛增其黑暗　智發於光明
當捨暗從明　離著獲安樂　智如其利劍
能伐愛林木　應當善修習　獲最上安隱
當知愛稠林　深密難出離　若人善超越
則出於三界　愛河有三派　放逸水彌滿
當乘於慧舟　能渡於彼岸　愛如利刀杖
割截愚夫身　苦惱難堪任　是故常遠離
愛如惡癰疽　從心而生起　於其晝夜中
曾無於少樂　愛如猛熾火　疑惑如樵薪
由業風所吹　燒心生熱惱　若人愛所纏
其心則輕躁　非理取其財　則喪於身命
世間諸眾生　造無邊惡業　皆由愛彼財
長淪於苦海　為愛之所使　勇捍無怯弱

乃至蹈火中　不顧其身命　若人多起愛
心火常燒然　無受意清涼　如深淵澡沐
愛如彼烈火　投薪則騰燄　譬之彼貪夫
愈得而無厭　貝無量珍寶　剎利猶不充
自餘諸有情　少畜則無患　若人起於愛
樂少而苦多　若樂兩昭然　智者善取捨
善降伏愛者　得最勝寂靜　若能常遠之
則近菩提道

離欲邪行品第十

女人為罪本　能散於資生　若為彼所伏
於樂則何有　女人多諂曲　常懷於嫉妬
樂造作不善　於業得自在　巧言誑於他
常生和合想　無正念思惟　喜讚於欲事
彼暫生柔順　後則多剛狠　雖珍異莊嚴
於恩曾不念　設百千眾生　咸生於愛樂
自性無有常　猶如彼飛電　若樂於女色
斯為不善因　現生及後身　悉為彼破壞
若見一姝好　心則生散亂　樂著彼境界
為貪之所燒　合會必有離　由之起愁慼
貪欲鎖繫纏　皆由女人故　是女人貪毒
與身俱時起　如火生世間　熱性則隨有
當知是貪火　從心中所發　相續常燒然
於苦無與比　破壞於善法　及損惱衆生

爲惡道之因　是諸佛所說　口雖出美言
心中常蘊毒　於其所繫慕　其志曾無定
設暫生愛著　不久則棄捐　所說無有誠
彼意則非實　以方便欺誑　習染欲因緣
於已生貪人　恃之生憍慢　天人阿脩羅
夜叉鬼神等　墮於險難中　皆由女人故
又彼女人者　不知恩念善　其心無暫停
如日之旋轉　見其榮盛人　則樂於承奉
彼若有衰危　殊無少憂慮　如蜂採其花
花乾即捨去　應知彼女人　棄舊亦如是
女人無慈心　常懷於嫉妬　此非無端由
皆因於男子　諸天唯女人　餘無能降彼
由女縛所牽　則墮於惡趣　若樂著女色
此失無與等　貪火鎮燒心　何由能出離
若爲欲所牽　貪業皆可見　常惛醉其意
樂作諸不善　女人惡所纒　多興於潜意
棄彼昔所眷　如蛇委其蛻　女人最險詐
無能過彼者　多作於方便　而希於寵愛
又諸女人者　自性多流蕩　智者有先見
愼勿相隨順　若習近女人　則失於善利
設求生天中　此亦不能得　天中妙樂音
聞者咸生愛　若樂著不捨　引生於苦難
女人心動轉　於餘生染愛　愛火或暫息

則生於棄捨　若見彼衰殘　使彼如癡鹿　女人極險惡　則生於棄捨　能誑誘於他　能惑愚癡者　由愚癡著欲　如鼠常藏竄　縛彼迷士夫　唯能繫於心　餘索縛於人　能牽趣惡道　心本無形質　其量人皆見　暫生其少樂　常淪愛苦海　常索無其能　為縛最堅牢　於女色生愛　汝愛復來此　當知女人者　令他生愛樂

女人志堅著　則生於棄捨　見禍患所侵　不念其恩德　女人心散亂　如蠱和諸毒　智者善思惟　於財無慳悋　女色如彼索　令墮三有海　心若為彼纏　燒斫皆令斷　身有其相狀　非女索不可　女索縛於人　得脫則為難　又被女索者　唯縛身及頸　愚人生妄心　彼唯觀肉纏　好發巧言詞　與冤則無異　其心常動轉

樂行於鄙事　女人多諂媚　則生於棄捨　彼厄難相臨　起種種思惟　女人多巧言　彼意曾無勸　不惜彼福因　而第一堅牢　是索非縛體　若則為已有　是女索不然　彼索則能縛　若為索所縛　是量無知者　能縛諸眾生　善縛於六根　妻子并眷屬　皆執為己有　便利之所依　誑惑而無愧　以眾妙嚴飾　所說多虛假

女人性多毒　如迦羅俱吒　損彼著欲人
無能免其難　具百千方便　不能防女人
如風入虛空　無能縛彼者　造諸非律儀
遭病難災變　皆因於女人　破其解脫行
世間諸衆生　造作衆罪業　皆因於女人
恐怖常迫窄　自幼及其耄　其心常散亂
女人性本然　如日光常暖　女心無定則
猶風中燈焰　有怨不暫捨　如焉齧其瘡
如案摩尾狼　雖縛彼能脫　則同彼女人
不為他所制　如花蓋毒虵　如灰覆炎火
如色敵人心　如女藏惡露　如毒樹開花
觀者智無猒　是花猶女人　畢竟當棄捨
常樂求女色　境界即現前　此生及後身
俱無於樂分　非火非刀杖　非刀非機關
為女所縛者　彼惡無能斷　於人世天中
略述欲過咎　智者若遠離　作夜摩天主
樂彼女色者　皆從慣習生　世有眞實人
則能免其事　是人宿善本　滅已生天中
見諸天女人　散亂亦同此　則毀樂非眞
調心不寂靜　猒女人過患　如毒而捨去
若習近女人　生多種苦惱　是故當了知
於彼常遠離　若起散亂心　則生諸過失
當見於女人　而生於戲調　日本無黑暗

火性無清涼 女人無慈心 少分不可得
大地無傾搖 風狀無安寧 女人無善行
常樂說諸過 又女人之心 動亂非長久
有難則捨離 如池涸鵞去 淺瀨鷺所依
深淵則無有 山嶽有震動 彼定無悲慼
不稱揚正法 變作諸魔障 墮於險難中
爲被之所誑 赫日可令冷 蒲桃能使剛
女人諂嫉心 堅著不棄捨 於樂同受用
於苦則不然 少恨常在心 於恩而廢忘
昔於園苑中 而共相娛樂 衰難怨相侵
毀呰而棄捨 女爲世間縛 增長於鬪諍
爲過失之藏 乃非法之器 女色惑衆生
常懷其欲想 起遍計追求 其心無暫捨
無量愛欲箭 損惱諸衆生 彼樂何所之
愚見其磨滅 是欲深可畏 如利刀猛火
智者善了知 常一心防護 若有持淨戒
怨想於欲想 招無量誹謗 生衆多過患
如風觸於火 其談則熾然 見女人生貪
定爲被燒害 若求清淨樂 當遠離女人
此世與他生 其心常寂靜 起勇猛精進
脩習於勝慧 捨欲信因果 是人獲大利

離酒過失品第十

此說酒爲毒 應當遠離之 若樂飲酒者

則壞於善法　若人近於酒　不生於明慧
彼無解脫分　是故常遠離　為第一過失
智者之所說　損壞於自他　是故常遠離
若人樂飲酒　好說世俗事　多言起紛諍
是故常遠離　飲酒損資財　惛迷復懈怠
有如是過患　是故常遠離　由酒發生貪
嗔恚亦復尒　展轉增愚癡　是故常遠離
酒為禍根本　令諸根馳散　後墮地獄中
皆由酒所敗　或高聲戲笑　出暴惡語言
毀諸良善人　後則生憂悔　由飲酒醉亂
善惡不分別　如傍生無知　是故當遠離
若人為酒困　惛醉則如癡　求快樂長年
為患則何有　是諸難之本　為過患之源
常居癡闇中　趣死之階漸　後墮地獄中
復生於鬼界　及彼傍生趣　皆為酒所壞
酒為毒中毒　疾中之痼疾　已苦復加苦
是智者所說　破壞於壽命　竭盡法財寶
毀彼淨梵行　皆由心樂酒　乃至尊崇者
醉已無區別　為世人所嗤　不生於慚恥
酒如其利斧　能損諸善法　樂飲者無慚
為他所輕賤　若人為酒惑　耽湎無能期
不作諸善行　彼無識無智　若人樂飲酒
彼心則狂亂　或發於戲笑　或起於嗔恚

現生及後身　無明常覆慧　梵燒解脫法
皆為酒所使　若嗜其酒味　如食金播果
初甘後則毒　是智者所說　是故彼智者
於酒深為誡　心不起思念　飲則生熱惱
當見常飲酒　諸天復過是　於彼彼快樂
後則皆散壞　衆生酒所迷　其心常醉亂
為彼癡所牽　耽著其美味　當知酒如繩
癡愛常難解　率墮地獄中　於酒不應觸
因觸觸其香　癡人即樂飲　是故於彼酒
見已當捨去　若見即生貪　若觸香即發
由觸彼香故　其心不能止　是故酒為毒
生過失非一　壞色力名聞　皆因飲彼酒
口出於狂言　瞪目無定住　時卧不覺知
所作皆癡惑　由偃仆於地　為女人所笑
其身不動轉　如枯木相似　彼醉酒而卧
譬見謂其死　知者咸生言　由飲酒如是
當樂飲酒者　徒三十六失　當了知彼過
此則常安隱　具勝族名稱　由酒之所污
是人如蓮花　不久自輕棄　若人樂飲酒
展轉為增長　隨放逸水中　漂流難出離
為癡所牽故　不知善不善　於清勝園林
何用復飲酒　若樂於酒味　則生諸險難
墮於地獄中　具受諸苦惱　飲已發生癡

由癡造衆罪　愚人心愛樂　何能生遠離
起增上耽著　受極重苦報　若能離彼過
則無諸憂惱　初則損其慧　後則壞其樂
是故彼智人　於酒常厭捨　若人近於酒
彼則如飛鳥　當爲癡所盲　故說酒爲毒
於酒作毒想　最上第一樂　由持淨戒故
寧飲於銅汁　若樂飲酒者　於罪則不免
彼謗上愚癡　當處於惡道　飲酒雖一罪
能生一切惡　是故當制之　心戒則爲本
比丘樂飲酒　則捨阿蘭若　離心一境性
不思惟正法　由樂飲酒故　心常生熱惱
習近於非法　壞二世善利　無威儀道行
癈說法是分　與言行相違　空說有何益
自不能達解　何由悟於他　發麁獷言詞
此非善說法　違背於正理　識者咸譏誚
貪醉人所輕　皆由飲於酒　過去無憶念
現在復忘失　未來何所知　由酒迷三世
失名稱威德　令心常馳散　引生諸過咎
斯爲酒所困　若遠離酒者　具戒定清淨
住最上安隱　得至不滅處

諸法集要經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

諸法集要經卷第五　鴈

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門日稱等奉　詔譯

治心品第十一

佛宣轉諸法　說身爲無常　於酒及女人
慎勿生放逸　此心猶彼王　於世得自在
能令諸衆生　墮於深險難　由心造諸業
迷亂生怖畏　智者善持心　住最上安隱
能引生勝處　及牽入惡道　若離垢寂靜
即證真常果　若樂說諸法　作意爲先導
由意清淨故　則成殊勝行　若人善制心
則不隨心轉　棄背諸煩惱　如日除昏暗
又彼心如冤　是冤非他起　勢火然須彌
心火亦如此　愚夫爲心降　諸根得自在
能生彼苦惱　去菩提則遠　究從自心生
離心何所有　能縛諸有情　牽至焰摩所
若樂欲境界　不修習正法　愚癡履邪道
則墮於地獄　心如火中火　最上難調伏
由彼難調故　當受於極苦　若縱心自在
當生諸過失　善離彼染欲　不爲苦所逼
由起如是心　則受如是果　作善爲淨因
造惡得苦報　由心造彼業　由業感於果
心與業相應　即受輪迴故　若人由彼心

造作諸惡業　爲彼地獄火　長時而燒煮
由心造諸罪　由心感其果　當知彼心者
從因緣生起　衆生爲心誑　自在作諸咎
墮於地獄中　深生大恐怖　當依於正法
不隨心造惡　善行常輕安　惡行唯非法
一切唯心造　果亦從心得　心若種種生
彼果亦如是　心如彩繪者　畫三界衆生
無有善惡住　不隨心動轉　又彼心爲本
能生解與縛　善業則解脫　不善乃纏縛
衆生隨業網　爲心之所降　不求趣菩提
如盲不見道　是心唯一種　能造作諸業
若業若彼心　則遍於三有　又如彼五色
能種種顯現　緣五根諸塵　則處處隨轉
如世間畫者　諸人咸共覩　當知心畫師
巧妙無能見　如壁圖諸像　好醜隨畫工
善不善業緣　皆由心造作　是心常思惟
晝夜無暫住　如其所造業　受報皆相似
若爲心使者　樂作諸不善　命終生恐怖
於苦無能免　業則如彼畫　隨處而顯現
由心所作故　彼果則隨轉　種種業差別
受報亦如是　爲心之所使　馳騁於三界
若人隨於心　則造一切業　善調伏心者
則證眞常樂　是心隨所趣　或暴惡輕動

喜哉調彼心　心靜則無苦　若人善制心
則除諸過患　離過乃智人　於苦則不受
諸苦從心生　了彼非他得　逼迫難堪任
皆由心輕動　天龍阿修羅　夜叉畢舍遮
皆以心為主　遍於三有處　心能引天中
及生於人世　乃至諸惡道　如輪轉無異
心為增所牽　愚者則迷亂　由意生愛故
住無量苦惱　心唯一癡行　暴惡有大力
可說不可見　念念速遷滅　智者善調伏
心種種過患　則超出魔網　得渡於彼岸
心能生疑惑　諂曲多動轉　若依彼心者
乃求趣險難　當離心過失　則諸根寂靜
不著罪非法　善達於實相　得最勝禪定
從心因緣生　墮於惡道中　亦由彼心起
是心有力能　造作種種業　於虛空境界
剎那不暫住　彼心難了知　常無其形相
引生於世間　匪心則不往　身造作諸業
何去何所住　彼果皆可見　彼心無能覩
是心難調伏　癡暗無所見　能引諸衆生
逐趣於地獄　是心能作罪　亦能修福業
了彼如幻化　常依於正道　是心去不知
來亦無能見　能牽諸有情　百千生往返
利刃不能斷　熾火不能燒　愚暗無智人

則爲彼所壞 是業索堅固 能縛癡衆生
於百千生中 挽之而不斷 是心刹那頃
造善不善業 能調彼心者 隨處常安樂
入彼六根門 樂著諸境界 心牽彼有情
不覺墮險難 虛空本明朗 水性常澄湛
是心若如彼 引生殊勝善 於境生尋求
常念於和合 由心依諸根 如王將導從
是心常奔馳 彼身隨所往 互相有力能
輪轉三有海 所造業周遍 皆由心使然
若無善因緣 少樂不可得 當規求正法
脩習諸禪定 心離諸過惡 如日出雲翳
若心善安住 則生於正見 在家發淨信
當免輪迴難 若心不造惡 過失則不起
離煩惱清淨 常生於天上 是心隨諸根
逆速而流轉 善防護心者 後則生諸天
若爲心所使 造作一切罪 依止非法行
長處輪迴中 是心刹那頃 有百千生滅
本性唯輕動 如幻化不實 是心有大力
奔馳無暫停 若智識寂靜 則能善縛彼
是心難調伏 令諸根動亂 智者善任持
能達於彼岸 是心唯無厭 知足索能縛
善治彼心者 爲世間智人 是心緣欲境
常生於愛樂 爲善能息除 作惡則增長

若人心寂靜 見諸欲如毒 愚者縱其心
耽之爲美妙 是心唯造作 彼業則隨轉
由根境所生 令相應和合 智者了知已
捨此獲輕安 彼色觀皆同 復何生異想
一切色境界 爲因能亂心 善調彼心者
則離諸過咎 如一穀種子 生色香有異
由彼彼和合 各各隨心起 如世間匠者
善修彼機關 依正法治心 彼則常安樂
遭界牽於心 愚者生適悅 智慧有大分
速使令清淨 又彼心動轉 遍緣諸蘊界
及彼三有中 由無真實見 又如大海中
風擊波騰涌 猶心境和合 隨世間流轉
善業引於心 定招於勝果 應當行善行
無復造諸惡 心與定相應 如水無風動
各從因緣生 隨業所歸趣 是心極迅速
剎那而往返 或緣彼天宮 或趣於地獄
心能斷諸惡 復造一切善 引至解脫門
故說心如是 是心最輕捷 無有過彼者
若不善防護 則常著於欲 是心須臾頃
能造善惡業 自性本輕動 尋求不可得
是心來不知 去亦何所見 緣合即暫有
緣散無所往 是心非積聚 亦非彼長久
非執持相應 一切處無覩 心亦爲強名

從和合而起　守護與摩尼　二種亦如是
色根等亦介　各各從識生　未見有一法
非和合而得　如是彼境界　衆生難除斷
若安住正法　於欲何所作　是心極究險
大力難調伏　樂造作諸業　愚夫無知覺
由造諸業故　則爲流轉因　於三有之中
長受諸苦惱　如染風等疾　滅非流惡道
彼貪等過患　定墮於地獄　心過失最大
常造作諸惡　風病亦非善　應當修勝行
風等疾可瘥　身殞則隨散　彼貪病不然
百千生長在　當知貪等病　與風有差別
善修殊勝行　得離貪過失　是心如醫王
善治意過患　非如彼世間　唯療於身病
心起善思惟　則不生諸染　愚者無正法
則墮於險道　若人樂禪定　依止於山林
愚夫不寂靜　多起其違諍　是心如畫者
遍繪諸形像　皆由彼造作　周流於五趣
世畫雖巧妙　圖百千種類　業畫極廣大
三界爲其體　畫若干衆生　隨五趣流轉
由業廣大故　處處悉周遍　又彼心畫師
能畫諸業綱　世間有情等　皆爲彼所縛
又風雨煙塵　皆能損其畫　百千俱胝劫
業畫常如故　大地有散壞　海水亦枯竭

唯業盡長存　隨因而顯現　諸業常相隨
彼果無差忒　眾生縱其心　流轉於諸趣
若人心著樂　求趣欲境界　不斷不善業
定墮於苦難　是故當制心　彼極惡可畏
樂欲境和合　愛毒常充滿　不顧其險難
於欲常追求　樂壞苦相應　自受其果報
若人怖惡趣　其心常寂靜　由彼寂靜故
增長於壽命　是心有大力　暴惡難防護
智者善調伏　得離諸憂怖

離惡語言品第十二

智者離惡言　常發於正語　令他生愛樂
善住善攝護　常讚清淨行　離垢染言說
若樂惡言者　當墮於惡趣　若發虛妄言
則捨真實法　亦壞他世善　無惡而不作
若人虛妄言　為他所嫌惡　長受輪迴苦
無由生諸天　善人咸見棄　為眾之所怨
障礙諸善法　皆由惡言故　是人於世間
口則如利斧　自斷壞其身　皆由惡言故
令他起暴惡　增長一切罪　能生諸過患
皆由惡言故　由語無真實　為人所輕賤
以是因緣故　後墮於餓鬼　智人無虛言
虛言返招咎　口氣常臭穢　後受諸苦報
若捨真實行　則遠離正法　由離正法故

生無量苦惱　若發真實言　為人所尊重
得如來稱讚　正法之明炬　常說解脫言
不捨於真實　當知如是人　趣聖之階漸
若人無真實　後轉為女身　常習虛妄言
則墮於惡趣　此真實正道　是諸佛所說
為最勝法財　作第一救護　真實如至寶
莊嚴中最勝　如淨無垢目　光明常熾盛
真實如寶藏　無價用無盡　若能行是行
人中為最上　如世間王者　以妙寶莊嚴
智人真實言　如諸天嚴飾　虛言為深過
如毒中之毒　由此為因故　則墮於惡趣
非父亦非母　及親眷朋屬　唯彼真實行
餘無能救護　若近虛妄人　如觸地獄火
由不生怖畏　則為彼燒害　是火極炎猛
尚能燒大海　何況無智人　如然於草木
是故當一心　畢竟不妄語　若能遠離者
則無諸憂惱　若樂彼妄語　常捨離真實
是人喉自各　捨寶取瓦礫　若人不了知
好發虛妄言　墮於地獄中　長時受極苦
真實語非難　無智不修習　能莊嚴行人
於善皆成就　真實為上善　虛妄為深咎
愚人捨功德　而取於過惡　諸苦惱種子
皆從妄語生　若人能遠離　獲無垢寂靜

若發眞實言　爲人所喜見　當知虛妄者
常作諸不善　若人語眞實　心喜如諸天
愚者由妄言　常怖未來苦　眞實第一善
虛妄最極惡　離過求功德　人中無過上
常生於勝處　受用諸快樂　善求趣菩提
皆因眞實故　若人不遠離　增上虛妄言
常生於難處　備受諸苦報　眞實爲勝道
虛妄非善因　不從餘方來　非因他所得
佛說彼眞實　能離諸苦惱　爲最勝明燈
除病之良藥　如毒與甘露　二種皆依舌
毒如彼妄言　甘露同眞實　性決定眞實
當取彼甘露　若起虛妄者　如愚逐求毒
由起虛妄故　定爲彼所壞　如世飲毒者
不久而自喪　於身則非安　於他豈能益
自他唯有損　何用虛妄說　又世間諸毒
一發斃即止　虛妄毒不然　百千生破壞
佛說解脫道　皆眞實爲本　淨行而莊嚴
常生殊勝處　衆生隨自業　墮彼愛河中
唯乘眞實舟　則能超越彼　衆生不善因
皆從愛所起　墮於惡道中　眞實能救度
如金剛堅利　能摧破諸山　彼眞實勝能
善息除煩惱　眞實二世益　由如無盡財
善分別諸法　其心常安隱　或有惡比丘

其性多殘毒　常說虛妄言　彼心唯輕動
善人咸棄捨　為世之所惡　視之如冤賊
由無真實故　謂由彼妄語　能壞於自他
既無於少益　云何不棄捨　若人起妄語
感口氣常臭　諸天咸遠離　貧窮無依怙
若人起妄語　動止無安隱　世間出世間
常離於正道　若不捨妄語　當受極苦果
如是諸眾生　自求趣惡道　當知真實人
為世所尊重　是故捨妄言　常修斯勝行
真實則不害　常生於慈愍　為正法之藏
生天之要行　眾生墮地獄　及餓摩鬼趣
皆因妄語故　智者為深誡　如刀火毒藥
如習冤鬼使　當知彼妄語　招苦叢聚量
若不怖業果　命終皆現前　當離彼妄言
常樂真實說　不則集眾苦　生下劣種族
兩舌互相生　展轉無窮極　彼兩舌惡報
則墮於地獄　念念常燒然　自受其極苦
於諸親密族　潛心而破壞　如兩口兩舌
已過常無識　若人離兩舌　住法定寂靜
離眷屬纏縛　不生和合想　兩舌如惡蟒
常趣於寃亢　若離彼過者　則無諸災橫
若人發惡言　則如齧齒地　由舌生毒故
眾人皆見棄　如見利刀杖　何不生怖畏

若樂彼惡言　則爲所損害　舌如彼熾火
心則如其薪　惡言如猛焰　焚燒諸衆生
若人以愛語　世間咸恭敬　見者生歡喜
視之如父母　愛語最爲善　能生殊勝樂
無盡諸熱惱　皆使令清涼　愛語能生天
爲勝功德聚　亦如彼良朋　是最上寂靜
於巳眞實經　違背不修習　如諸佛所觀
彼舌雖片肉　常樂說眞實　具足諸功德
後得生天中　此舌則如寶　若人心妄想
爲彼愛欺誑　從財已願取　何能生天趣
妄想造諸惡　愚癡無斬捨　自受諸熱惱
如油沃熾火　妄想求諸果　無因何所得
衆苦因之生　罪者當遠離　又愚癡衆生
樂行於損惱　其心常恚恨　則如彼毒虵
自性唯險惡　常捶打於他　熱惱鎭燒然
彼定無少樂　無名聞利養　無親眷朋屬
由心樂損害　人神咸不護　若樂損害者
如黑暗之聚　令他生苦惱　此說爲深咎
不害最爲善　能安樂衆生　常修如是因
當得善寂道　口雖說正法　其心唯不善
非如說盜者　此法中大賊　若善說法者
當如說而行　則離煩惱垢　來趣眞實藏
爲由妄語故　多說世俗事　無量出世法

少分不能解　當樂談真諦　不習世俗言
若依世俗者　爲輪迴所縛　樂作非福業
決定無樂因　離出世法財　是智者所說
師示利益言　愚癡不受教　後招於苦難
其心後悔惱　若人真實言　心中常喜悅
諸天咸衛護　世間皆恭敬　由世恭敬故
增長善名稱　常修真實行　定得生天上
若人虛妄言　惱亂一切衆　爲衆之所怨
雖活即如死　若人虛妄言　如刹刀傷割
壞真實功德　彼舌何不墮　若人虛妄言
則如熾火聚　亦如彼毒虵　皆從其口出
妄言爲第一　勝地生諸毒　損惱諸衆生
地獄彼先得　若人虛妄言　諸惡集其舌
如從自口中　出復刹膿血　是人舌如索
難離極惡道　破壞法橋梁　皆由說妄語
非佛非淨戒　非父亦非母　是人由惡慧
於苦無能救　若人說妄語　彼速自輕譏
智者咸捨去　諸天皆遠離　不攝護語言
常生於瞋恚　斯人解福德　所至則多苦
作樂則生嫉　作惡不能捲　當知如是人
定墮於惡道　愚人空妄說　而不能修作
彼言行相違　當受無量苦　自不住正法
樂談作姦事　是人於世間　高心無智慧

若人於正教　違背而不信　十萬尼浮陀
常受地獄報　若人虛妄言　願樂造諸惡
五十六浮陀　常受地獄報　樂作彼惡因
見濁無真實　如是愚癡人　轉增其黑暗
真實第一財　堅固無能動　依之生天上
登常樂之門　是故應一心　常念真覺是
是人得最上　不生不滅處　此真實功德
能生寂靜樂　智者離妄言　諸佛所稱讚

諸法集要經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

諸法集要經卷第六　　願

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

福非福業品第十三

所造作諸業　謂福及非福　能縛諸有情
定各招其報　愚夫心如魚　依愛波而住
含笑造諸惡　悲啼而自受　昔同造諸罪
謂僕使營從　後受其苦報　彼則無相代
由親眷朋屬　和合造衆罪　於彼世相隨
唯所作惡業　如花所至處　其香不捨離
善惡業亦然　在處常隨逐　衆生由自業
因果常相應　作善生諸天　而受殊勝樂
若惡業果報　則受極重苦　墮三惡趣中
彼苦無相似　謂由彼三業　造作遍三界
常起於三毒　則墮三惡道　諸愚夫異生
由因緣和合　流轉三界中　皆隨於自業
非自作他受　非他作我受　當知所造業
招報唯決定　業雖有衆多　受處有其先
由彼互相資　成四十種惡　自造作一業
定受其一報　墮於險道中　則無其伴侶
或爲他勸請　而造作惡業　後受苦報時
彼則不能救　業熟非初後　及此生他世
謂於此造作　或於餘處受　由善惡業故

隨輪迴流轉　爲業風所吹　而招苦樂報
愚夫心散亂　於欲常樂著　無正慧揀擇
諸惡則增長　彼著樂衆生　爲癡之所覆
惡報現其前　則墮黑暗處　由於佛正法
心不生忻樂　在彼地獄中　長時受其苦
從無始輪迴　爲業羂纏縛　此滅彼復生
皆由心造作　或從天墮落　或地獄生天
或生於人中　或受餓鬼報　謂彼苦樂因
皆由己所造　各互相生起　非自在天作
輪迴生死中　造無數惡業　唯佛當證知
餘智不能了　若非法招善　此因爲顛倒
當知所受果　皆與因相似　若因果相應
則順於正理　是有爲諸法　無不從緣起
未見無罪者　而趣於地獄　定由惡業故
則受其苦報　決定造諸惡　堅著而無悔
彼爲業所縛　則墮於惡道　未見不善業
引生於樂果　唯佛眞實言　亦彼對治道
如因燈有光　如由業招報　諸有所作者
皆因緣生故　謂由彼彼因　各各果隨轉
善達如是相　則名眞實見　非同自在天
無因而建立　諸法皆緣生　是如來所說
由無始輪迴　業報常相似　非顛倒分別
從因緣而有　衆生癡所迷　於愛欲無厭

若不了業報　何由獲寂靜
不違道非道　由癡無止慧
見彼如意樂　彼樂從因生
各各隨自行　有為皆無常
應當行善行　為二世饒益
及諸天退墮　若樂放逸者
業索極脩長　堅固而難脫
去菩提則遠　智慧如利劍
離愚癡熱惱　令至於彼岸
隨善惡相應　智者不暫忘
由因緣和合　生陵分齊鏁
輪迴無解脫　由彼纏縛故
當脩解脫因　得盡諸苦際
復能導眾生　於在所生處
彼業果如輪　於三有旋轉
常脩殊勝行　布施如淨器
智者善持用　滅三有業火
三毒則隨轉　驅馳三界中
一切諸眾生　為苦所逼迫
常依止而住　若無彼善因
隨業受彼報　如種生其果
能滋榮芽茎　彼果從因生
為業索所拘　百千塗往返

若人於佛教
常生於熱惱
諸法皆唯心
如水泡非久
觀世間業報
彼定無少樂
纏縛彼愚夫
於彼能除斷
由業受彼果
因果常決定
纏縛諸有情
逼迫難堪任
彼業善鉤召
隨業而受報
當離諸過惡
財戒勤慧求
若縱彼三業
由癡三種行
皆隨自作業
何能有少樂
又如陽春時
無因則不起
如世間車輪

由機關而轉　彼三毒堅牢　衆生難出離
雜貪等過患　則善趣三有　若人慶快心
循持殊勝行　以是因緣故　受莊嚴勝報
業如彼畫師　善圖諸形像　或天上人間
所畫無不盡　彼畫無數量　皆由業變化
不施衆彩飾　亦無能見者　壁毀畫亦無
畢竟皆敗壞　此身雖滅謝　彼業則長在
衆生癡所覆　爲業所籠縛　無始生死中
如陶輪常轉　如風日煙塵　於晝則能損
彼所招業緣　未常而暫棄　當觀察過去
所造諸不善　於在在處處　隨作而自受
謂於上中下　諸微細惡業　能悉令解脫
是最上智者　又彼諸有情　造作善不善
於樂及非樂　決定當獲得　若違背佛言
彼癡愚癡者　於無量苦惱　長時無解脫
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　皆由彼業故
當隨智慧行　由染淨分別　造無量惡業
各各往諸趣　受報惡知見　若人造善業
後得生人天　不善溺三塗　如俳優更服
業線極堅長　遍縛於三有　衆生由自業
如輻依轂轉　或生於天中　或沈於險難
輪回不暫停　隨業而受報　有情生天中
皆從善業得　如妙色蓮華　出清淨池沼

若人造善業　決定非破壞　常生於勝處
感果得如意　愚夫不脩因　而妄希樂報
譬如於沙中　求酥不可得　若脩彼善因
則生於快樂　無因獲報者　如離樹求果
衆生由業故　受報而無定　如擲沙空中
隨風而飄墮　彼聚散因緣　苦樂亦復尒
皆由業所牽　於罪不應造　無邊業種子
變化六道中　皆從心所生　是佛眞實說
是心難調伏　樂造作諸業　如彩畫衆生
唯佛能知見　如一穀種子　能生百千萬
是業網亦然　無能測量者　如線繫於禽
雖翔復能至　彼業拘衆生　往返亦如是
愚夫無正見　不達罪福相　循環三有中
唯苦爲己有　若了善惡業　則悟生滅法
斯爲眞實人　能到於彼岸　若離善知識
則親近惡友　棄法貪世財　不信後苦果
由一不了業報　則不知罪福　彼愚癡有情
長受於熱惱　世智生我慢　常說無義言
不悟業因緣　常受輪迴苦　如人久囚執
偶得其釋放　彼親眷朋屬　喜樂相慶慰
猶處地獄中　業盡得解脫　由先善業力
得生於天上　受天中快樂　具無量莊嚴
於彼復脩因　轉生其勝處　彼若不脩善

業盡即退墮　衰相現其前　如油盡燈滅
此滅彼復生　循環於三界　隨業風所吹
何由能出離　若人智自在　則不著輪迴
不為彼業纏　少分而纏縛　假使蓮藕絲
積如須彌量　彼業索亦尒　無能縛智者
智者觀輪迴　如須彌不動　遠離諸憂惱
解脫諸恐怖　如諸佛所見　因果常相似
若作業廣大　彼報亦同等　數數造諸業
各各受其果　由如是造作　則為彼纏縛
若造善業故　定獲彼勝報　色力命嚴身
為人之所敬　福業豈能久　倐尒若燈光
彼業報無差　皆隨心造作　一切諸眾生
業盡命必喪　身為火所燒　無有少安住
又彼諸眾生　由心界差別　各造作諸業
為三有纏縛　世間瘖瘂人　由行不善道
彼希於樂報　如攬水求火　若無所作善
樂果則不生　常樂放逸者　決定無功德
為業索所牽　瘖鈍無知覺　彼索無能斷
若盡方解脫　眾生由業故　於輪迴往返
見此滅彼生　皆從因所得　愚夫著五欲
未嘗生覺悟　由貪愛相資　何窮苦邊際
愚夫無厭足　樂作諸欲樂　由彼無厭故
則自取衰滅　於現生福報　業盡樂亦亡

由多作放逸　臨終始覺知　起無量分別
造彼種種業　各隨業因緣　而受其果報
衆生為業驅　或為業所招　或生於快樂
或招於苦報　若得生天中　受五欲妙樂
福盡而退墮　及此無能救　又彼輪迴因
皆從虛妄起　佛以真實見　示解脫正道
昔脩諸善業　戒定慧相應　此非輪迴因
安住清淨樂　是福報無盡　不應作放逸
當畢竟一心　增脩殊勝行　若人具福報
當遠諸不善　為善躋聖道　作惡招殃咎
若人作善行　勇悍無退屈　常獲寂靜樂
能趣菩提道　若人著放逸　樂作諸不善
彼福則隨滅　當墮於惡道　是業如鞦韆
皆從心變化　衆生癡所誑　常依彼而轉
生死其如輪　十二處如轄　旋轉於世間
皆為心所使　由心造善業　引生於天中
為境界所迷　不思惟後苦　於樂及非樂
當審慮而行　苦樂業雖殊　皆從因緣起
世間無有樂　皆為業所牽　樂壞苦現前
由心而造作　衆生由業風　吹至所生處
於彼生愛樂　則為業所拘　唯善不善業
後世常相逐　猶如採其花　彼香則隨至
衆生自業使　隨生滅流轉　譬若彼鞦韆

昇降無休息　於天人脩羅　六趣而往返
爲癡之所覆　不生眞實見　又如世間輪
依手而旋轉　彼爲業所催　速疾無與等
由業之所纏　十二支和合　是名緣生輪
世間無知者　諸天癡所覆　常著於欲境
唯業果長存　彼樂無積聚　彼不知善業
如良藥明燈　除暗獲輕安　能爲作歸救
受難堪極苦　及種種怖畏　是業有大力
而不生疲勞　天滅生人中　人歿墮地獄
獄出作傍生　復墮於餓趣　皆由彼業風
飄轉而無定　彼愚癡衆生　未嘗生覺悟
衆生乘業車　能行於三界　餘乘則不然
速疾無相似　若所作清淨　則受其福報
唯於彼現生　則知其自業　彼業如彩繪
皆從心所起　所畫無不周　長時而不滅
謂廣大福報　皆從業所生　福業若盡時
彼樂則散壞　於善若不廢　彼樂則增長
是故於善因　展轉常脩作　於彼百千生
受形軀骨鎖　爲業之所纏　曾無安樂想
若造種種因　則受種種報　當於此生中
勤脩諸善行　業畫極工巧　皆依心造作
業盡果則亡　刹那不久住　唯自業爲親
於他何所得　善調伏其心　如理而安住

以業自莊嚴　則非餘所作　於百生千生
而未曾暫捨　若了知生滅　及真實因果
則離諸罪垢　得至不滅處　所造作諸業
往由常相隨　如輪隨彼輪　於世間旋轉
當以慧揀擇　如理而修作　是為調御師
永脫諸煩惱

教示衆生品第十四

謂貪恚癡垢　及老病死苦　此六如深冤
能損諸含識　又五境如賊　能劫功德財
初如彼親朋　後則為冤害　由心生放逸
於欲境囂馳　能令諸衆生　趣地獄餓鬼
貪為甚熾火　瞋則如彼冤　愚暗說為癡
是三皆可畏　謂三十六業　及彼四千行
九十八煩惱　周遍於三界　離十二因緣
一百八煩惱　善解法非法　常獲無量樂
於十六現觀　及彼十六空　了義法二相
是名為智者　善達善非道　及彼四究竟
解脫四瀑流　能滅諸罪垢　修習八聖道
出二種生死　顯現彼十力　得證菩提果
明真俗二諦　及彼四念處　除三際無知
不為魔所伏　是五欲境界　初甘後則苦
令墮諸險難　是故當遠離　以正智思惟
伏斷諸煩惱　斯為具智人　世世常安隱

智能斷諸惑　猶火焚乾薪　正智若增明
令三寶顯現　若樂智境界　常住寂靜法
煩惱如毒蛇　則能害諸善　若具眞實覺
能制於自作　離老死過患　住最上寂靜
若樂於輪迴　常爲彼纏縛　是煩惱冤賊
遍三有逼迫　若人知佛教　爲衆生演說
常循淸淨行　得生於梵天　若厭離三毒
常供養諸佛　破壞彼輪迴　如燃於槁木
若人知苦因　而不造諸罪　無量煩惱聚
於彼無能縛　智爲勝光明　癡爲極黑暗
若能善分別　此說爲智者　若離癡過失
則無諸險難　爲癡之所覆　何能得解脫
寧觸於猛火　及毒蛇共處　善求寂滅樂
不應與癡俱　愚人無正智　如盲處黑暗
不怖畏輪迴　常造非法行　衆生爲癡誑
常起於愛染　受登闇貧窮　爲衰老逼迫
由三世業果　從地獄生天　或天墮畜生
或受餓鬼報　衆生由彼貪　隨業往諸趣
復爲癡罥拘　輪回三有海　無始造諸罪
受種種生死　由彼慣習故　曾不生疲倦
諸天爲樂損　人世匱乏苦　地獄常燒然
傍生互相噉　餓鬼飢渴逼　皆由彼癡故
長處於輪迴　何曾有少樂　愚癡著欲樂

由樂而受苦　不近善知識　無正法救護
若人具真實　常樂聞正法　修習諸禪定
彼則無憂苦　諸佛宣正法　如燈常照明
愚念諸眾生　過如彼父母　眾生由三因
造三種過失　循環三界中　三受常相逐
由三業所起　趣三惡險難　眾生著樂故
馳騁於三有　若尊重三寶　當得三菩提
遠離三種見　則不生諸苦　於彼晝夜中
三時常觀察　謂彼老病死　三種過失藏
三業離邪思　善住三平等　不著於輪迴
永離諸憂惱　於彼道非道　及空有等相
慈心善觀察　當證無上道　是人意清淨
不觸諸嗜欲　永離諸垢濁　得解脫安樂
離三有貪求　常生於正念　是人於正道
決定無退轉　眾生癡所蔽　於智不通達
起無厭貪愛　常為苦纏縛　懈怠無慚愧
習近惡知識　為地獄種子　智者善防護
由彼無慚愧　常造作眾罪　後墮於險道
從生於憍慢　起憍慢瞋恚　嫉妬并覆惱
愚癡無信根　何能生善道　嗜酒復貪財
起邪見妄語　常行殺害因　定招地獄報
邪見障諸善　不應起少分　如是愚癡人
自投險惡道　謂起邪見者　非因而計因

勞土張鳳刊

彼爲自欺誑　沈淪無出期　若人著邪見

徒脩其苦行　誑惑於他人　愚癡生我慢
曰愚癡黑暗　溺生死大海　是人無正因
以苦欲捨苦　隨彼外道說　多身求出離
智者令多心　則能燒諸惑　若具脩正智
能破諸煩惱　是名真丈夫　得離諸苦際
樂著世名聞　而互相謟讚　彼清淨菩提
非邪見所得　於善不勤脩　心常生掉舉
貪著利養故　捨離彼淨戒　樂著於滋味
好侵於外色　殺害諸眾生　由此墮地獄
親近惡知識　起邪見兩舌　不獲諸威儀
三業多毀犯　由我慢無明　所說無真實
於此世後生　何能得快樂　爲眾苦沈溺
此滅彼復生　知諸佛所說　皆由無明行
若人起我慢　邪慢增上慢　此爲苦根本
羅苦常遠離　樂造作諸惡　無初中後善
隨彼無明流　入生死大海　若人具勝智
善息除煩惱　能解一切縛　得至不滅處
由脩勝智故　則能斷諸惑　此說煩惱縛
由智得解脫　諸煩惱如薪　智火燒令盡
若樂欲境界　何能離纏縛　五欲爲重障
能覆於智眼　常令諸眾生　壞說法正道
於善說法者　當一心諦聽　是人爲法將

能敵諸魔軍　謂於四顛倒　及世間八法
自不生正慧　則為彼欺誑　五欲如逆流
漂淪難出離　當以智舡筏　於彼能超越
由彼愚癡心　常樂著諸欲　輪廻五趣中
何能得解脫　不如理作意　如火常熾然
若如理而行　如甘露除熱　謂積集無明
從久遠生起　以一智明燈　破滅令不現
若人具正智　則能趣涅槃　無智縱貪癡
則生於懈怠　若具智光明　壞三毒黑暗
是故當一心　持戒脩淨智　常以大智火
焚燒諸惑薪　若無此善根　為三毒所積
衆生縈痼疾　偃臥命將終　癡送無所依
眷屬徒悲惱　由多作放逸　常樂愚癡行
為無量惡因　受衆苦逼迫　是三毒過患
損惱諸衆生　若正智相應　於彼悉除遣
當知彼智火　能焚煩惱山　惑業既無餘
常樂寂靜樂

說罪品第十五

謂由彼作意　常造諸罪惡　愚癡不了知
徒生於後悔　衆生造諸罪　皆受於苦報
是故當遠離　常求於樂果　初雖作少罪
後則墮險道　由惑覆彼心　出已而復造
小罪不防護　皆為地獄因　譬如微少火

能燒於山林 由罪生惡趣 受極重苦惱
彼於已知冤 何能得寂靜 若人造諸罪
則無有少樂 若樂求樂者 當修諸善行
作善稱善哉 造惡皆輕毀 脩福乃為難
於罪何容易 若見造非法 至劣心隨喜
由彼無智故 受苦復過是 若人造衆罪
積集諸果報 是苦難堪任 於惡不應作
由造衆惡故 定受其惡報 是故當遠離
不作則無咎 若不怖諸罪 則習近惡友
由自造作故 感果非他受 行善招善果
作惡受惡報 若造衆罪者 於善則無有
若人著邪見 展轉生諸罪 雖刀杖火坑
無與彼相似 若人離衆惡 常脩於善行
身語意清淨 去菩提不遠 若樂造諸惡
受極重苦惱 非由造惡故 而能得樂果
若樂脩諸善 得最上快樂 此善非苦因
無顛倒受者 從無始劫來 作善得樂報
若造彼惡因 定獲於苦果 為善親良朋
造罪近惡友 憎嫉賢善人 彼則墮惡道
心若樂脩善 則遠諸罪惡 是人於菩提
如掌中不遠 謂於所脩作 初中後皆善
能生於樂報 捨此則不然 是故遠諸罪
令善常相續 能離彼惡者 常獲於安樂

無始生死中　數數受諸罪　愚夫癡所使
而不生疲厭　耆欲造諸惡　不知後苦果
暫生於適悅　長時受苦惱　樂作諸罪者
世間共輕鄙　是故離諸惡　於善無令廢
無益非究竟　受最上苦惱　是故彼智者
於罪常遠離　若人具慈心　則不造諸罪
爲惡自招殃　不作則不受　常造諸罪惡
依邪師邪教　若離彼二種　善住眞實道
愚夫不覺知　樂造諸惡行　若離彼過失
常生於勝處　若樂作衆罪　定爲業所牽
不怖後輪迴　於人身難得　若人怖諸罪
多樂作諸善　彼能趣菩提　得最上妙樂
若能離諸過　能脩諸善業　是人於世間
獲第一福報　善降伏諸根　爲世所尊重
盡此一報身　得生於天中　若人鮮福德
無初中後善　罪惡常增長　則墮於地獄
若造作衆罪　自招眞惡果　作善如所見
定受於樂報　由不善種子　後生於險難
如昔所作業　因果皆相似　衆生墮惡趣
皆由罪所召　如魚吞彼鉤　無因而得免
罪爲苦之根　畢竟當除斷　衆生常染習
如其隨不淨　常皆當受樂　能破諸惡業
譬如壓胡麻　花壞香不散　常樂著五樂

散亂無安忍 懈怠虛妄言 彼則定無善
若造衆惡者 如長衣黑暗 若安住善法
如旭日出現 若人無嫉妬 必為善淨行
愚癡作衆罪 彼則常忿怒 如舡載少物
所至則能浮 衆生罪若輕 則免沈諸惡
遠離惡知識 常獲諸快樂 於彼若隨順
則受諸險難 善了知業報 離微細毀犯
是人不著罪 如空泥不染 未聞者今聞
聞已能憶念 惡趣尚生天 何況具智者

諸法集要經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸法集要經卷第七　廐

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

說罪品第十五之餘

明了罪福相　是為具智者　於此無正解
乃愚癡所作　善達諸功德　於過惡亦然
二種如實知　常獲於樂介　若人造諸罪
如與冤同處　樂行善剎者　如近於良友
由愛染造作　境界常現前　展轉癡暗中
常受諸楚毒　欲境如稠林　貪愛常遊處
愚夫不達法　何因能出離　墮彼地獄中
和合受衆苦　當知不作罪　無由來至此
行善獲勝報　無量福莊嚴　為惡自招殃
决定無能免　謂自他苦樂　循環三有海
由業風所吹　如波依於水　若人生於逆
常造作諸惡　以是因緣故　當墮於地獄
從地獄得脫　生於餘趣中　復為欲所牽
意皆所受苦　此心由慣習　暫悟即還遂
樂壞苦復生　不思惟後患　為五根所誑
狂亂侵他境　受流轉無窮　皆由愛纏縛
墮地獄鬼趣　傍生及邊夷　或暫生天中
須臾還退殃　受諸趣流轉　如世間車輪
皆由業習牽　而不生疲厭　設使生天中

受極妙快樂　福盡還退墮　此皆輪迴行
墮墮華地獄　百千俱胝數　受無量苦惱
愚癡無厭怖　三界無有樂　皆為苦所逼
衆生癡所盲　未嘗懷憂畏　愚夫迷苦因
於苦不能了　是苦從因起　如種生其果
由苦縛所拘　於三有往返　唯除寂滅樂
永離諸憂惱　若在所生處　能思念諸苦
是苦不復生　離苦獲安隱　若人能憶念
地獄中苦惱　則於彼樂中　少分而不著
如是了知已　世間悉虛假　當靜諸過患
以慧善修作　壽命不久住　瞬息刹那間
斷除彼惡因　常奉行衆善　了住壽非堅
一切由惱造　依正行所作　不求邪活命
未來世苦惱　何不生驚怖　癡索鎖縈纏
獄火常燒煮　癡為不善法　違白淨福業
能引惡衆生　長淪於苦海　若人不怖罪
樂多造諸惡　展轉地獄中　為獄火燒炙
如一微細火　則能燒諸物　愚夫罪少許
亦墮於地獄　若人怖惡道　不作諸罪行
能轉變正識　捨惡而從善　惡友生教迷
起無數煩惱　智者常遠之　彼如火如毒
苦法為魔障　樂法無所礙　於二善分別
一切皆遠離　遠彼惡知識　樂廣行施忍

慈念諸衆生　是生天要行

地獄品第十六

若人邪活命　造作衆惡業　今當說其報
後墮於地獄　謂等活黑繩　衆合二號叫
燒然極燒然　無間地獄等　如是八地獄
方面各一門　彼一一獄門　四獄爲城郭
鐵城遍圍繞　造惡者充滿　獄卒叉罪人
如魚烹鼎鑊　雨山石器杖　斫截碎其身
日夜常悲啼　渴令飲銅汁　爲極苦逼切
發聲大號吼　受種種治罰　向四方奔竄
若人癡所覆　撗生諸惡見　招彼地獄因
如海深且廣　此下劣惡見　損害於自他
無量苦因緣　汝爲自纏縛　由著邪見故
恃己生憍慢　永墮惡道中　長時受極苦
由造彼惡業　汝今來至此　下劣愚癡人
自作何愁怖　作惡希善報　則無有是處
種植於深淵　必無其果利　若人縱愚癡
數親近和合　爲彼少樂故　後受於多苦
愚夫妄爲樂　戀著於妻孥　起染污煩惱
皆由愛惑心　於己命終時　無一能救護
獨趣險惡道　慘然而長逝　又彼地獄中
本無諸苦器　隨造惡有情　自心之所變
譬如然妙香　馥尒飄無狀　亦如群宿禽

夜集曉還散　或劫取他財　及害彼身命
造此極不善　皆為癡所致　謂由彼癡故
從瞋入於瞋　失生天正行　及最上寂靜
彼妻子眷屬　纏縛難出離　沒生死海中
而無所依怙　貪求造眾惡　去為於妻孥
及自受酸辛　彼各知何所　於無量生中
常貪著美色　由是造諸過　鄙劣而無愧
先造彼罪惡　後不生追悔　定墮地獄中
長劫無出期　親屬雖眾多　於己何能救
見餘著欲者　受報亦如此　自行於善行
必招其樂果　愚夫癡所蔽　於此殊無悟
若為癡所覆　貪恚亦隨生　所愛為他有
己苦無能免　內為三毒燒　外獄火圍繞
長劫受楚毒　何時免惡道　自心造諸惡
曾不生愧恥　為獄火燒炙　何用徒悲啼
汝輩極暗鈍　樂行於非法　不須生悔恨
於苦當安忍　愚夫造眾罪　作已生驚怖
業果常相隨　皆從因緣起　於善何曾脩
於惡不能斷　若離彼惡者　地獄不復見
若人癡所覆　不了於業果　為邪師所悞
轉增其過咎　由怖先造罪　常生於熱惱
無正法對治　然為苦逼切　若能離諸過
於苦則無分　住正念思惟　不應作諸罪

若樂作衆惡　彼於苦無厭　以苦而加苦
何由能出離　心不生厭患　彼何有寂靜
我於罪衆生　故不生悲愍　汝為癡所縛
造彼非法行　彼因汝自作　匪我而能救
積集彼癡行　罪惡惡盈滿　不能持淨戒
苦報孰能免　若人造惡業　隨因則受報
應知苦因緣　自作而自受　汝為愛索拘
狂亂無慚愧　受極險治罰　彼苦無能說
若人造衆惡　則受諸楚毒　不作則不受
無因亦無報　如是諸過患　果在於地獄
於諸善法中　曾不生忻樂　不脩於福業
造無量罪惡　受報亦如然　愚夫徒懊惱
捨離諸善人　多行於詭詐　不脩真實因
求樂不可得　積集衆罪垢　從愚癡心起
長劫受極苦　皆由昔所造　地獄諸有情
為獄卒囚執　苦切而責之　業盡汝當出
又彼愚癡人　為自心所誑　不了所作業
煩惋懷悲愴　以非利為善　以良友如冤
積壞於自他　常處大黑暗　彼三毒惡行
與深冤無異　能牽諸有情　至嶮摩羅所
是癡何因生　皆由計我所　不將施等行
以何而濟度　罪為第一冤　隨惡趣顯現
於此世他生　而不相捨離　所造作諸惡

如利刀毒火　險惡極可畏　作已汝當受
若人心寂靜　不著諸境界　不隨癡所行
則離於惡報　聞地獄苦聲　愚暗不生怖
如持枝乾薪　投之於烈火　又世間火然
餘火即能滅　當知彼業火　長時而熾盛
常火勢可斷　業火長相續　若人造惡行
畢竟爲所燒　是故彼業火　常燒地獄人
不怖惡道者　無能免斯害　以慧當揀擇
於已善防護　遠離彼惡業　則不受諸苦
爲癡之所覆　常造作衆惡　今受此極苦
悲號徒尒爲　謂初中後分　及盡苦邊際
昔因與苦果　皆不可愛樂　昔在於人間
廣作諸惡業　招此險惡報　汝今當自受
離顛倒分別　因果常相應　如昔之所作
隨業而受報　汝能於自身　常生貪保重
云何起殺業　伺斷他壽命　汝求彼財利
備受諸艱辛　云何於他財　興心而劫盜
汝於自妻妾　專意而防護　云何於他色
而生於侵暴　汝作妄語罪　欺誑於良善
爲他不信受　被舌極可畏　汝樂飲酒罪
引生於癡亂　招非法誹謗　何不生遠離
如是五種惡　皆汝先所造　今受彼惡報
何爲徒悲惱　不善法如毒　應當常遠離

能令諸有情　長淪於苦海　又彼貪欲火
於三有熾然　見善利不脩　後樂何所得
詭巧美言辭　增長於貪欲　斯爲大過咎
當斷無有餘　墮彼地獄已　發聲大號哭
獄卒咸謂言　如彼因而受　不遠離諸惡
作已還復造　彼因即增長　受報亦如此
若畏未來苦　當現脩衆善　則無地獄報
亦不生悲啼　放逸如彼地　出生諸不善
無量諸有情　皆爲貪所牽　汝昔造衆罪
起貪等惡行　愚夫不了知　當苦何人代
不生慈愍心　隨諸惡流轉　無邊苦海中
憑何而濟度　資財及所愛　命盡悉遺棄
由造此衆罪　爲獄卒所追　極猛惡火聚
充遍於虛空　乃至地方所　熾燄而無間
苦切不可觀　惶怖何所至　鋒刃爲其道
驅逐令履踐　險難廣如海　獨逝而無伴
何時得解脫　於我誰能救　我爲苦逼切
疲乏不能往　爲彼所執縛　牽挽而將去
妻孥朋屬等　到此皆如夢　縱無量珍財
求囑無能脫　由昔放逸故　樂壞翻爲苦
爲死罥所牽　冥冥何歸趣　彼琰摩獄卒
極暴惡忿怒　執縛加凌辱　心生大惶怖
我觀彼惡處　種種苦治罰　一切情非情

背膽於猛燄　復有大毒蟒　周匝悉圍繞
悲號求出離　無歸亦無救　墮黑暗獄中
深廣猶大海　虛空宿曜光　長劫何由覩
謂由彼五根　顛倒生貪著　流轉三有中
何由能寂靜　一切身肢分　為利鋸分解
無量極苦惱　言莫能盡宣　積集罪如山
衆苦常圍遶　念念常增長　心作身自受
受極苦逼迫　辛酸誰自知　琰摩勑彼言
汝觀昔所作　若了知自罪　於苦能堪忍
乃至業未盡　一一當思惟　昔由癡所覆
今徒生悔惱　汝作如是因　自受如是果
由惡作所起　造增上重罪　墮難中險難
受苦中極苦　愚夫造罪已　如以薪投火
從劫而至劫　業盡或當出　非諸天脩羅
夜叉鬼神等　我為死罥拘　彼皆不能救
為彼愛所縛　牽至琰摩所　惶怖無依歸
隨業之所趣　若離欲過患　三界中最勝
解脫一切縛　則不造諸罪　若和合因緣
先從父所得　彼如是劬勞　汝何行殺害
又復害母罪　惡業無過此　墮於地獄中
受增上極苦　斷三有結縛　是名阿羅漢
愚癡行殺害　令受此苦報　一切諸法藏
顯示解脫門　汝破和合僧　令受此苦報

常發虛妄言　指東而說北　所說無誠信
令受此苦報　又復生綺語　損壞真實寶
無益於自他　離散彼親朋　起兩舌惡業
互相而讒謗　令受此苦報　令受此苦報
說無義惡語　如刀杖毒火　令他生熱惱
令受此苦報　護惜己身命　損害諸有情
常無慈愍心　令受此苦報　他所有珍財
偷取或劫奪　忘為五欲因　令受此苦報
樂作欲邪行　如火益其薪　常生疑怖心
增長諸不善　樂著於邪見　損壞他善報
受惡報無窮　受第一苦惱　此諸惡境界
汝愚癡墮轉　皆由身語心　相應而造作
造彼眾惡已　將終苦現前　為獄卒所驅
速趣於地獄　是地獄苦惱　極難堪忍受
假使海深廣　燒然亦枯涸　若人了諸惡
因果非可樂　常當正思惟　於罪不應作
謂佛法僧寶　眾德皆圓滿　得生於人中
何不能親近　初作微細罪　如小火所燒
後廣造惡因　如設身火聚　於罪徒憂怖
意不斷諸惡　常思受苦報　今汝復何遣
當知彼少罪　則能生眾苦　業盡當出離
餘無有能救　彼琰摩使者　檢察隨釋放
若惡報未盡　還牽受眾苦　於身肢方面

分裂而斫截　無數罪有情　生悲愁號叫
復有惡有情　多作離間語　猶如一種子
後增長無數　皆由彼惡慧　而生於鬬亂
於親屬朋友　悉爲作破壞　常遠諸善言
樂發於惡語　當割截其舌　因果還相似
百千功德門　由舌而破壞　今受此苦報
何時獲出離　墮彼地獄中　極熱生飢渴
譬如以芥子　擲須彌火聚　又彼地獄火
復從飢渴生　及墮落諸天　受報亦如此
所造衆惡業　皆由三毒起　展轉搖餤間
無藏竄逃避　無智諸有情　妄起於分別
不善說爲善　於良友如冤　云何諸衆生
不悟眞實法　設爲彼開示　心不生愛樂
不樂聞正法　輕毀說法師　於濁惡世中
何由生慧眼　愚夫之境界　愛欲長迷惑
不依正法律　無因能自悟　爲癡索所牽
常樂作諸惡　作已受極苦　徒生於憂悔
由增上愚癡　於法說非法　彼因旣顚倒
則錯行亂學　無明慧揀擇　耽嗜於五欲
於善不修習　見惡則隨作　諸天心著樂
投放逆火中　不遇勝善緣　彼即隨退墮
又復愚癡人　憎嫉諸賢善　矯現諸威儀
詭作而求利　口雖說正法　心常伺他咎

是人於世間　爲第一惡者　若人著欲樂
則是求苦惱　爲自心所誑　樂壞非佗受
是故以正慧　常脩十善行　於諸非義利
畢竟求除斷　樂利益於佗　繫心無暫捨
常依淨善法　應當如是住

餓鬼品第十六

若人不行施　如無燈求光　捨離於善業
何能有樂報　如世間盲者　於物無所覩
離施無福因　當墮餓鬼趣　墮無財鬼中
周遍而求覓　常困於飢渴　皆由慳所感
若樂脩福者　一切無能壞　不作於少因
後乃從生悔　由先造惡業　墮餓鬼趣中
爲猛火燒炙　長受飢渴苦　何時離彼趣
暫得於快樂　何時得解脫　則捨諸熱惱
由不了因果　及彼道非道　爲飢火所逼
相續苦不斷　醜狀髮擘亂　唯筋皮相連
希求諸飲食　暫覩無由得　爲衆苦逼迫
墮諸惡險難　曾無有親朋　於我離散棄
汝昔於人中　斷作諸福行　如至於寶洲
空手而獨還　若樂脩勝行　常遠彼諸惡
我觀彼善人　彌生天階漸　由彼身語意
造作諸不善　眷屬皆他往　獨依苦而住
爲獄卒使者　捉縛而驅逐　入深邃黑暗

去處極懸遠　我於一切處　常受諸苦惱
乃至須臾頃　曾無微少樂　今受此果報
皆由先所作　何時免斯苦　得至於樂處
爲渴所逼故　徒陟彼高原　設見於河池
到則皆枯涸　於曠野山林　周遍而尋覓
受渴乏艱辛　求水不可得　乃至濕潤處
彼亦不能見　復有大烏鷲　利觜而啄食
爲彼飢渴火　常遍切其身　宛轉險道中
叫呼求救護　昔遊欲境界　彼如鏡中像
虛壞已珍財　今獨受此報　由造彼業故
籠罩難出離　於四向奔走　業盡當解脫
從三毒所生　極惡猛火聚　念念常熾然
則能燒巨石　叉火焚彼石　水沃即能止
我業火如海　深廣何能滅　惡業如其薪
變風同發起　燒彼罪有情　周匝無能避
我造諸罪咎　遠離於善法　墮彼鬼世間
爲自心所誑　我爲彼飢渴　二火鎮燒然
及刀杖傷殘　受三種極苦　我造諸惡業
墮餓鬼趣中　非眷屬親朋　能爲作救濟
唯有彼善法　與我作依怙　謂施戒多聞
三種爲歸救　乃至我造作　諸極惡苦因
墮愚癡網中　長淪於苦海　受極重熱惱
實難堪難忍　我若得出離　少罪不復造

彼餓鬼趣中　常生大愁怖　於此不善因
是故當遠離

畜生品第十八

彼畜生苦報　為繫縛捶打　不斷殺因緣
則更生食噉　愚夫愛惑心　樂行於損害
不脩施戒因　後受畜生報　為愛索所縛
五根如癡瘂　懷忿恨憎嫉　後受畜生報
應作不應作　可食不可食　於善不善法
皆不能了知　人趣多追求　諸天著放逸
餓鬼受飢渴　地獄唯極苦　若人於有情
樂行於殺戮　招種種危苦　當受相殘害
又復諸眾生　多慳復散亂　以是因緣故
當墮鬼畜趣　彼三毒過患　沒溺諸有情
受生死輪迴　深險難出離　若樂求正法
則生諸善果　具足彼明慧　為人所恭敬
是故具智者　樂脩清淨業　如理而作意
濟解脫正道

飢渴業報品第十九

樂作不饒益　驅役諸眾生　招下劣苦因
無與飢相似　叫呼求飲食　從自身起火
燒彼罪眾生　如然於槁木　是火遍方處
所至即隨逐　設經百劫中　匪食無能濟
此火雖炎熱　飢火復過是　奔馳三有中

於食求無得　又世間有情　常生種種過
為飲食因緣　況淪三有海　往彼三有中
隨業而牽去　長時受楚毒　此苦說無盡
處於胎藏中　為糞穢所溺　受逼迫熱惱
此苦說無盡　耽着於欲境　樂采妙嚴飾
貪求受艱辛　此苦說無盡　常諂他舍宅
求丐於衣食　為彼所輕賤　此苦說無盡
由愛毒所使　勞己而求覓　乃至身未終
此苦說無盡　自貪其欲境　衆寃伺其便
心常生怯怖　此苦說無盡　由為彼言爭
多生於憂慼　欺為第一冤　此苦說無盡
耗費諸珍財　為親朋訶毀　由斯起愁惱
此苦說無盡　變異身衰老　策杖而徐行
色力漸疲羸　此苦說無盡　生平所愛寵
臨終皆棄捨　獨往無所依　此苦說無盡
愚夫造諸罪　墮於惡趣中　皆由飲食因
智者之所誡　了知是業報　心當生怖畏
樂修於施戒　以衆善莊嚴

諸法集要經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸法集要經卷第八

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

捨離懈怠品第二十

謂由彼劣慧　而生於懈怠　好習戲論言
遠離於正智　捨離善知識　樂習近惡友
為破法因緣　此說為邪命　不知時與方
及彼諸難處　不應說為說　心常生愁怖
不避於譏嫌　而常往乞食　為他所輕賤
樂自稱己德　起增上貪癡　生掉舉邪慢
深著於五欲　心不依正教　違背王教勑
常懷於忿恚　狂亂失正念　非時而致死
遠離說法師　不達法非法　善人雖教招
生瞋而毀呰　貪嗜彼飲食　常著於睡眠
如是罪眾生　當墮於地獄　若復定精進
能生於樂報　是故依正法　而當取善果
若懈怠為本　生三種過失　唯精進對治
能破諸癡惑　謂彼三毒因　能招三種報
此三為根本　隨趣於三有　若樂彼懈怠
則棄諸善法　眾惡由之生　當墮於地獄
或取彼生貪　或捨此增恚　如是處執著
此說為愚癡　懈怠覆其心　如中毒悶絕
於放逸深坑　墮落無疑惑　若樂行精進

離懈怠垢穢　解脫諸恐怖　此則獲樂分
若作意懈怠　不修勝淨法　得廣大過咎
是人唯苦分　由眷屬纏縛　當墮於險難
是故此生中　無貪彼欲樂　又彼懈怠者
常爲癡所蔽　無少分福業　衆共生輕賤
又彼懈怠者　生睡眠惛沉　破壞解脫門
智者善防護　又彼懈怠者　起無慚無愧
此二爲苦本　後得大恐怖　又彼懈怠者
悉廢其脩作　是人於世間　雖活即如死
又彼懈怠者　引生於掉舉　令心不寂靜
命終心散亂　沒懈怠淤泥　何由超苦海
唯勇猛精進　能到於彼岸　又彼懈怠者
如傍生無異　但思念所食　餘則無所知
由貪嗜飲食　樂作不淨行　所欲多匱乏
常從他乞丐　乃至於自身　忍寒熱饑渴
皆由懈怠故　備受於艱苦　由彼懈怠故
衆人皆嫌棄　彼爲自欺罔　何能盡苦際
不學眞實乘　唯貪於美味　命終墮惡道
徒勞生後悔　若發起精進　安住彼正念
永斷不善法　此則爲智者　如是種種苦
皆由懈怠生　了知是業報　畢竟不復造
衆生三毒火　念念常熾然　大悲甘露雨
爲彼而息除

悲愍有情品第二十一

謂身語意業　常與善相應　顯示三惡道
引之令出離　若依止悲心　能趣寂滅樂
愍念諸衆生　如母愛己子　於有苦衆生
尋求而救護　鬼趣尚蒙祐　得生於天趣
若具足悲心　愛念諸含識　是名大丈夫
人天咸恭敬　若人有悲心　則能持淨戒
如月照世間　光明常清淨　能令諸衆生
離愁怖憂慼　是故於悲心　畢竟常親近
若人離麤獷　以悲心莊嚴　是名良福田
名稱普周遍　由悲心普滋　諸根無垢染
住清淨正見　去菩提不遠　若人具悲心
如諸天自在　於百千生中　永離彼貧乏
若人意質直　如金可貴重　復安住悲心
斯爲無盡寶　若人具精進　常勤求正法
以悲心明燈　爲說除疑暗　常於晝夜中
不捨其悲意　隨其所至處　樂說而無懈
悲心極清涼　息衆生熱惱　令得上妙樂
後獲真常果　故諸佛所讚　悲爲無盡財
亦如淨池沼　能滌諸罪垢　是最上莊嚴
破煩惱黑暗　決潤菩提苗　令得真常果
若人有悲心　如牛出醍醐　具足其美味
銷身心熱惱　三有如巨海　三毒如駛流

悲心爲船筏　仁者所乘蹈　悲爲功德財
自淨法嚴瑩　善人常繫念　此說名爲悲
悲捨離剛强　內則生諸善　除煩惱過患
如鎔金出鑛　悲心如寶器　滿中容妙物
增長彼善根　隨念獲安隱　悲心如寶藏
衆生用無盡　能破彼貧窮　成就廣大利
悲心常寂靜　樂脩習諸禪　離放逸擯界
出五欲垢染　又復起慈心　於他生慈念
令彼獲輕安　得脫苦纏縛　以意善思惟
常遠彼罪垢　解脫諸恐怖　志求寂靜樂
常與忍相應　自他則無損　世間咸喜見
後得生天中　若人能安住　慈忍無上寶
一切諸有情　瞻之如父母　慈愍無過上
爲樂之根本　若人無是心　後則唯有苦
若梵天悲心　自在天忍辱　諸持明智母
皆不及慈行　不害第一福　正見最上善
寂靜心常安　得離諸險難　是故當了知
心常生憐愍　以施戒忍慈　脩成無垢智

布施品第二十二

由淨施所感　十二種功德　得生人天中
財富無與等　若人遠是者　獲咎亦如此
愚癡不樂施　後墮於惡處　爲妻子眷屬
起慳悋貪愛　造廣多苦因　常希求不足

若廣行布施　解脫貪纏縛　摧彼我慢幢
破戒諸癡暗　施爲彼先導　引生殊勝處
於人世天中　當招於巨富　施如彼浴池
戒能淨諸垢　以智善觀察　能超於三有
讚施戒及智　三種如燈明　若人善修習
永離諸癡暝　愛恚如巨海　疑惑如波濤
欲渡彼險難　當脩施戒智　衆生多狂亂
隨所生貪著　欲防護彼心　當脩施戒智
如是三種行　我說爲良藥　善除煩惱病
皆獲得清涼　心起邪思惟　生放逸過失
爲彼嫉妬癡　相應而纏縛　是三毒可畏
如火燒世間　以施等對治　當斷令永盡
不脩施等行　彼則爲愚癡　是人常苦惱
求樂則無有　若在在處處　衆生造諸罪
隨彼彼因緣　受種種果報　一切有爲法
皆從因緣起　未見無惡因　而受於苦報
心不樂惠施　面常生憂色　斯爲貧窶因
是故當遠離　若施生喜心　離相應慳垢
後得生天中　諸天共遊戲　是慳如彼寃
損壞極可畏　能令諸衆生　受餓鬼饑渴
若樂行布施　所生即快樂　是故諸智者
於施常稱讚　施如彼光明　所至則隨有
若生人天中　得供養恭敬　故諸佛所說

當善脩布施　住不可破壞　最上堅牢處
善行其施者　則降彼慳冤　常以慧觀察
無令得其便　施如彼良田　而有其三種
善熏心種子　各獲其果利　初樂行於施
後尊持淨戒　以智斷愛垢　此理無過上
世間皆無常　復多諸過失　不能斷彼愛
何由生勝處　當發起大心　樂廣行布施
捨此不脩習　後受餓鬼報　由依止施故
復堅持淨戒　是人於後身　受轉輪王位
由是彼禁戒　善知時非時　解脫苦邊際
得近菩提道　諸天不行施　其福則隨減
智者了知已　當樂行喜捨　乃至畜生中
受人間彼樂　皆由彼施故　常繫念脩作
設墮畜生中　亦受彼快樂　皆由彼施故
是如來所說　若人不樂施　後墮餓鬼趣
斯由慳悋故　常食諸不淨　當樂行布施
則得清涼果　不脩如是行　為饑渴所燒
由先放逸故　不脩施等因　於彼命終時
自心生熱惱　心喜而行施　得眾所愛敬
常獲於苦報　感果故相似　若人不樂施
自亦不受用　常悋惜其財　終為他散壞
若人具珎財　奉尊親師長　斯順於正行
則不為虛用　於貧病疲乏　一切諸有情

常樂清淨施　為之作眼目　由如是行施
施已得生天　諸天若生慳　不久而退墮
人間脩施因　天中受樂報　非無所脩因
而妄招其果　若離於施戒　亦不脩禪定
如是愚癡人　雖活死無異　若不樂正法
則滅其壽命　愚夫不脩習　雖活則如死
若人無智燈　心則不明了　彼則如傍生
為人度所覆　不施復多貪　諸根常散亂
當知彼非人　如餓鬼鬪諍　住慈念觀察
脩施戒禪定　斯為寂靜人　諸天咸恭敬
具德眾所尊　無德咸輕易　如是善了知
是名人中天　善脩其施者　獲富樂長壽
於此世他世　常樂行喜捨　眾生隨自業
生於五趣中　唯施等善因　見之如父母
了知布施因　所感其勝報　當奉持淨戒
得脫三有苦

持戒品第二十三

戒為最勝財　如日光普照　若人命終時
唯戒為淨信　持戒得生天　或得諸禪定
於此世他世　光明無與等　若人樂生天
少因則能得　是故遠諸惡　常持於淨戒
若能護彼戒　必樂行於施　後得生天中
獲妙樂無比　妻子及珍財　親眷朋屬等

護持淨戒者　觀此皆非樂　於戒生愛敬
如護念赤子　則離彼毀犯　常生於勝處
由脩彼淨行　施戒悉圓滿　以白業莊嚴
得生於天上　戒如於寶藏　能生彼富饒
名稱及生天　不求而自至　此三種勝報
見趣尚能求　何況具智人　淨心而奉戒
若人於淨戒　盡形能護持　得至不滅處
永盡諸苦際　過去諸輪迴　為三毒纏縛
戒如淨光明　能破彼黑暗　戒如天池沼
具衆寶嚴瑩　亦名堅固財　水火無能壞
是故彼正士　於戒曾無犯　常生愛敬心
得最上寂靜　決定心堅固　於戒無缺漏
唯彼戒功能　命終常守護　若親持戒人
如日光所照　習近賢善者　轉增其癡鈍
離不善垢穢　無希求熱惱　如是持戒人
諸佛所稱讚　持戒具福慧　初中後皆善
破戒唯愚夫　如傍生無異　若人持淨戒
得戒衣所覆　於戒若毀犯　彼則如裸體
由持戒生天　天衆競迎奉　於彼園苑中
而共相遊戲　具足諸福業　堅脩持梵行
是人生天中　決定無疑惑　由持彼戒故
增益諸善利　於上妙五欲　心不生染著
若此世他世　戒為真伴侶　於彼險惡道

為之作依怙　於饑渴怖畏　作第一救護
應當善觀察　捨此何歸趣　寧以利刀劍
而自斷其首　於彼戒功能　不應生毀犯
是持戒功德　因果皆清淨　超世出世樂
為諸佛所讚　若人不護戒　無初中後善
失廣大利益　及最上寂靜　持戒第一善
施所不能及　彼財有限量　戒功能無盡
由戒德莊嚴　眾人所愛敬　當知諸如來
因戒而成聖　持戒最清涼　除身心熱惱
是故常奉行　當得生天道　戒為生天梯
亦名為樂海　若人離彼戒　後唯生憂悔
戒如清涼水　深廣常彌滿　為彼持戒者
滌身心垢穢　受天中妙樂　及殊勝莊嚴
皆由戒功能　善因之所致　若安住淨戒
眾善咸依止　念念常增長　無惡道怖畏
若專脩梵行　以戒而嚴身　是人於現生
得供養恭敬　由堅持禁戒　常遠諸不善
於彼一切處　得快樂安隱　若持彼彼戒
各別有功能　常生殊勝處　隨意而自在
施戒智三種　能生於慈心　常愛念眾生
得親近承事　戒如妙珍寶　善人常尊重
永離諸過失　得生於天中　具足清淨智
如鎔金離垢　常樂持淨戒　得生於天中

能令諸有情　一切處安隱　不造諸罪行
得生於天中　若人護彼戒　以智善揀擇
於彼晝夜中　精進常無退　戒如彼良馬
善人所乘御　以真實思惟　不著於樂報
天中上妙樂　諸天共遊戲　皆由持戒故
而得生於彼　天上妙花鬘　天衣而嚴飾
諸天共遊戲　皆善因所得　有妙蓮花池
生清涼香風　諸天共遊戲　皆善因所得
天上諸宮殿　衆寶而莊嚴　諸天共遊戲
皆由持戒故　天中妙園林　衆華悉開發
遊止諸寶山　皆由持戒故　由具彼淨戒
生三十三天　如人入已宅　即無諸憂患
若人護彼戒　得最上壽命　破戒命終時
受無量極苦　於持戒功德　知已常愛樂
善護於戒者　則不生毀犯　由能護彼戒
善住於忍辱　以寂靜因緣　衆人咸樂覩
若依止淨戒　如乘於船筏　能運載自他
得渡三有海　由戒水清涼　能滌於心智
閻浮檀金花　諸天來奉獻　若人意寂靜
以戒常莊嚴　自在生諸天　受樂而無極
由廣脩勝行　受最上妙樂　遊戲於諸天
皆由持戒故　若持彼淨戒　如陞於階陛
智力常相扶　得生最勝處　若人純淨心

於戒無缺漏 由戒法清淨 常生安隱處
善護於戒者 常思惟觀察 離微細毀犯
得至寂滅處 戒能生彼樂 棄背諸罪垢
是故常守護 畢竟除憂怖 由持彼戒故
命終無怖畏 於三惡道中 爲第一救護
若人不護戒 如盲翳眼目 於戒不清淨
常生下劣處 求人天快樂 唯戒爲其本
於戒不清淨 後則生悔惱 無戒愚癡人
不得生天界 是故具智者 於戒常奉持
天中妙五欲 第一殊勝樂 由戒清淨故
而獲於多果 彌盧山金光 戒光復過彼
揩爲十六分 亦不及其一 戒光常照明
適真金嚴瑩 皆由自善業 得生於忉利
持戒有三品 謂彼上中下 皆如所作因
受報亦如是 由持彼戒故 則不生放逸
安住於正法 常獲諸妙樂 戒能離諸垢
常發淨光明 設百千日光 類此無能及
若上品持戒 獲七種功德 隨意而受用
善逝之所說 由依止淨戒 正見常現前
從人世生天 斯不爲難得 戒爲清涼觸
於身不捨離 愚夫不親近 當受諸熱惱
若人清淨心 善護於禁戒 具彼七種財
決定無能壞 若人清淨心 將持於梵行

如鳥有二翼　飛空而不墜　由持彼戒故
而得清淨果　爲勝中最勝　則更無過上
若心善脩作　捨止施戒寶　於天上人間
長生殊勝處　身不持淨戒　心不樂正法
内外無所蘊　何由免惡道　若樂寂靜法
爲人所恭敬　彼内外堅固　如金剛無畏
栴檀沉水香　恒討薝蔔花　人天咸所重
不及彼戒香　若人脩施戒　唯意樂生天
此爲垢濁因　如毒和美膳　是故於彼戒
堅持求出離　遠離破戒人　如毒如刀杖
如是善護戒　往趣人天中　無戒衆所嫌
求樂不可得　了知是功德　寧心無顛倒
爲第一擁護　無與戒相似

忍辱品第二十四

善安住於忍　爲第一莊嚴　此爲最勝財
非世寶所及　若人脩忍行　爲世所恭敬
是故常一心　堅固而脩習　若人脩忍行
離忿怒過失　於此世他世　善人常稱讚
忍財與戒財　及彼勝慧財　如是諸功德
超過於世間　是故具智者　樂行於忍辱
常於諸衆生　心不生罪垢　忍如妙良藥
能療治忿毒　由彼忍力故　展轉無令起
愚夫無明慧　如盲無所覩　以忍辱燈明

引之登正道　由無正法財　於五趣旋轉
善脩忍行者　我說爲富饒　忿怒深過咎
如險惡曠野　若人具忍行　於彼善超越
若不脩忍行　迷失於正道　欲離惡趣苦
非忍何由免　若人行忍辱　晝夜獲安隱
永離諸憂慼　後世常端正　忍爲功德藏
善人常守護　於意善調伏　無煩惱所燒
忍爲生天梯　出輪迴怖畏　若能善脩習
解脫地獄苦　忍爲功德水　清淨常充滿
能拔餓鬼渴　滌傍生罪垢　若專脩忍行
獲吉祥安樂　等視諸有情　如世之慈母

精進品第二十五

爲長養正法　觀彼時及方　起勇猛精進
而求彼彼果　若離於正法　及時方作用
由無彼精進　多增懶墮事　智者多勇捍
樂解脫正法　速趣於天中　如箭頭相似
由彼精進力　善營種種事　於彼彼所作
皆悉得成就　若出世正法　及世間義利
皆由彼精進　捨此則無有　若人遠精進
則捨諸善法　爲世所輕嫌　如兔影昏月
捨離八聖道　淨智不增長　唯彼精進力
得至安隱處　若人具精進　如王力自在
羅漢無精進　不能成菩提　了知是功德

諸根不散亂　發起精進心　為第一最勝
得淨智現前　常生於正念　遠離彼老死
得證真常果

禪定品第二十六

若人修諸定　於慧而不著　應當常一心
性清淨意樂　善住心一境　無相遠過失
解脫諸怖畏　此說為安樂　若心住一境
則離諸疑惑　清淨如真金　此說為安樂
若人心寂靜　諸根不散亂　決定趣菩提
此說為安樂　由心住一境　樂修習諸定
是人常獲得　三摩地快樂　樂獨處空閑
常修彼勝定　了知彼妙樂　出過於世間
如是清淨心　常安住一境　解脫過失網
到最上寂靜　若心專一境　善制於五根
以智水滅除　愛火所燒害　常現前安住
清淨殊妙樂　由解脫彼愛　受用而無盡
心邪幽思惟　處處而生起　善住持定者
常一境相應　此最上禪定　能超涅槃城
破壞諸魔怨　是故應修習　善堅固諸定
則能調意馬　永離諸憂惱　得最上安住
善修於定者　離貪而止足　所招殊勝報
此無能盡說　如是善修習　住心一境性
能超生死流　得至不滅處

勝慧品第二十七

由慧力爲先　樂勤求正法　與定常相應
如母愛於子　又世間父母　不能偏隨逐
彼於五趣中　一切皆救護　慧山極高峻
戒水常清淨　於三有過患　一切皆明見
若眞實了知　眼根所緣境　以智爲所依
能度三有海　善脩施戒定　說彼智爲先
由智樂持戒　則能免惡趣　若眼所觀境
由慧而離染　故如來所說　善住八聖道
於苦等四諦　最初而開示　由增上慧力
破邪見常見　智如彼利劒　斷貪愛藤蔓
離生等纏縛　及彼過失聚　智爲勝甘露
是出世法財　最上善知識　爲第一寶藏
脩智戒善書　離貪愛疑惑　常依正寂靜
開示眞實道　慧如彼金剛　力能極堅利
摧壞諸煩惱　令乘大智車

諸法集要經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸法集要經卷第九　鴈

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

寂靜品第二十八

若盡諸煩惱　則得最上樂　此爲寂靜道
智者如實說　又彼諸如來　常讚寂靜法
得至不滅處　諸苦則不生　若人離放逸
無貪欲過患　樂脩寂靜行　去菩提不遠
若能離貪愛　於境心不亂　及捨惡知識
去菩提不遠　若能善觀察　不著善不善
離輪迴怖畏　去菩提不遠　若能斷諸惑
除懈怠垢穢　了自他無我　去菩提不遠
離三毒過患　令諸根寂靜　明了於四諦
去菩提不遠　於精麤飲食　而不生貪猒
智境兩相如　去菩提不遠　於苦樂二種
亦不生執著　得離諸怖畏　去菩提不遠
若人怖諸罪　當離諸放逸　善求趣菩提
得最上寂靜

聖道品第二十九

若人於四諦　以智善觀察　解脫諸輪迴
趣無爲彼岸　若無正思惟　愚癡著諸欲
不猒離生死　爲輪迴所縛　不畏廣大苦
無出離方便　爲欲箭所中　當墮於惡道

愚人著諸欲　如蛾投燈光　不知大怖畏
畢竟無少樂　佛說眞實道　謂苦空無常
及無我作者　能免脫輪迴　智境本正等
一切皆心造　於此諸解已　故不說三種
離飲食過患　不依邪活命　起無分別智
證出世間法　善住眞實智　作十六行相
然後能了知　達諸法次第　永離三毒垢
出三有道迹　趣越三惡趣　是名須陀洹
不善法爲因　定墮於惡道　由依解脫法
得須陀洹果　善脩習諸定　引生於輕安
純淨業相應　得起三有海　永斷諸疑惑
離貪及不害　乘白業船舫　能到於彼岸
謂有爲諸法　從因緣生起　知彼四聖諦
爲染淨因果　若了達四諦　決定得解脫
愚夫著欲境　隨三有旋轉　若能離貪欲
則住寂靜道　此道無過上　智者所遊履
若人於諸佛　常淨心恭敬　生生獲快樂
離佛無解脫　若人於正法　常淨心愛樂
生生獲快樂　離法無解脫　若人於衆僧
常淨心供養　生生獲快樂　離僧無解脫
若人於四諦　常淨心信解　生生獲快樂
離此無解脫　若人於聖道　常淨心脩習
生生獲快樂　離此無解脫　若求證眞如

當受住淨意　不樂著遊戲　此為天中天
若樂著嬉戲　心不生暫捨　增長諸病惱
斯則實非樂　善解四諦法　及修施等行
當知如是人　住最上安隱

教誡比丘品第三十

常樂行慈忍　不害諸有情　得一切衆生
敬之如其父　身業常清淨　諸根善相應
心不生慳貪　遠離不與取　於彩繪女人
亦不應觀視　斷堅固欲想　為世解脫者
樂習諸禪定　得離諸憂畏　不觸煩惱蛇
視金如瓦礫　於苦樂安危　及減衰等事
其心不傾動　此名為比丘　善降伏諸根
不為境所嬈　以智如實知　於冤親平等
若具足明智　了欲境如毒　我記如是人
當得菩提道　具真實正見　悟剎那生滅
安住如須彌　超出輪迴海　於尊及旃檀
等視無差別　珍饍及名衣　皆不生愛樂
於利養名聞　觀之如熾火　心常生止足
依尊而坐卧　於過現所作　種種諸事業
離顛倒思惟　則不生染著　樂聞於正法
不隨流轉因　以慧善揀擇　常脩殊勝行
欲境雖熾然　由彼心寂靜　驅策如僮僕
則無諸苦惱　若諸根調順　則不生流蕩

離欲纏縛者　與牟尼無異　善人如金寶
見者咸尊重　樂脩寂靜行　令他生喜心
捿止阿蘭若　不樂居樓觀　知足持毳衣
常行於乞食　善脩身語心　不生苦樂想
離分別執著　得最上安隱　由習諸禪定
能破彼魔怨　常以真實言　引導於群品
善乘智慧尊　攝六根貪使　當知如是人
得近菩提道　樂住阿蘭若　則永離諸過
如風於空中　吹雲無障礙　以清淨三業
勤脩諸勝行　具真實正見　破壞諸魔教
於彼貪等行　本性而不染　常起慈悲心
是比丘所作　了知色等境　為彼纏縛因
是人無憂惱　得至寂滅處　知諸因緣法
善惡皆決定　樂聞解脫法　於貪則不著
於未脩善業　而常生愛樂　是人如月光
本性淨無垢　焚燒罪惡法　如火投乾薪
棄背諸苦惱　於三有稱勝　悉求於解脫
不著世間法　超出諸輪迴　如鳥隨空往
如實知其因　決定而受果　彼於三有中
是名真解脫　於善樂精嚴　皆無有所著
此最上比丘　觀世間如燄　心不生散亂
樂求於正法　勤脩本白業　彼如阿羅漢
樂近善知識　遠離於親屬　捐捨家垢染

彼如阿羅漢　由慧寂諸根　不著於境界
行覩二足指　彼如阿羅漢　不詣王侯道
城邑四衢巷　販賣為譏呵　彼如阿羅漢
不觀於歌舞　不樂相鬪諍　往曠野空閑
彼如阿羅漢　一日唯一食　未得不希求
知分量止足　彼如阿羅漢　常持糞掃衣
不樂上妙服　與食行相應　彼如阿羅漢
由不造諸業　離一切虛妄　不起亦不樂
彼如阿羅漢　不起恚怒相　離貪欲愚癡
解脫諸惡法　彼如阿羅漢　離一切瞋惱
超越諸結使　住正念思惟　彼如阿羅漢
修習八聖道　善住於寂靜　破諸煩惱怨
彼如阿羅漢　寂靜根堅固　超貪欲淤泥
住心一境性　彼如阿羅漢　於自經行所
及他遊止處　知已如實說　彼如阿羅漢
知漏無漏法　皆從因緣生　決定無有疑
彼如阿羅漢　離惛沉睡眠　無懈依時起
勤修諸梵行　彼如阿羅漢　喜住阿蘭若
修毘鉢舍那　奢摩他諸定　彼如阿羅漢
智者依正理　常棲止林野　如禽處空虛
彼如阿羅漢　受信施飲食　平等為說法
破根隨煩惱　彼如阿羅漢　善知真實道
相應心次第　能到於彼岸　彼如阿羅漢

若具於明智　離怖畏歡喜　於二無所著
彼如阿羅漢　於自他衆類　如實知老死
天人咸歸信　彼如阿羅漢　常樂脩梵行
離三衣無有　得少以為足　彼如阿羅漢
不耽嗜美味　依時一坐食　離名利垢染
彼如阿羅漢　與悲捨相應　不覆藏衆罪
焚燒過失林　彼如阿羅漢　違僧伽軌則
其心常懈怠　無勇猛精進　此則非比丘
誹謗諸弟子　不應蓄卧具　若樂懈怠者
何能獲安樂　由懈怠一種　諸過患之本
於流轉輪迴　受無量苦惱　若有懈怠者
衆善則不生　雖被袈裟服　此則非比丘
若不脩定慧　何由盡諸漏　唯具假形相
此則非比丘　樂安住僧坊　離學法境界
耽味於酒色　此則非比丘　若斷諸魔縛
遠離衆罪業　不應與毀禁　共住同飲食
又破戒比丘　受用衆飲食　彼則如服毒
飲洋銅鐵糞　由彼無勝能　不預衆同分
後墮地獄中　於食不可得　若斷諸煩惱
如蛇出其室　不樂見女人　依正命乞食
云何諸比丘　以身為所貪　造諸惡趣因
壞僧寶名稱　貪名利境界　習近於女人
彼非俗非僧　為法中之賊　侍王臣威勢

恣噉於酒食　爲假名比丘　誑惑於施者
無善攝方便　同營辦俗務　常依止王城
如蛇處林藪　若不生厭離　念念常增長
當捨欲愛纏　樂依止寂靜　諸煩惱惑業
於見所治斷　解脫色等蘊　應當善脩作
樂脩諸禪定　覺悟於諸法　善達眞實相
得最上安隱　發廣大慈心　勤求於正法
了自身如幻　名眞實比丘　常生淨善心
除貪欲忿恚　離顚倒分別　名眞實比丘
斷一切結縛　離一切和合　常愍諸衆生
名眞實比丘　善調伏自心　欲境不能亂
如眞金離垢　名眞實比丘　於諸欲境界
不起愛非愛　彼心無所著　名眞實比丘
具足諸戒法　降諸根怨賊　離下劣譏謗
名眞實比丘　不耽諸飲食　常發生明慧
樂研究諸法　名眞實比丘　於曠野塚間
敷草而坐臥　心不生疲惓　名眞實比丘
了知諸惡因　定受其苦報　則離彼垢濁
名眞實比丘　由意根清淨　離諸惡險難
超出輪迴道　名眞實比丘　智慧深如海
毀譽而無動　心不生恚愛　名眞實比丘
善宣微妙法　無垢無所著　智慧力堅固
依時無疲懈　知欲界色界　及彼無色界

種種因緣生　是名具智者　能離欲過失
不著世言論　我說彼比丘　見欲境如毒
由具彼正慧　觀欲如淤泥　此為解脫人
得免於淪溺　樂修諸禪定　遠離於懈怠
常讀誦經典　饒益諸眾生　具足大辯才
隨問而為荅　知諸法次第　離顛倒分別
善營僧伽事　護惜諸財物　身不生疲勞
亦無有悔惱　不求已名稱　亦不希福報
我說彼比丘　則離一切縛　又彼持淨戒
不求生天中　以所作善因　唯趣菩提果
常樂修正行　不親近惡友　我記如是人
則得離諸咎　善修於慈觀　精進心質直
無少犯律儀　去菩提不遠　怖生老病死
厭離輪迴苦　除散亂修禪　去菩提不遠
依止自性空　悟無常生滅　次第修諸禪
得盡苦邊際　又彼毀戒人　為佛法之害
外雖服袈裟　內無德所蘊　猶如夜聚沫
怯弱非堅固　如是虛行人　竊比丘名字
毀戒地獄人　為僧寶所擯　由自心所誑
身壞墮惡道　誑諸法律儀　隨業而自受
為業網纏縛　彼唯有極苦　不著善法衣
如裸形醜惡　後墮地獄中　受種種治罰
無衆善莊嚴　唯苦惱逼迫　如是破戒人

速趣於惡道　謂由破戒故　不修諸善行
獄火極燒然　決定無能免　內安住戒法
外具諸威儀　捨此皆邪命　則無由出離
於彼晝夜中　增長諸不善　愚癡惡行人
毀壞於戒寶　聞諸法皆空　意堅持不捨
住正念思惟　為善護戒者　戒能遠諸罪
善人常奉持　破戒如掐索　縛諸造惡者
若毀於禁戒　唯與罪相應　彼則樂親近
驕摩羅使者　愚癡無戒人　起增上散亂
相續造諸罪　去地獄非遠　若樂造衆惡
復唯自損害　今果如昔因　云何生後悔
罪河極深廣　波濤常洶湧　漂溺諸罪人
晝夜受諸苦　若離彼淨戒　則捨白淨法
後縱得人身　心常生放逸　於戒全毀犯
增嫉賢善人　即是惡比丘　決定墮惡道
若樂持淨戒　常遊履善道　是人不久得
出世真常樂　善堅持齋法　讀誦諸經典
其心常寂靜　無煩惱相應　於三有海中
以戒為船筏　當依教奉行　能到於彼岸
常持糞掃衣　唯畜一破鉢　飡菓實根蔬
彼樂佛所讚　清淨身語心　當行於正命
樂修諸禪定　趣菩提不遠　常棲止曠野
心不生放逸　唯淨修梵行　趣菩提不遠

棄背於五欲　知足無希求　常生寂靜心
趣菩提不遠　不行邪活命　離煩惱塵垢
其心等虛空　趣菩提不遠　佛說諸法律
心不生愛樂　不循彼梵行　誹謗寂靜道
習近下劣人　遠離於戒法　棄真實正見
不樂循諸定　由彼棄舉故　作意而破壞
離彼對治法　何由得禪定　離自分善法
樂邪師事業　彼二皆破壞　決定臨惡道
捨比丘形相　恐易俗形服　為人所輕笑
顛墜常貧乏　彼下劣惡癡　自矜誇所學
棄捨已善業　樂行於非法　由返俗自濟
則失善名聞　為彼諸善人　棄之如草芥
樂造諸惡業　則壞彼正見　此破法比丘
其心常諂詐　常貪妙飲食　樂著於欲事
此惡行比丘　名著袈裟賊　筭曆象星宿
說古祖等事　此世俗比丘　樂親近王者
習醫方等書　結構非理事　此險惡比丘
常營務衣食　厭誦經習定　貪利養名聞
此假名比丘　不久當自損　多狎近惡友
或方術燒金　此非法比丘　彼則自損減
若離彼欲行　則遠諸惡友　食麤而知足
亦不生煩惱　若欲塵來侵　捨之如熾火
此護戒比丘　等摩尼無垢　內外悉清淨

智德而嚴身　此苾行比丘　戒衣之所覆
不著世間法　如須彌不動　此寂靜比丘
一切咸恭敬　入城邑聚落　不過三晝夜
此解脫比丘　常樂居巖谷　極怖貪欲罪
脩定除散亂　此單己比丘　寂然心不動
遠離惡知識　泯絕於貪愛　此離染比丘
不著諸所作　常遠離親朋　習定或讀誦
此出離比丘　則脫諸苦難　少欲而知足
勤脩無懈怠　此精進比丘　能壞諸魔業
比丘棲山谷　遠離諸貪求　云何披袈裟
如奴而活命　又彼持戒人　天龍常恭敬
無善法可親　如池涸鵞去　若能離貪欲
永無諸過患　樂親近王臣　則生諸憂怖
於阿蘭若處　及曠野塚間　藤蘿山谷中
息心而宴坐　若不脩禪定　唯營求飲食
當知如是人　則同諸餓鬼　定爲離苦樂
智者之所說　若離於禪定　餘則無少樂
劣慧愚癡人　則不能脩習　著世間飲食
彼則自欺誑　爲欲增所牽　心復生愛樂
增長不善法　破壞生天行　若人於法師
信解除我慢　發起精進心　憶持令不忘
由聞是法故　依彼如是說　復能令他人
不生於我慢　於慢過慢相　善能分別說

自他如實知 爲比丘智者 無智心散亂

壞我慢忿毒 恃名利醉傲 彼何有寂靜

名與行相應 善住智境界 怖生死過患

與出家果利 自住智境界 了自性他性

道非道亦然 及善惡業報 離苦樂二邊

不行彼非道 捨在家纏縛 安隱無憂苦

比丘住僧房 則坐於散亂 與世俗不殊

損壞沙門法 若捿止山林 不爲人毀謗

常習定持經 意則無散亂 若樂在僧房

多貪求積畜 其心不暫暇 以至損壽命

不悟命非堅 快樂亦隨滅 不顧現在因

而求後世樂 心不起希望 是爲離貪者

少欲而知足 彼得沙門果 樂依止山林

修習諸禪定 常讚定功德 能離諸過患

離一切合和 不爲境所牽 善斷彼貪欲

如火焚乾薪 若樂居寂靜 則怖三有海

此淨身比丘 非房舍所累 若樂住僧坊

唯增長貪愛 於此世他生 何由能出離

若樂住僧坊 多追求知識 常造作諸惡

後則墮惡道 若人具明慧 能離冤親想

則無彼對待 其心常寂靜 諸惡如淤泥

不應著少分 當獨處山林 捨妄求寂靜

善修無垢行 則壞諸垢染 唯依止空閑

能超欲境界　於世出世法　離垢無所著
苦樂平等知　此說名寂靜　捨離於五欲
知足無希求　清淨而活命　此說名寂靜
常遠諸憒鬧　不遊止非處　畢已而脩行
此說名寂靜　永絕於貪欲　則無諸憂喜
清淨身語心　此說名寂靜　於勝劣等法
心不生高下　以智平等觀　此說名寂靜
於善不善行　咸知其業報　不著世間法
此說名寂靜　發起於正慧　常念欲過失
了知受所生　此說名寂靜　善調伏諸根
知時方說法　怖彼輪迴因　此說名寂靜
了知自身相　除諸根散亂　常依止山林
此說名寂靜　住正念精進　常思離諸惡
不遊戲園林　此說名寂靜　斷一切煩惱
如火燒林木　是名為沙門　彼不著諸欲
若樂世俗事　常遊止聚落　愚癡謗於人
自攝依法住　清淨阿蘭若　心不生愛樂
此唯離貪著　所居之境界　若耽著五欲
好說世言論　當知如是人　彼則不能往
意樂於空寂　專脩諸禪定　彼梵志沙門
善住安隱道

福行品第三十

若人營福業　當獲殊勝報　是故廣脩作

無福則無財　福爲最勝寶　福稱無盡藏
福如彼明燈　福同於父母　福能生諸天
福能引勝處　人間脩福行　感果得如意
若脩彼福行　定招於富樂　應當善了知
無福則無樂　福爲三世益　自性可愛樂
如影常相隨　彼則無暫捨　諸天福若滅
不久則退墮　是故於福行　應相續脩作
無福多艱辛　常生下劣處　無善希樂果
如沙中求酥　愚夫爲心誑　常離於福業
既不脩善法　罪惡常增長　現生脩衆善
福隨行所生　以是因緣故　後得生天中
若樂脩福業　衆人所尊奉　身離諸逼迫
其心常安靜　善人行善法　獲樂中妙樂
由彼清淨因　當得菩提道　是故諸有情
勤脩於福業　儵尒無常至　定爲他所有
若於勝福行　數數而脩作　隨其種種因
則受彼彼果　一切諸世間　善惡法爲主
當勤脩善法　彼則能救護　若捨離善法
樂造作衆罪　由是因緣故　則受地獄苦
乃至命來謝　及身肢圓滿　努力勤脩作
彼則具大智　若人善說法　能開悟於他
令至涅槃城　安隱離憂怖　若於彼正法
爲說四句偈　顯示出離道　爲第一歸救

善宣說正法　能疾成佛道　雖帝釋少因
多財豈能致　若貪著世財　法慧不增長
珍寶有散壞　法財用無極　唯所脩善法
百千生相逐　已所有寶財　一步不隨去
又水火盜賊　則能損其財　善法在心中
少分無能奪　縱經久遠劫　受無量欲樂
決定當破壞　須諦求正法　唯此一善法
當精勤守護　作善命延長　造惡速磨滅
當親近善法　如教而脩行　諸苦則不生
獲得殊勝樂　若樂作不善　常行於非法
後墮地獄中　受無量極苦　於無量劫中
常歸依三寶　先受天中樂　後得寂靜果
觀現受福報　皆從先業生　或樂或苦因
各各無差忒　當堅持淨戒　廣崇於福業
晝夜常相續　如河流不絕　若人捨善法
今生則虛過　若不廢善因　得人天快樂
若福行圓滿　善護持正法　是人於世間
最勝無倫匹　寧喪失身命　不違背正法
若離正法者　隨諸惡流轉　愚癡著欲樂
弃捨正法眼　彼現坐虛擲　如海中下雨
不護彼禁戒　樂造作諸惡　心田善種子
則無由生長　當一心觀察　最上清淨法
得至不滅處　於苦則無有　若諸根縱逸

於境而耽著　則爲彼所纏　輪轉無休息
若不著罪法　如鎔金赫奕　離三有險難
獲畢竟寂靜　具足清淨慧　常尊重正法
於彼說法師　聞已能信受　常供養三寶
孝事於父母　能至涅盤城　住最上安隱
具出家形儀　善宣說正法　精修於梵行
得最勝妙樂　於諸布施中　法施无過上
起勇猛精進　修習諸禪定　如是說法者
如來所稱讚　若不生淨信　如傍生無異
常樂諸賢聖　所說寂靜法　於三種福田
修持求出離　於彼說法師　坐第一恭敬
爲求正法故　心不生疲倦　觀察五欲境
彼則實非樂　設見不應取　牟尼之所誡
樂修習正法　則見離垢道　彼受用法樂
諸天所不及　現所作善業　如依背而住
是故當一心　常觀造彼善　以慧眼觀見
奉事諸善報　愚夫樂作罪　智者心常怖
由具彼正慧　見諸惡險難　常與善相應
得離諸煩惱　若縱彼愚癡　唯樂於欲境
樂壞善現前　彼勞生悔惱　乃至盡形壽
心不生散亂　常修於福行　則能免惡道
壽命遠遷謝　福報亦非久　當攝受正法
爲知足天主　若棄捨善法　彼則生放逸

復不脩福行　不久當退沒　各聞强健時
及身服無鈌　廣營諸福業　後則無憂悔
若不脩福因　唯樂於放逸　當知如是人
爲地獄苦本　彼雖具諸根　而不樂正法
云何求活命　養育多眷屬　常於晝夜中
心攝持正法　親近說法師　得遠諸罪垢
由持戒生天　得受諸欲樂　愚癡廢福行
不久則退沒　樂發生淨智　以戒寶嚴身
常怖彼欲蛇　諸天共稱讚　由愛樂善法
諸天常恭敬　若生顚倒心　貧窮無福慧
善法如橋梁　持戒則能往　不脩彼善行
苦海何由渡　隨順脩善行　決定得善果
百千俱胝劫　彼善無能壞　常脩施戒法
以智而防護　諸有所求者　令歸依三寶
善脩三種施　能治三過失　由離彼過故
獲淸淨功德　樂圓滿淨戒　生決定正信
破壞三有苦　如日除雲翳　若具足正法
諸天咸尊重　是人當獲得　最上寂靜處

諸法集要經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

觀無畏尊者集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

生天品第三十二

若人脩眾善　清淨心質直　當得生天中
牟尼之所說　樂布施愛語　慈心常相應
護念諸眾生　此因爲真實　由彼心清淨
爲白法依止　受天中快樂　身出於光明
是光明最勝　相續而不絕　如世有燈明
不墮諸險難　若人心清淨　如摩尼無垢
平等常謙和　得生於諸天　若心善調伏
持戒脩諸定　清淨如真金　得生於諸天
於一切有情　心常生憐愍　不造殺生罪
得生於諸天　處世身光潔　不染諸罪法
離一切損害　得生於諸天　見欲境如毒
視金寶如草　離貪欲過患　得生於諸天
若人離貪欲　心不爲境牽　脫怖畏險難
得生於諸天　遠親眷朋屬　彼互相纏縛
單己而脩行　得生於諸天　具足殊勝行
安住於淨慧　善降伏貪欲　得生於諸天
三業離毀犯　樂脩諸禪定　爲眾所稱讚
得生於諸天　棄背惡知識　遠離愛毒箭
不爲女索縛　得生於諸天　善離彼愛纏

如劍斷朽索　安隱離諸怖　得生於諸天
慧方極堅勇　常專求正法　脩施戒禪定
得生於諸天　又彼諸眾生　廣脩其善行
感果生天中　諸天常恭敬　人作善生天
天脩福為人　常依於正法　互相有力能
或從天退沒　或餘趣生天　若離彼善業
則趣三惡道　諸寂靜善法　為樂之因本
乃至於夢中　不應捨善法　善法滅非法
真實權虛妄　諸天降非天　智慧破愚鈍
善法為階梯　智者能昇蹈　往趣諸天中
受上妙快樂　謂身語七支　不行殺盜等
此七能為梯　得生於天界　由淨業嚴身
光潔極可愛　猶如彼明燈　從自身而發
是故諸天人　皆以戒為本　常生適悅心
受樂無窮極　諸天女侍衛　如眾星拱月
遊戲於天中　皆善因所得　隨所欲從心
得已無滅失　彼樂常增長　皆善因所得
善脩布施行　憐愍諸有情　與慈心相應
得生於天上　遠離殺生罪　不害諸眾生
與善行相應　得生於天上　遠離不與取
而樂行布施　不恡惜少物　得生於天上
棄捨欲邪行　常依彼正道　離垢心寂靜
得生於天上　離飲酒過失　意不生迷亂

不為人輕笑 得生於天上 諸天受快樂
不應生放逸 當求寂靜樂 彼則常安隱
受天中妙欲 及最勝宮殿 念念即無常
不久後當盡 彌盧極高勝 善業能過彼
乃至究竟天 匪善何能詣 於欲境無厭
天中更殊勝 由愛轉增長 何由得寂靜
諸天由愛故 著樂無休息 常為愛火燒
於樂何能得 作善有三品 三類為三因
三有三現行 三業感三果 由汝樂善法
脩施忍不害 眞實行相應 得生於天上
具足勝莊嚴 花鬘寶纓絡 受樂於天中
皆由善業得 又天中妙樂 上中下差別
如是三品因 隨福果所現 隨脩彼善行
不失二種報 或人或天中 則受於快樂
汝昔脩福業 善護七支戒 今來此天中
自受其樂果 有妙蓮花池 生清涼香風
珍妙樓閣中 諸天共遊戲 極殊妙金山
琉璃為峯頂 寶樹多花果 諸天共遊戲
上妙劫波林 枝葉悉滋茂 清泉繞其中
諸天共遊戲 復有七寶山 河流四圍繞
金沙布其底 諸天共遊戲 青蓮花妙香
曼陀羅花林 衆鳥出妙音 諸天共遊戲
復有餘勝處 皆衆寶林木 宮殿寶莊嚴

諸天共遊戲　微妙五音樂　及最勝歌舞
聞已咸適悅　諸天共遊戲　成爲其種子
出生諸樂果　於上妙五欲　隨心而受用
諸天光明遶　殊勝淨無垢　乃至諸快樂
皆善因所感　與諸天遊戲　受無量快樂
如是快樂因　此因非我作　最勝妙樓閣
衆寶而莊嚴　由咸植善因　得其中安住
受廣大五欲　不生染著心　由離三種縛
爲帝釋天王　若人心質直　脩定除散亂
率生此天中　自業爲現證　廣脩衆善業
受樂常相續　悟者所行因　令來受斯果
此現生脩善　猶如植林木　令相續滋榮
是人爲智者　於在所生處　作善或不善
各各如其因　而受種種報　若人脩善因
得生於天中　造彼不善因　當墮於地獄
愚癡著欲人　諸善作不善　不惜命終時
彼爲自損壞　善不善業報　如種各滋長
愚夫心著樂　而未曾斷捨　脩三品善業
觀身語七支　解脫彼三毒　得生於天中
於欲境不動　亦不生讚美　住離染清淨
得生於天中　善脩種種施　治彼慳悋心
越諸苦難處　得生於天中　不害衆生命
而常生愛護　住寂靜慈心　得生於天中

遠離不與取　其心如熾火　安住正思惟
得生於天中　不染欲淤泥　見他色如母
以慧善觀察　得生於天中　自心懷獄火
從舌薪發起　斯由說妄言　離此生天中
由舌無眞實　指虛而談有　離說飾言詞
得生於天中　常遠彼兩舌　慈心相愛敬
不說離間語　得生於天中　惡語如刀杖
智者當遠離　常出美妙言　得生於天中
善護斯十戒　則能生諸天　智者當了知
此諸佛所說　以衆善莊嚴　得生於天上
若廢昔修行　彼則生後悔　天上妙林藤
脩蔓四垂布　好花香莊嚴　諸天憩其下
若脩衆善行　當獲諸快樂　往趣於天中
得見如是果　又彼諸天衆　受三品快樂
各各如先業　而得彼彼果　因與果相似
而不肯脩因　因果善了知　當獲於樂分
勝妙五欲境　諸天生樂著　愚夫意迷妄
不覺發大怖　希上妙欲樂　求殊勝境界
受果不脩因　彼愚癡增上　若樂彼樂果
而不捨彼戒　如人處暗中　離燈而求明
離種子無果　離燈何有光　離戒求生天
離智無解脫　樂因業所招　一切皆染濁
當生決定心　而求無垢樂　若人棄欲樂

永絕於追求　彼無愛染心　善除我所執
如屈伸臂頃　得生夜摩天　天眾競來迎
身光常照耀　如彌盧山王　衆寶所嚴瑩
從彼大海中　涌出於空住　寶樹生涼風
禽鹿相依止　天女處紅蓮　而共相遊戲
殊妙寶花鬘　適意眾歌舞　諸天及天女
咸供養恭敬　普遍光明鬘　清河可愛樂
聞妙五樂音　悟緣生虛幻　無量諸天眾
咸共相遊戲　依昔所修因　受三品快樂
又修習施戒　志念常堅固　由具足彼行
是人生彼天　常遵於佛語　護念諸衆生
安住寂靜心　是人生彼天　具足於慈忍
除貪根染慼　慈心常相應　是人生彼天
若人意寂靜　不著於三有　由善調彼心
是人生彼天　唯一眞實言　不樂多虛說
遠離非義利　是人生彼天　悟彼老病死
怖輪迴流轉　樂求寂滅樂　是人生彼天
棲巖谷林泉　塚間或樹下　深修諸禪定
是人生彼天　具足妙辯才　知時方說法
常捨惡知識　是人生彼天　於聚落城邑
不遊往觀翫　唯處一空閑　是人生彼天
常觀於自身　以不淨爲本　剎那不久停
是人生彼天　善達諸法性　是法住法位

不著彼輪迴　是人生彼天　如實知諸受
能生於取著　心不生愛樂　是人生彼天
了諸法如幻　如乾闥婆城　善調伏自心
是人生彼天　乃至色等蘊　彼唯一空性
志求於涅槃　是人生彼天　於男子女人
皆生父母想　平等觀衆生　是人生彼天
離兩舌過惡　樂發於愛語　其心常質直
是人生彼天　遠離心高舉　觀身如瓦木
知足常謙和　是人生彼天　於彼晝夜中
心不生疲倦　樂勤脩衆善　是人生彼天
於掉舉惛沉　睡眠懈怠等　心常生遠離
是人生彼天　由五根散亂　數數取諸境
以智善防護　是人生彼天　善脩四攝行
明了四諦法　具廣大知見　是人生彼天
於苦因苦果　及盡苦邊際　皆眞實了知
是人生彼天　設遇極險難　不捨諸善法
由心寂靜故　是人生彼天　不樂殊妙衣
常持於毳服　依淨命乞食　是人生彼天
心樂脩禪定　安坐如朽木　善脩出離行
是人生彼天　隨所得飲食　精妙或麤糲
心不生欣猒　是人生彼天　依地爲臥具
樹下如樓觀　其心常泰然　是人生彼天
諸根常寂靜　不爲境所牽　離散亂垢染

是人生彼天　眼觀色等境　了彼相皆空
如是皆正知　是人生彼天　若毀若稱讚
閑已心不動　無煩惱相應　是人生彼天
了善不善業　受報咸決定　當循彼梵行
是人生彼天　當離貪等咎　作已招惡報
常怖諸苦惱　是人生彼天　如是大義利
則爲彼樂因　衆善當奉行　是人生彼天

快樂品第三十三

定爲功德林　最上清淨樂　能引至菩提
如犢隨其母　若新循樂因　則能除舊苦
或新遠苦因　則能壞舊樂　如蜜塗其藥
如毒雜其膳　由善惡相參　甘味不可得
樂不因貪生　此樂唯清淨　能趣寂靜道
則無三毒名　是樂無過上　初中後皆善
則於貪愛心　畢竟不復起　愚夫心散亂
不能了無我　於苦樂境中　常求彼欲樂
若人離深欲　則斷輪迴因　由依止淨業
能到於彼岸　彼深愛非樂　與貪嗔相應
解脫貪等尖　則得無垢樂　雖受天中樂
而不生忻樂　彼善求出離　於愛無所著
若爲愛習拘　纏縛實非樂　得至不滅處
斯爲畢竟樂　若樂從欲生　非智者所樂
離深欲因緣　斯爲最上樂　不樂寂靜行

遠離阿蘭若　如鵞依蓮池　無食何能住
諸天由放逸　不樂依寂靜　於日求涼光
顛倒非相應　若樂離甚愛　則能脫諸苦
是樂無過上　愚夫所不知　善脩諸禪定
能除心散亂　則離貪著恥　此樂無能勝
智者處林中　常思惟寂靜　得離彼貪心
諸天樂難比　一切五欲樂　畢竟非長久
於彼不生貪　此樂爲最上　若棲止林野
得最上安隱　一切諸苦因　以貪欲爲本
爲貪之所覆　樂飲食衣服　是人則不能
於林中宴坐　常以智觀察　依止善境界
常樂於林中　脩無貪等行　若人心寂靜
則不生散亂　常樂於林中　得離於貪染
若人離癡行　無三有過失　常樂於林中
得最上寂靜　由心寂靜故　則無諸希求
常樂於林中　脩習諸禪定　於城邑聚落
心不生愛樂　唯依止空閑　棲心而宴坐
若人邪思惟　爲貪等圍繞　不樂處林中
何由盡諸漏　若近於憒閙　則生彼散亂
是故當遠離　爲人所稱讚　當知處林中
爲勝清淨樂　離貪等惛濁　智者常親近
若棲止林中　諸根常適悅　雖帝釋天主
於樂所不及　常脩習禪定　安住清淨法

彼夜摩諸天　著樂不能習　若耽五欲樂
常生諸苦惱　爲癡愛所覆　彼樂何能久
常求善法時　不造三惡行　當知如是人
癡愛無能繫　於所脩善法　心常生守護
愍念諸衆生　令至安隱處　若心生散亂
善法不現前　既無彼善因　後樂不可得
智者常觀察　世間諸衆生　皆苦空無常
則不生貪著　樂行寂靜法　勤求於佛智
常出眞實言　得盡苦邊際　遠離一貪法
及苦樂二種　了三世過患　是人得樂分
樂果從因生　生已即隨滅　彼有漏樂因
不脩不增長　於樂不生著　此爲離貪者
善越三有海　能到於彼岸　又彼有漏樂
剎那不久住　是故當遠離　勤求不動樂
於苦不疲猒　於樂不生愛　於二無所著
能趣菩提道　還天壽快樂　無出離方便
如沙中求油　畢竟不可得　愚癡心散亂
起百千思惟　常造諸惡因　於善無少分
若人領快樂　常依止正法　樂行非法者
則受諸苦惱　自作諸苦因　何能見彼樂
苦樂各依因　智已脩衆善　世樂非寂靜
無常力廣大　爲彼愛所染　如毒雜嘉饌
善人依妙樂　得至不滅處　離愛除煩惱

無水炭火心　樂從愛而生　此說彼唯苦
為諸惡種子　當墮於惡道　若樂後招苦
彼何名為樂　凡夫不了知　自受其苦報
受用彼欲樂　為時分所遷　如日不久停
光明亦隨沒　若人於苦樂　心不隨彼轉
無怖亦無憂　是為真智者　受苦脩福業
不作新善行　彼樂隨減少　大怖即將至
又彼諸天人　受上妙快樂　是樂非堅固
為無常破壞　若不悟彼樂　如幻泡水月
如是著樂者　身樂皆散壞　此世謂大怖
無方便能免　死魔勢速疾　去已無迴者
壽命及快樂　一切皆散壞　為業索所拘
華天受登道　過去受諸樂　魔大豈能說
云何彼癡人　而不生厭足　現在所受樂
愛毒三相雜　彼有為無常　一切皆墮落
彼三有快樂　智者不受樂　能悟醉諸天
何因離親侶　時分非久長　逆速如飛電
彼著樂諸天　如火益乾薪　一切樂已過
當心脩眾善　雖令命終時　後生於憂悔
於百千生中　受用諸快樂　愚夫何久住
彼樂復何往　愚者樂無厭　如以薪投火
是故當捨離　彼樂非究竟　知五欲過患
當離於渴愛　脩禪除散亂　斯樂最清淨

若人著貪欲　彼所得非樂　能生輪迴因
如蠱雜宜蜜　是故於五欲　常不生愛樂
彼樂不寂靜　當求寂靜樂　善降伏諸根
不為境所嬈　諸有具智人　心不隨境轉
愚夫無少智　於苦妄為樂　起迷妄顛倒
馳流於五趣　智者常稱讚　最上寂靜樂
若樂欲樂著　不怖後險難　未來諸苦惱
以智而對治　由罪生苦因　不作則無咎

善知識品第三十四

由自他對待　相勉遠諸惡　於難能救護
此說名知識　常說利益言　令自他安樂
若樂行衆惡　彼則非其友　若近惡知識
則能生苦惱　依止賢善人　永離諸憂患
彼二所習行　謂染汙清淨　於此二友中
智者善揀擇　當遠離諸惡　尊循於衆善
既無其苦因　唯獲於樂分　若近善知識
得供養稱讚　親附不善人　即墮於險難
遠離彼我慢　怖畏一切罪　善拔諸罪根
除貪等過失　堅固衆善業　遠背彼惡者
增長功德行　不生諸懈怠　具足於正見
心安固不動　勇猛心調柔　此名為良友
當知如是人　世間所希有　諸有具智人
於此應親近　若離惡知識　則得善名聞

如是善了知　相依求出離　若人恃種姓
及豪富端嚴　如醉象奔馳　不怖於深穽
其心常高舉　諸根常散亂　當知如是人
為世間輕賤　不怖後苦報　盲然造衆罪
先因不易得　彼何自輕毀　雖具諸福業
今不脩善行　彼無智愚失　復漂沉苦海
彼種姓珍財　及餘諸快樂　一切皆無常
無有能防護　若具彼明智　不捨於淨戒
求生勝族中　斯則善安住　當知淨戒法
如清涼深潤　能離煩惱熱　其心常泰然
具足諸勝行　為真實富饒　與勝族相應
心不生捨離　常親近智者　不生下種姓
勤脩彼福慧　善住於勝族

王者治國品第三十五

若王行正法　臣佐悉清淨　善調伏諸根
得諸天守護　常行安忍行　愛語無喜怒
彼王於世間　人民咸歸奉　以時而輸賦
依正法受用　彼王無貪心　作夜摩天主
清淨無偏黨　及無冤親想　彼王平等心
當得為天主　於先王所賜　而不生奪取
不惱諸有情　當得為天主　樂勤脩施戒
常發真實言　等視諸衆生　當得為天主
當樂賢善人　擯弃惡營從　守護於正法

當得為天主 樂忠直臣佐 不著於女色
心離垢寂靜 當得為天主 不聽諂佞言
樂正人所說 如甘露之美 當得為天主
常樂聞正法 不著世珍玩 解脫貪欲垢
當得為天主 常生於正見 不依彼邪教
清淨心不動 當得為天主 與戒慧相應
樂勇猛行施 得人民稱讚 當得為天主
常以柔軟語 愛念於群生 以真實相應
當得為天主 不畏財增減 亦未嘗慳悋
其心如須彌 當得為天主 或他兵侵暴
知勇捍怯弱 以權智和平 當得為天主
於彼三界中 三寶為第一 能以力興顯
當得為天主 依時而布令 利樂諸群生
令離於險難 當得為天主 離深欲過惡
不樂多睡眠 常與智相應 當得為天主
堅固心精進 未嘗生疲倦 越三有瀑流
當得為天主 於所作事業 審諦無錯謬
愛念於群臣 當得為天主 口不施惡言
不喜諸惡者 唯仁恕和平 當得為天主
不造諸罪惡 不妄生喜慍 心離彼垢染
當得為天主 當決擇思惟 然後隨所作
依正法而行 當得為天主 不嗜諸飲食
常樂於正法 獲清淨輕安 為智中智者

由解彼正法　愛育於黎民　彼王具福慧
天龍常守護　輪迴極長遠　如絲緒不絕
若入解正法　於彼善超越　於如來所說
十善真實法　彼王能奉行　依法而治世
善達因緣法　及福非福業　見色離其貪
常生大覺悟　以上妙諸物　奉施於如來
由是得人天　展轉常恭敬　清淨心無染
護后妃眷屬　遠離彼邪非　知足無憂惱
凡夫為境牽　智者心無垢　當樂脩正行
於戒能守護　離彼毀戒者　憐念諸善人
住正見思惟　常樂於法樂　以正法治國
護大臣人民　彼王於世間　等諸天無異
由王脩淨德　臣佐依正行　民庶悉清淨
如月麗秋空　了知因果相　則無相攻罰
一切處吉祥　自他獲安隱

稱讚功德品第三十六

歸依正遍知　為世間之父　能斷三有縛
令登於覺路　歸依淨智眼　能破諸疑暗
善摧衆異論　令住於正見　歸依良福田
滋榮諸善果　離三垢過惡　令離垢清淨
歸依最上慧　住勝三摩地　以最勝法寶
為衆生開示　稱讚佛世尊　相好諸功德
能令彼見者　適悅心清淨　若人意清淨

常禮敬諸佛　獲最上吉祥　得離諸恐怖
若人意清淨　善說微妙法　能至於菩提
獲畢竟安隱　若人意清淨　常起正思惟
乘彼智慧舟　能渡於彼岸　智眼最清淨
能矚於幽顯　自他情非情　普遍無不盡
若離貪等過　心不生惛濁　如彼淨琉璃
一切悉明了　彼一切外道　不覩智光明
當以真實言　方便爲開示　極放逸衆生
唯佛能濟度　令至於彼岸　號最上丈夫
佛於諸世間　作第一歸救　未安者令安
未度者令度　從無始輪迴　爲無明所蔽
依佛語能斷　如日除黑暗　常思惟此言
智者能超越　得至不滅處　獲最上寂靜
以無盡法智　作廣大光明　功德難稱量
於聖中最勝

諸法集要經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗
性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙
說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫
測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱
演無際之正教拔四生於苦海譯三藏
之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎
寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含
識萬端非可盡述若窺像法如影隨形
辯六情以長存歷千劫而可久須彌納
藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來
法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩
提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於
三業途中經垂世以難窮道無私而永
泰靈山貝葉若鏤臺之耀目歲月煙蘿
契香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所
以道資于聖德被三賢至道起於乾元
衆妙生乎太易総繫形類數鑒昏明絕
彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災
等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮
續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤
五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆

穆輝華曠劫而昏墊重明立門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓濟昏愚濱小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教錄而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水非能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如磨螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明摩分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正與化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古

福[illegible]卷第一

[illegible] 門 大德

眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊蹻承良於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之誥汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而擯懈怠乃擇其邃宇校彼貝文命天竺之高僧譯賢多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之芠務御歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相平實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之參同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民尋兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳其幽深易能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡眞風高尊佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌

天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇經
心今已釋除思臻微奧雖幼承慈誨柰
夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎
空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔
不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之
影聊述短序以紀聖功者焉

福蓋正行所集經卷第一

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

稽首禮諸佛　及菩薩聖衆
能以淨智眼　普導於羣有
帝釋具千眼　大自在三目
及日月光明　皆不能徧照
那羅延二目　變現諸色像
降伏阿修羅　摧憍慢嗔恚
唯佛具智光　滅惡除積暗
如以孔雀尾　拂除諸垢毒
如來大丈夫　頂舒白毫相
七匝右成螺　潤澤極可愛
日月世燈明　隱蔽皆不現
諸天及世人　咸供養稱讚

聞是說已欲何所作當於佛言尊重愛樂彼智光明如燈遠照能破愚癡翳障黑暗是故開示佛之智眼猶如大雲能注甘雨如秋滿月能除熱惱畢竟任持諸佛正法增長一切佛之智慧決定成就根力覺支息除業惑二種風浪不為愛河之所沒溺乘正法船至於彼岸於施等行應善修作以諸珍寶持用布施據貪過失增益義利樂持淨戒讀誦經典如是作已汝諸比丘於其福蓋速得圓滿

如佛所說於于善業何不修作心為貪使猶如僮僕身著快樂不悟無常數數追求無有休息由愚癡故而生我慢於已財寶慳惜守護諸來乞者顰面而去未嘗暫於空閑靜處修持淨戒習諸禪定如佛所說剎有情行法於是中無所得也又此財者增長憍慢掉舉散亂多起憂惱生諸憍畏覆障善道是散壞法是隨壞之法是無常法無有主宰無所歸趣於前後際俱不可得現在少樂剎那不住猶如夢境幻化陽燄乾闥婆城及旋火之輪如彼芭蕉中無有實如水上沫

須臾散壞愚夫不了種種希取以是緣故多苦少樂積集一切煩惱根本是故應當作不堅想作無常想如是對治則不為彼盜賊水火官吏親屬之所侵損亦不為彼毀魔羅王之所吞噉而於後世決定成就快樂福報由以財施攝諸有情是人同彼酤隼那花叢盛開敷衆所樂見所有積聚一切罪障剎那消滅猶如熾火焚其乾薪無有遺餘如於恒河沙諸佛隊悉得清淨如摩尼寶隨意成就諸求乞者皆使滿足咸共稱讚是所修止作勝吉祥真實功德美名遐布離諸過患壽命長遠廣修梵行則能破壞貪恚癡毒邪見等咎乘功德乘永無墮落若染污心耽著欲境造黑業已如識摩那婆羅天子速疾遷謝當知女人惡露可厭愚癡有情爭競貪著是著欲者如彼渴人飲其鹹水心無止足如斷木根不久枯槁如山瀑流不可隄障如處蛇窟為彼侵螫如熱鐵團觸生苦惱如食毒果後必為損如草逆露不得久停如空浮雲倏忽散滅如沙為城當亟摧毀如坯為器體非堅牢如帝釋弓不久

隱沒如乘破車動即顛覆猶如網羅羂
則為縛一切災難以為伴侶是故正士
應當捨離
又世尊言若於五欲不生貪着現前獲
得無量樂報彼則能截煩惱瀑流乘正
法船能到彼岸我於三大阿僧祇劫積
集福行始能獲得豐義味辯為諸衆生
平等開示汝等當詣空閑靜處於我所
說研究思擇如於乳中求酥酪醍醐如
是知已積集法財及清淨物以用布施
又諸如來已出三界煩惱淤泥成就清
淨無漏勝德方便開示知足之法如勝
園林居若清涼離諸熱惱善修是行得
生梵天我於是處一切煩惱不能動亂
一切怖畏皆悉斷除以是緣故破壞輪
迴得成正覺
又諸如來大悲相應善能降伏一切外
道以清淨智觀察揀擇以柔軟言攝受
教誨施以無畏為說正法令生信解破
壞魔網於佛法中心得安住是大丈夫
能師子吼如大龍象威德特尊興大雲
雷注甘露雨無漏戒定妙香薰修諸有所
作皆不唐捐為諸衆生宣說法要離諸

很惱令衆悅豫如劫波樹敷柔軟花最上法藥蠲除心垢

如世尊說持淨戒者則有善法離諸憂怖得安隱樂能越苦海到於彼岸善破四魔所謂天魔蘊魔死魔及煩惱魔是人則能吹大法螺擊大法鼓燃大法炬心淨歡喜利益一切教化天人爲作佛事

又諸如來無量劫中積功累德修習智慧而能成就無礙辯才四無所畏十種智力方便通達菩提分法能以智箭破諸魔怨現證如是諸功德已於三界中最爲第一爲諸有情作大慈父

又諸如來由具十種殊勝智力化諸外道而爲弟子於佛智戒深生樂欲最初證聖曰憍陳如能決愚癡暗鈍瞖膜於正法中最爲殊特曰摩訶迦葉優樓頻螺迦葉於梵志中爲其上首服佛法藥愈煩惱病曰尊者舍利子能以智劍制心狂象有大神力曰大目乾連具修勝行躡正法梯安處清淨解脫樓閣謂阿㝹樓馱賔頭盧頗羅墮闍摩訶俱絺羅阿難陀等又能化度頻婆娑羅王於佛法中深生信解尊重恭敬爲佛弟子是

諸聖者皆以智斧伐緣生樹離諸妄念希一切智捨外道見伏除我慢悉能成就一切功德

若於四大毒蛇五蘊空聚妄爲主宰則無解脫當以慧劍而斷裂之又智眼觀六處境界猶如冤賊十二處等猶如業棘善入解者不爲內外煩惱燼焰之所燒逼是人則爲善持淨戒住忍辱地得念處分具智光明破無明暗彼則能飲入聖道永復能開發菩提分花是能超越三世樓閣斷諸有結入智慧海於菩提場結加趺坐善住四禪無漏勝定受用一切無上法樂

又諸愚夫壞善法分樂著世間五欲境界如風觸露不能長久漂流苦海不得解脫見法橋梁捨而遠去

如經中說昔婆羅門有一長者欲以利劍害彼女人忽觀如來高聲唱言願佛採度即得解脫又如央嘔摩羅欲害母等又能降伏長爪梵志起大我慢令入佛法貪著法味亦令一切愚癡之人聞是說已捨除憍慢亦如惡龍心懷熱惱吐猛毒氣損傷苗稼又如夜叉以惡眼

視百千衆生而為損害如衆商人沒於大海為底彌魚欲即吞噉如是恐怖諸惡險難唯除如來能為救度又如日月佛阿修羅帝釋天主怖墮惡道梵王異執計獄為常諸如是等不真實見輪迴往來受諸逼迫使聞正法咸得悟解飲解脫味破無明翳彼智光明如月清淨是故當於如來言教深生尊重親近法師樂聞正法究竟真實義如教奉行彼外道教是輪迴法諸有智者當善思之

又牟尼尊說甘露法為智光明破諸癡暗如處高峯俯視群物積聚非法如堆聚壞當以智鋒而屏去之摧諸魔怨破諸異論令入解已發生智心皆得遣除身心熱惱一切罪惡皆得消殄彼牟尼言如蓋覆蔭蔽煩惱日而獲清涼若能彩畫造作佛像以香花鬘隨分供養乃為生天之階漸祖佛佛言故所有業障剎那清淨獲定解脫皆得現前非如外道一生虛擲無所修作起邪妄見依恒河水洗求解脫如是知已應當勇猛越魔境界執持慧劍破煩惱賊壞生死輪裂纏蓋網具淨智眼滅諸癡暗息貪愛心降

嗔毒蛇斷諸邪見摧我慢山於佛生處愛樂尊重散娑羅花而為供養如意所求皆得成就離諸毀謗解脫諸怖安住諸佛眞實正理離生滅相得寂靜樂應當一心樂欲聞法

如是我聞一時佛住舍衛城祇樹給孤獨園是時衆會有二外道曰迦毗羅大仙烏盧迦大仙捨本邪見入解佛智善除癡暗能越苦海作是思惟云何如來成就清淨廣大福蓋功德乃尔殊妙色相如鎔眞金巍巍挺特猶若須彌三十二種大丈夫相及八十種隨形妙好顯現分明端嚴無匹一切塵垢所不能染現丈六身光明晃耀盡虛空界若幽若顯無不徧照目如廣大青蓮花葉眉間毫相如秋滿月其面光澤微妙可愛髮紺青色如孔雀尾頂相平滿如天帝蓋清淨肉髻如摩尼寶其身金光爍然相照一切衆生之所樂見譬如群蜂採妙花香一一相好觀無猒足如春開發拘蘇摩花是時如來知彼外道心之所念以淨智眼觀彼無量無邊世界一切衆生生大憐愍而告之曰汝善男子我於三大

阿僧祇劫修習無量清淨正行積集廣
大無邊福智非以少因而能獲得安住
無盡功德寶藏以大悲心決定拔濟無
量百千地獄衆生離冤親想咸令息苦

福蓋正行所集經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第二

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣日稱等奉　詔譯

爾時帝釋天主首戴摩尼殊妙寶冠從忉利天來詣佛所見佛身相衆德莊嚴心大歡喜得未曾有頭面敬禮佛世尊足以大妙音稱揚佛德若諸衆生覩佛相好發希有心供養恭敬尊重讃歎則能破壞四種魔業成就義利獲大吉祥汝等天人及諸魔梵皆當至此觀無上尊是時有諸持明大仙日月天子及諸宿曜水天火天多聞天焰摩天大梵天力堅天那羅延天鉢囉吽摩那天等及諸龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅畢隷多毗舍遮塞健陀等如是衆類皆共一心供養禮拜讃佛功德是出世間第一智慧廣大名稱靡不聞知舍利弗等諸大聲聞皆不能了彼智境界自蘇彌盧頂至色究竟天一切有情咸共諦觀如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其所說法言無虛妄初中後善其言巧妙其義深廣能破衆闇無智衆生愚

癡暗並令彼聞已生大覺悟樂脩正行
增益慧命決定得免惡道怖畏能關涅
槃廣大城門入不思議解脫境界
此經中說福蓋先因云何了知聞是說
已廣行淨施堅持禁戒於世欲樂不生
愛樂諸有善利咸生信順如是脩作速
得成就譬如有人於夜暗中持大炬火
入大舍宅於彼方處皆得明見是中所
有珍寶庫藏種種什物若精若麁各各
顯現悉能受用獲安隱樂若復有人於
此經中受持讀誦樂聞深義親近法師
如理思惟心生覺悟當知是人能於生
死長夜之中秉大智炬入涅槃城於甚
深法若理若事悉能了解咸得通達離
諸疑惑破諸癡暗出離輪迴心得解脫
而能受用無盡法樂
如世尊說有漏世間不生勝慧唯正智
燈能破癡暗是故智者當求出世無漏
正法於佛所說契經論議相應教法應
善觀察如諸有情造福非福各受彼報
定無差忒當知世間皆因緣生若無衆
生則無煩惱若無煩惱則無地獄是故
我今說因緣法非如外道邪執異見無

因無緣生一切法彼計棘刺銛利何人所削禽獸羽毛誰爲彩繪是事顯然何假因業由此了知世間所有出於自然不須脩作如來知已起大悲心憐愍敎化以智光明滅彼癡暗漸令悟入一切智智捨本邪見於佛法中心得解脫一

此經中說佛所教誨說施等法能出輪迴得諸快樂現見世間諸有情類造福非福受苦樂報如給孤獨長者發淨信心以三十俱胝金銀珍寶奉施如來及諸弟子阿毘樓馱大阿羅漢等造立精舍興大供養現生獲得無量福報具大名稱安隱富饒種種帑藏悉皆盈溢親屬朋友奴婢僕從廣多熾盛皆得圓滿受用無盡殊勝快樂斯由施故感報如是

又諸如來大悲憐愍一切衆生如世醫王能以良藥善療世間風癀痰癊種種諸疾使令除愈如來亦爾善說法藥能祛衆生根隨煩惱令得解脫然彼有情無善種子無有資糧不發勇猛不求解脫三毒痼疾之所纏縛如是之人難可化度是故如來平等大悲無憎愛親想授與法藥使之服行爲說布施持戒等行常當

受持甚深經典

又彼人身極為難得譬如盲龜遇浮木孔勤脩十善求離苦際縱得人身不生中國諸根不具或於佛法心不愛樂或復生彼無佛世界或由惡業受瘖瘂報口不能宣諸佛正法於佛功德不能了知

又諸眾生愚癡所覆邪見惑心背善知識壞正法船摧法寶山伐智林木逃解脫城闢三惡道不能入解淨心信奉不能建立真實法幢則為梵繞天中宮殿積聚世間廣大珍財自恃豪富起大我慢無智愚癡不善觀察不脩惠施亦不受用為彼慳貪之所執持不悟此身老病死苦常所隨逐造諸惡業不能發露彼盛年時色力充實身形光澤濯去諸垢常生愛樂及其衰老身皮顫動皮膚緩皺多生黑黶脣口乾燥氣息喘追鬚白稀少牙齒疎落體生瘡癬肌肉消瘦諸根暗塞筋急拘牽頭足相近行步遲留一切身分猶如執縛意欲所至須假扶接歌舞嬉戲不復思惟上妙美味無復能食設欲飲噉喉不能嚥目眎文字不能辯了意欲所屬言不分明出入息

微氣不相續漭流落便利污身腹脹綻痛呻吟遠徹唯有皮骨偃卧在床面現醜狀生大恐怖是時有風觸肢節間猶如針刺痛不可忍一切醫師捨之而去無量憂惱之所燒煮一切愛樂悉爲佗有一切珍財咸盡弃捨如霹靂火破壞無餘無所覺知奄然長逝剎那變異令人怖懼父母妻子內外親屬悲哽流淚心腑痛裂迭相號呼捨我何去於彼他世獨一而往猶如幼商無其伴侶入大黑暗趣大險難墮大深坑沒大苦海無歸無救無所依止琰摩使者黑夜母天怒目利牙醜狀可畏憤怒叱責繫縛而去其疾如風至琰摩所生不崇善死歸苦趣無量鋒刃從空而下斫刺身分斷截而弃擲唯有筋骨連持不散受大苦惱尋即闕絕業風所吹倏爾還活長時受苦業盡得脫

若諸衆生信順佛語樂作福業利益安樂一切衆生隨其所須而能給與於寒凍者與其炎燠於煩熱者爲作清涼於渴之者汲以清泉於飢饉者施之飲食

溺河流者濟之船筏無居止者給其舍宅於貧窮者賜之財帛於諍訟者勸令和順於獨行者為作儔侶於病苦者示之良藥服令輕安為蛇螫者真言加持消除其毒恃我慢者援以智劍令自調伏各悉令得安隱快樂若能如是利樂衆生現在即得如意福報於他世中唯此福業為其伴侶為歸為救為所依止

若諸衆生慣習慳業於勝福田不能惠施設佛弟子如優波離來化彼人心亦不喜不信施福能招樂報積集罪惡後受輪迴設得為人生下劣族或居殺家或除糞家造車作韇捕魚窯師耕夫織者作剃髮人染浣衣人諸不善處衣食數乏為他役使手足皴裂多苦多求日無少暇復為諸病之所纏縛疥癩瘡癬痔瘻癰疽欬瘧瀉痢癲狂熱病如是等疾逼惱其身羸瘦憔悴手足攣躄脣口喎斜頭髮髼亂兩目流淚下色求人着破弊衣拖攬而進或復遺棄亦不覺知為風所吹形體裸露坐卧糞壤猶為自娛自拔其髮殊無慚恥語往來者顧我何為或持破器編經里巷得少殘食以自

害命百千蜎虫競來叢咬內外垢穢衆所惡賤由不善因之所招集自作惡行復教他作是人則爲苦惱之藏是故世尊常以大悲憐念一切使令發心決定悔過遠令解脫諸惡過患

此經中說唯自脩作正行福業能招人天富樂勝報是故比丘受持此經爲人演說如說脩行則令自他福蓋成就

爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園時提婆達多極大愚癡以惡毒心損害佛法爲作百千障礙留難不能動亂佛一毛端即時語彼阿闍世王當出嚴勑宣布城中不得一人往詣佛所及以飲食而爲供養當知瞿曇則無所得必當捨此遠適他國王聞是說信而從之時彼城中諸優婆塞知是事已咸曰苦哉令王舍城無有主宰如來出世難得值遇如優曇鉢羅花云何大王信受邪師不聽我等往詣供養不許如來攝受我輩尊者阿難隨聞是語已即往白佛佛語之曰我豫知已奚必乾慮於我法中未嘗有一聲聞弟子有所闕之況我身耶時佛世尊放大光明照王舍城皆令清淨

觸斯光者身心泰然是時帝釋覩佛光
明以天眼觀知其所由發大勇猛現大
威德爲大檀越興大供養

福蓋正行所集經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第三　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

爾時帝釋天主白佛言世尊唯願安住此王舍城我當供給飲食衣服卧具醫藥令無所乏佛言天主且止斯事有諸人民以清淨心咸欲於我興其福業是時帝釋復白佛言唯願於此五夏安居受我供養作是說已佛復止之帝釋復言我今請佛五日供養唯願大慈受我處請爾時世尊慈愍天主現福力故令於未來善因相續默然許可于時帝釋知佛受請心大欣悅即還天宮召集工巧敏匠天子而謂之曰卿等當知我今欲於王舍城迦蘭陀所園建大精舍嚴辦四事供養如來及諸弟子汝當持取最上摩尼金銀瑠璃珊瑚玻瓈帝青頗胝等諸寶造作殊勝清淨廣大宮殿要如天中等無有異是諸天子盡意工巧造立宮殿廊廡柱椽戶牖欄楯悉以衆寶錯莊嚴如千日光更相顯曜復以雕飾諸妙珍寶眞珠花鬘綵雜羅列燒微妙香散衆名華氤氳普熏靡不周徧又復造作重門樓閣峻峙嚴麗亦以百寶而嚴校之諸

妙摩尼以為其戶彼諸寶柱一一皆用金剛諸珠而共合成無數寶鈿淨無瑕垢懸挂空中如百千月復以鎔金作三足床殊妙天衣以敷其上又復刻成衆妙天女容止端雅如能往來手持蓮花而以奉獻妙玻瓈寶以甃其地有妙池沼蓮華莊嚴黃金為葉綠寶為幹無數天女住立其中作衆伎樂而為供養表剎高顯懸衆繒旛迴旋空中遠邇皆覩有諸力士守護門閤持青寶杖行列左右處處皆植曼陀羅華龍自在華恭敬開榮繽紛于地翠葉交映時飄香風有諸天子形體光潔顏貌怡悅　遊憩其下又諸天女姝妙無比徐步鳴璫聲韻和雅諸藥叉女嬉遊林內美目四盼遺花墜香有諸龍象徐行林中舉鼻嚙枝宛轉為戲及諸飛禽其羽五色鼓翼自若喙啄花葩復以金籠畜妙鸚鵡美音清巧其舌如簧復有河源清冷可愛流泉激響蛙黽驚避又有廣大清淨池沼七寶雜廁以為階岸其水彌滿澄湛無垢優鉢羅花酤牟那花行列開敷衆色相雜翡翠鴛鴦翔集其中有諸魚鼈往來游泳騰躍翻浪鷗鷺鷥鶩復有水鳥鸛鶴鳧鴈衆聲嘹唳人

所樂聞於池四岸有動波木柔條拂水生清涼風叢植諸花脩藤滋布枝葉繁盛其香遠聞有諸遊蜂競採其蘂發聲微響猶如詠歌復有金河周匝圍繞流注園圃縈紆不絕時諸人民迭相呼顧親屬朋友咸共往觀有諸仕族富樂莊嚴僕從擁容執持幢蓋作諸伎樂具設餚膳遊行周覽心無猒捨其地柔軟如兜羅綿徘徊往來足無疲惓如是最勝廣大園林清淨池沼推除天中餘無及者

是時工巧諸天子等所作已辦即詣天宮前白帝釋聞是說已心生忻慶得未曾有即與無量百千天子前後圍繞作衆伎樂簫笛箜篌琴瑟鼓吹一時俱奏從空而下時彼天主身出光明照諸山川皆悉盈爛戴摩尼冠諸珍嚴瑩其光晃耀如日咸明面貌端嚴額廣平正其目紺長鼻脩高直顧頰鮮白紅潤無比耳帶寶璫頸垂纓珞指環臂釧衆寶所成展轉舒光其猶珂月形儀挺特常如盛年脩短充實各得其宜公酤摩香及多摩羅跋旃檀香以塗其身柔軟光澤手指纖圓甲如銅葉發語巧妙清徹遠聞如迦陵音聽者無猒復以上妙

奇絕細氎研金飾之以爲其服諸妙珍琦
爲其束帶衆寶間錯成光明聚復以天上
諸妙花鬘以嚴其身周匝垂委行步平正
猶如象王進止優游不假扶掖時諸人民
咸獲瞻奉懷瞋恚者即生歡悅起慾惡者
即發慈心就睡眠者即得惺寤是時天主
至彼園已徧觀所作皆悉如意踊躍無量
乃易舊構迦蘭陀名爲歡喜園即以上妙
衆色莊嚴徧覆其地復以金銀真珠摩尼
帝青瑠璃麼囉迦寶爲高廣座請佛世尊
安處其上衆寶爲几以承其足五色繒綵
設爲衆位命諸比丘亦各就坐是時天主
合掌恭敬尊重讚歎頂禮佛足具設天中
上饌美味是時如來舒金色臂如象王鼻
而受其食食已置鉢盥掌澡漱安住威儀
寂然清淨時彼天主與諸眷屬生希有心
樂欲聞法自處卑座專注藹然爾時世尊
以大方便爲說法要讚施等行示教利喜
令生信解如是供養經于四日時阿闍世
王聞是事已即陞宮中最上樓閣循視諦
觀見佛世尊及諸弟子在竹林園寂靜安
隱嚴設供養作大佛事是時國王心生覺
悟悔過自責我大愚癡無智錯謬造極重

罪知須彌山令佛世尊出現于世具足廣
大清淨功德而我不能信受教誨由此業
緣必墮苦趣彼諸天子尚捨天中上妙欲
樂來詣佛所我等云何不興善利作是語
已即嚴寶駕往詣佛所頭面禮足心懷憂
惱涕淚悲泣懺謝先咎時王舍城清信士
女高聲唱言善哉國王於佛法中得大覺
悟我等今者同獲善利是時國王鳴鍾宣
令召集一切大臣人民及諸眷屬而告之
曰我佛出世難得遭遲今既獲覩當發淨
心供養恭敬樂聞正法即以上妙香花燈
明塗香末香及諸花鬘珍玩衣服種種莊
嚴而爲供養作是事已心大歡悅是時如
來以梵音聲爲彼時會開示演說苦集滅
道四聖諦法無量人天聞法解了得真實
見時佛世尊問諸比丘汝等見是諸天人
民今於我前廣大施設供養已不時諸比
丘合掌頂上歎未曾有唯然已見佛言於
我法中若人淨心於他福業生隨喜者當
知是人得不壞信具淨智眼
諸比丘我念往昔無量生中有佛出世名
曰寶山如來應供正徧知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊住

世說法饒益衆生爾時有王請彼如來及諸弟子於王宮中度夏三月即以種種飲食衣服恭敬供養過是已後彼諸人民咸詣佛所請佛五年設諸供養一切所須無不充足諸比丘於意云何往昔國王供彼佛者則我身是由曩植因今方成熟得諸人天廣興供養宿因今果不差毫髮由因感果果如其因於此正知除諸疑網善惡業報決定不虛猶如瀑流勢不可制彼業力故各招其報地界水界火界風界及蘊處等自作福因則受樂果于時世尊說伽陁曰

經於百千劫　彼業不可壞
因緣和合時　果報決定受

諸比丘是名福蓋正行汝當受持勤修施戒及諸禪定受用福蓋得離熱惱

此義略明先佛所說結集契經緣起行相最初經首標其如是我聞之言由何所以稱如是耶如佛所說無別異故何義名我指現在身順世俗故何義爲聞謂耳發識現前了知若文若義離於增減顛倒失故最初結集謂梵網經是時衆集大阿羅漢數有四百九十九人唯除阿難獨居學地及

餘一切天龍鬼神初聞唱言如是我聞舉聲悲泣不能自勝我等在昔親覩世尊具足十力四無所畏以梵音聲爲衆演說如何今者乃稱我聞將知無常力不可脫時彼衆會皆得覺悟離三毒垢安住正念住持不忘何義稱一乃數之始謂一聖生一出離法一遊止處一淨梵行一解脫音皆悉同故何義名時依世俗立說經事已大衆喜懌名爲一時如來說法如日照世破三有暗令出離故諸魔外道毀謗正法今佛顯現甚深希有難得之法令降伏故何義稱薄伽梵具足殊勝廣大名聞世出世間無與等者畢竟超越界趣輪迴應受人天妙供養故云何舍衛城豐諸妙物及文行士清信士女豪富長者受用勝故何義名住遊化依止離諸思搆若遠若近隨意至故

福蓋正行所集經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第四　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

以何義故名祇陀林(華言戰勝林順古不譯也)昔勝軍王與其隣國鬬戰獲勝當於是時誕生太子乃以戰勝而立名焉林屬彼故稱祇陀林富貴自在無量莊嚴一切人民咸悉喜見於此林中廣以人財營治守護爲嬉遊處其林稠密枝葉欝茂清陰彌布蔽諸炎光夏多清凉冬無嚴風雨無泥淖奇藍芬馥周遍開敷樛枝偃亞其狀如蓋多諸譬衞無鬬盗寇其地清勝倍歡喜園

以何義故名給孤獨於無親者施與飲食而周給故如毗柰耶藏中廣明其事由彼長者宿善根力欲請世尊供養恭敬先與如來造立精舍即以百千俱胝黃金爲其價直於太子所貿易其地既遂其志召集諸方一切奇巧造作最上宮殿樓閣門軒戶牖流泉浴池種種莊嚴皆悉具備崇峻垣牆周迊圍繞於是長者詣王舍城頂禮佛足而作是言我今請佛詣舍衞城唯願如來大慈允諾彼有伽藍廣大清淨及諸弟子同往安居是時長者白已而還時王

舍城有一長者其名善敬白世尊言不須往彼我當與佛造立精舍佛即止之時佛至彼舍衛城已長者乃以所造伽藍奉施如來哀愍彼故佛即受之復為稱讚彼地方所最上吉祥第一安隱過去諸佛亦於此地利益安樂一切衆生汝於先佛久植德本由昔願力今復如是時有外道名摩多嚩致那居止草庵脩習苦行於諸世間一切衆生言論智慧皆悉通達謂祇陀林最上殊妙極諸奢麗云何世尊及諸比丘而得受用佛知是已以大方便濟拔彼類而語之曰我諸弟子得盡苦際善達出世經律論藏斷煩惱故於是世尊謂彼外道說伽陀曰

汝雖如大龍　尚為貪所染
於讚毀二種　則為彼所動
身若有泉瘡　飛蠅則隨逐
循環三有中　如蟲居糞壤

時彼外道聞佛說已心生悟解以偈讚佛

如來出世間　慧日破諸暗
況我微劣智　何由得悟解
設於多劫中　復以百千舌
稱讚佛功德　少分不能盡

佛為天中天　知眾生諸行
於四威儀中　唯利樂含識
時舍衛城多諸外道及婆羅門聰叡智者
聞佛至此競來詰難如來方便隨宜為說
如師子吼怖諸群獸悉令了悟離諸癡暗
時有智者名羅護羅聞讚佛德而說偈言
大悲無上尊　專修利他行
不求世名聞　及增長財利
初降生王宮　於四方瞻覩
現微笑思惟　皆為度群有
是時復有妙臂童子亦說伽陀而讚於佛
牟尼尊大仙　善說諸法要
離過無希望　聞者皆蒙益
諸天及世人　咸供養恭敬
歸命十力尊　唯願見攝受
此祇陀林給孤獨園由五種因咸生愛樂
一者廣博居城中央二者比丘乞食不遠
三者幽寂離諸喧閙四者清潔無諸蚊蝱
五者善人多遊其中是故世尊多樂居此
佛如寶智離無慙行一切功德依止顯現
具足十力福智莊嚴為彼世間第一導師
故能成熟眾生善根猶如蓮華出於淤泥
自利利他悉圓滿故

時勝軍王并諸人民及諸外道婆羅門等
皆悉往詣祇園精舍合掌志心頂礼佛足

時佛世尊憐愍攝受諸有情故破諸異見
令生信解由不善因馳流五趣當依正法
而求出離爲彼宣說六念之法善男子於
我法中信受教誨具諸正見是名念佛若
樂廣大聽聞正法如理思惟是名念法於
諸比丘常生尊重善知識想是名念僧於
諸善法愛樂攝受具足威儀是名念戒常
以飲食施佛及僧住如是因是名念施常
樂礼敬諸大菩薩隨順佛勑名念賢聖
若諸衆生依佛所說住正思惟則除疑惑
依止正念則無散亂是爲六念生長諸善
以何義故名爲比丘謂能永斷諸煩惱故
所有世間生苦老苦病苦死苦憂悲苦惱
五取蘊苦求不得苦愛別離苦怨憎會苦
如是諸苦皆已盡故此明世間五取蘊苦
作如是說
何義名生如世尊說彼彼有情造種種行
招感命根蘊處界等展轉相續五根發生
五根生故衆同分生由是增長形色圓滿
是名爲生
何義名老如世尊說行蘊遷壞諸根衰朽

身形傴曲肌肉枯槁皮膚緩皺多生黶點舉止沉重行須倚杖疲乏無堪假人守護如是老相此有二種一者須人扶事二者無所依怙是名爲老

何義名病如世尊說四大增損界不平等猶如毒蛇生諸苦惱此有二種一者內所發起二者外緣損害復有三種一者業報所招二者橫難侵損三者爲佗呪詛委細分別有無數種謂風癀痰癊疥癩癰疽嗽瀉熱毒羸瘠疼痛等是名爲病

何義名死如世尊說謂彼有情捨衆同分諸蘊散亂煖觸漸微命根斷滅此有二類一者自盡二者往詣初復有三謂命根雖盡其福未盡或福雖盡其命未盡或命與福俱時而盡二者往詣亦有三種一者自往（捕搖獸等）二者佗詣（被劫掠等）三者自他相遇（如鬪戰等）復有三類一者放逸二者毀戒三者報盡由放逸故斷其慧命由毀戒故破諸威儀由報盡故內外眷屬圍繞悲戀不能捨去是名爲死云何名憂內心愁慼如火逼切亦如炎日久水如湯是名爲憂云何名悲涕泣流淚哽咽難言如其孝子追念慈父及餘親屬一切皆然意不寂靜是名爲悲云

何為苦樂相違同五識身相應領納是名為苦云何為惱譬如枯木中以火燒令彼有情煩惋懆擾與意識身相應領納是名為惱云何名為求不得苦謂於所求諸相應事求不得如意心生疲極如陶家輪此心隨轉云何名為愛別離苦於所樂境相應眷屬所有色相剎那變異云何名為究竟會苦謂於一切非相應人互生讎惡而逼值遇此中所說生等次第展轉推求皆為熱惱如曠野麂被火圍繞不能自出必為所焚唯除如來初降生時增長善法寂靜安隱體性自然離諸熱惱如契經偈云

諸佛出世樂　演說正法樂
衆僧和合樂　令修諸善行
若佛不興世　三界何有樂
由佛出現故　我等獲安樂

由諸有情不善種子以為其因而能生長苦樹境界常為三毒苦火所燒於彼世間富樂等事但聞他說何由識知馳涉曠野險難惡道砂礫荊棘受諸艱辛以乞自濟無所歸趣如是有情宿之善本況溺惡道輪轉無窮如俳優者易其形色設得為人

生貧窮家於母胎中受種種苦
云何有情處胎藏中受諸苦惱如世尊說
初結生時攬其父母赤白二物不淨為緣
漸次增長成其形質居生藏下熟藏之上
處其中間極惡臭穢母或飽食或時飢渴
身肢動轉及淫欲事皆受其苦又將產時
於母胎中不樂居止起不淨想迴趣產門
二手作觸胎子身分受大苦楚極重熱惱
彼初生子由飢渴故發聲啼哭向母求乳
又其乳者轉血所成或貪不充受其熱惱
漸為嬰兒臥於便利或時戲劇墮於溝坑
此名生已所受熱惱餘世間人亦皆如此
又彼有情年漸長大色力充滿憍恣放逸
念念追求五欲塵境由染慧故耽著不捨
自任其情遠至于耄
云何衰老所有諸苦形色羸瘦面頰凹戾
牙齒踈缺髮毛稀白頸臂胸脅皆骨現
火力漸微飲食薄少猶如飛禽置於籠內
日漸消瘦唯一毛聚朝有所作暮即廢忘
初欲施為後則懈退言如小兒無有期度
或時終日不欲語於晝夜中唯務睡眠
纔眠不寐喘嗽無時欲說所苦言不明了
如遠行人不樂久住諸有所作難可如意

小不稱心則生悲惱親友慰諭冝自安懷
目睬境界不能受用諸快樂事但耳聞說
意欲遊行足不能動唯假几杖以爲其伴
爲諸女人之所輕笑因念昔日諸根康愈
受諸欲樂剎那變壞深自悔惱久活何爲
是名衰老熱惱行相
云何病苦所有熱惱謂諸愚夫盛年壯色
放逸著欲漸成怯弱縈纏瘤疾衆苦現前
善人覩之深生憐愍善言誨誘使其發露
聞已憂怖恐墮惡道形貌端正病所侵奪
上妙飲食不能飡噉雖處豪富如貧窶者
世有智人常自省察當知病苦不可愛樂
如雹損苗頓傷榮盛如陸地龜常思其水
如白晝月無彼光輝如渴之人墮其枯井
如油盡燈不得久住如腐牆壁無有堅牢
如癡騃童人所輕侮如彼狂象壞蓮花池
是名病苦所有熱惱如何愚夫數數貪著
減損壽命焚燬善根無明所覆邪命邪求
貪彼世間飲食衣服身褊心濁破壞正智
不樂依止寂靜山林受持讀誦大乘經典
不能堅固護持淨戒何由能趣菩提彼岸
若心寂靜棄背欲境或先所作諸放逸行
皆悉猒患不復思惟猶如深冤心不樂見

如甘蔗滓不可再味如焚枯枿令盡無餘
如是覺了是人不爲琰摩羅王之所逼切
又諸女人多諸貪很心懷怨嫉樂爲主宰
猶如濕餅貯其不淨如牝馬藏深可厭惡
如以毒藥和其美膳如冤執劍不應術近
如彼火聚觸生熱惱若樂欲境心則錯亂
破諸梵行如無戒者斷其樂因喪失慧命
死軍現前獨一而往趣彼險難無能救者
皆由染欲生諸妄念無慚無愧捨知足行
爲世間人種種譏謗
云何名死如有頌云

慧爲最勝眼　癡爲極重暗
病必由其冤　死稱第一怖
當意樂正法　以慧善修作
是故命終時　決定離險難

是名爲死所有熱惱

福蓋正行所集經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第五

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

復以何義說名為憂謂諸有情由貪欲故沒憂怖中猶如猛獸被大圍遶如深淵魚置之陸地如入大海損其船筏深心愁慼恐失身命如以少水滴熱鐵團將入死門命不久住譬如釜中煮豆彌滿騰沸復增乾薪彼世間人身處于家為憂逼切諸根衰悴心無暫安如以酥餅近於炎火當知不久則為消壞

復以何義說名為悲謂諸有情先有珍財不能任持身復懶惰以致貧苦身形裸露容色憔悴咽喉乾焦言意悽切念昔富饒不復能得

復以何義說名為苦謂諸有情造非法行身觸憲綱刀杖毒藥或為非人所剋殘害乃至斷命受諸楚毒

復以何義說名為惱謂諸有情惡言相加如中毒箭諸根煩擾失壞樂想

復何名為求不得苦或諸有情樂習正法不能入解身心勞苦或由放逸多求不遂發生熱惱無欲無求心則安隱

復何名為愛別離苦謂於所樂眷屬朋友和合歡慰忽爾離散心懷戀慕而生熱惱復何名為冤憎會苦謂彼有情樂著貪欲多求財利互相侵競而結深冤或為妻子恩愛纏縛猶如桎梏不得自在當知女色使人惑亂其語柔軟如拘牟那花愚夫嗜之銷除壯色不久枯悴如喬答摩仙乃至諸天多著欲樂如薪近火必為所焚是故比丘常當遠離若近彼欲得第一苦一切世間諸天及人皆為欲火普遍逼迫現招衆苦死墮惡趣為彼十三廣大火聚圍繞燒然佛為世間衆生慈父憐愍彼故而說此經所謂地獄有十三種一者等活二者黑繩三者衆合四者號叫五者大號叫六者燒然七者極燒然八者無間九者煻煨十者屍糞十一者鋒刃十二者劍林十三者灰河如是地獄諸惡險難無量苦惱聚集其中無數有情造諸惡業命終入彼受多種苦為諸獄卒種種治罰以熱鐵鎚忿恚而擊形體碎爛周遍流血諸骨節間悉皆火然復捉其足擲入火坑舉手忙亂惡聲號哭彼琰摩卒極惡可懼諸受罪人見即惶怖或復趣入煻煨獄中皮肉筋骨下

是消潰由惡業故旋踵還生復有深廣極熱惡鹹臭不可聞有鐵觜蟲名酷挙波往來其中齧罪人足徹肉穿骨取髓而食復以無數銛利鋒刃次第排列而為其路遂彼罪人以足履踐復為猛風吹走其上由避其苦入劒葉林無數劒鋒從空而下斫刺其身無不斷壞復有大河灰汁盈滿波浪涌沸煮彼罪人於其兩岸有諸獄卒執三戟叉往來又刺受極重苦或時悶絕亦有竊竄如魚沉泥即以鐵鉤搅脣而出以大鐵網摸置熱地大火猛焰翻覆燒熔復以鐵鉗擘開其口即以銅汁還以灌之或熱鐵丸驅令吞歠斷齶喉舌各各焦爛從咽徹下悉為所燒復有兩石以夾其身自首至足而鎚解之獄卒暴惡猶如醉象怒髮衝直火星四迸驅彼罪人卧鐵牀上以綫拼之或斲或鑿大焰四起唯聞號哭復有山峯從空而墜擊彼罪人身骸俱碎悶絕躃地良久乃蘇有諸獄卒其狀醜惡或執利斧稚棒刃輪弓箭杵砲熱鐵器杖種種苦具考掠罪人復有百千猛焰火刺從四方來叢集其身如燃枯木悉皆焦爛復以利刃而取其舌或斫或劉為百千分乃

至所有一切身肢撥然分散猶若浮雲復置罪人熱鐵甕中熾火四逼其湯沸溢上下漂沉猶如煑豆身體脹裂皮肉消盡唯餘骨鏁撈攡於地業風所吹還活如故如是衆苦甚可怖畏墮此獄者無能得免復有廣大寒冰地獄有大雪聚其高如山嚴冷惡風飄注不絕有大深淵結成冰日其狀死若水精所成有諸獄卒逐彼罪人盡入其中寒苦逼切發聲悲號復有二將更相上下而以擣之其身碎壞如聚沫團業風吹活如前不異長時受苦業盡方出彼諸有情皆由染慧邪欲因緣於他身色躭著不捨貪微少樂受多苦報是故世尊深生憐愍起大悲心而說此經

諸比丘世間所有種種苦因生為根本若無生緣輪迴自息何況未來無量生苦由有生故則有色蘊由色蘊故則有受蘊由受蘊故則有想蘊由想蘊故則有行蘊由行蘊故則有識蘊如是次第相續而起增長苦聚輪轉無窮譬如群賊入於城隍縱燎抄掠擾惱黎庶如是五蘊侵掠識城生諸煩惱損害諸根

又老病死於諸世間樂為損惱是不可愛

如三種冤常所隨逐一者常求過隙二者
令墮險難三者伺斷其命是故比丘常當
脩習福蓋正行受持經典如說脩行設老
病死衆冤圍繞不生惶怖於險惡道則能
超越是大丈夫為二世益如火中蓮甚為
希有則為安住寂靜妙樂諸比丘彼福體
性正所顯示自因及果皆可愛樂乃至發
生無漏善法身語意業咸得清淨住不退
轉得授道記如秋滿月放威光明一切世
間咸蒙利益樂廣大施無有限礙諸來乞
者皆給與之令諸有情心生悅豫如戰勝
將心進勇銳如依善王安隱而住猶如大
海納諸川流如彌盧山安固不動一切衆
生奉如父母得諸世間供養恭敬獲得殊
勝第一吉祥親友朋屬之所稱讚一切所
願皆得成就畢竟超越輪迴苦海此義所
明福之自性猶如金器堅固可愛為諸衆
生最勝依止非福自性不可愛樂猶如猛
燄決定破壞令諸衆生流轉惡道如世之
蓋人所執持四方收往遮諸炎熱工巧所
為不久則壞如是福蓋正行所持能袪生
等所有熱惱及地獄火之所燒煮果善所
成任持不壞如舍衛城中有長者女與族

娛子共爲夫偶後生一兒費用無度日漸衰窘謂其妻曰我詣遠方勤力求索汝當愛念長育其子久歷歲月夫猶未還年旣長大漸生放逸與隣處女送生愛樂彼女卽解所帶寶鬘而授與之母於後時知其所由乃以善言種種教誨我子不應樂爲鄙事當自愼護無雜我懷日加檢束不令遊行夜於寢門以設其榻子於一夕貪欲所燒暫臥復起須臾不停白母開門欲往便刺母語子言此有盆具不須出也爲母嚴約轉增欲心遂興惡意以害其母造是罪已深生悔怖遂往伽藍白言大德我欲出家願垂攝受時諸比丘不能觀察詣其來由便與剃髮作比丘已遠遊他國勇猛精進堅持淨戒修習禪定樂誦經典彼有長者覩其比丘具如是德興心供養爲造伽藍命其爲主八方衆僧咸來依附爾時比丘爲衆講宣大乘經典復令脩習祖應禪觀四事供給無所乏少時諸大衆勤修匪懈漸次有證羅漢果者而此比丘後縈病苦雖服妙藥轉增尫瘵召集衆僧乃懺謝曰謬當主宰輕慢衆德諸弟子等惱亂亦然唯願衆慈施我歡喜常者皆盡高者

亦墜合會有離生必歸滅說是語已奄忽

命終時諸大衆及彼弟子共營善利以資
冥福乃相議曰我師趣寂未知神識當生
何所其弟子中有證聖者乃入定觀始於
諸天次及人間乃至鬼畜皆悉不見遂復
遍觀諸地獄中乃知其師墮無間獄弟子
見已生大疑惑我大和尚在世之日堅持
淨戒多聞辯才精進修行未常暫廢攝受
供給八方僧衆以何緣故受茲劇報時彼
弟子復入定觀乃見先因嘗害其母以是
報故墮無間獄熾然火聚而燒其身為彼
獄卒種種訶毀汝在世時下劣無智造此
逆罪令遣誰當獄卒即以極熱鐵鎚以碎
其首血流悶絕苦不可言是時弟子大阿
羅漢見是事已運悲願力息除苦惱選法
威德令知宿命緣念三寶續其善根即時
命絶生夜摩天法尒新生諸天子等往彼
天已起三種念一觀前身受生何族二於
何處身謝命終三修何福得生天上時彼
天子作是觀已乃見自身先造逆罪承佛
恩力得生此天而作是念我今一心無別
異想唯求見佛親近供養以報大恩由天
福力自然而有衆寶瓔珞莊嚴其身於初

夜分身放光明照祇陁林皆悉顯現前詣佛所頭面礼足即以天上衆色蓮華曼陁羅華以散佛上積過于膝作供養已退坐一面

尒時世尊知彼天子心之所念即爲宣說四諦法輪三轉行相聞已悟解即得見諦不起于座證預流果無漏堅固金剛智杵摧壞身見邪慢諸山是四諦法非諸沙門及婆羅門父母朋屬而能宣說唯佛世尊慈念於我泣血盈海積骨如山閉惡趣門開生天路捄拔地獄餓鬼畜生皆令安住人天善果時彼天子即說偈曰

我由染欲深過患　墮於無間地獄中
蒙佛恩力得生天　復令證得涅盤道
我由依止淨法眼　永脫輪迴諸惡趣
及彼未來生死流　得至寂靜菩提岸
我今得見牟尼主　百千生中難值遇
善超生老病苦因　應受世間廣供養
持寶瓔珞以奉獻　合掌右繞心忻慶
故我頂禮二足尊　能使人天生覺悟

福蓋正行所集經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

福蓋正行所集經卷第六　阿

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

爾時超越惡趣天子偈讚佛已心生喜悅

譬如商主得大財利　如彼農夫得成稼穡
亦如勇將戰陣得勝　如久病者頓獲痊愈

是時會中有阿羅漢知彼天子始末因緣由此追念已之本師沒雖久矣知在何道時有檀那於寺營齋有一比丘汲新淨水於其齋次行施衆僧彼阿羅漢以白銅鉢受水欲飲指尖觸之極甚清冷即自思念我師在昔嘗為寺主知大衆事悋惜衆物貪著資生常願後身復生於此有如是罪若墮洋銅地獄之中欲斯甘泉豈可得也作是念已遂入定觀之徧地獄中泊傍生鬼趣都無所見復更思惟豈非曩植善根令得成熟託於勝處即於諸天次第觀察乃見其師生四王天是時尊者往詣彼所安慰問訊而語之曰我聞此天唯修衆善堅持淨戒始乃得生師積宿愆何能至此是時天子謂尊者曰我於昔日經作寺主愚癡惡行不曾發露將命終時志誠懇惻唯佛法僧是我歸依由是緣念三寶恩力承

此善根亦生此處時彼尊者聞是說已心
淨踊躍得未曾有即於人天有學無學大
衆之中三稱奇哉具陳上事佛法借力功
難思議能銷地獄無量極苦能長有情無
量善根斷除煩惱裂諸疑網畢竟能至菩
提彼岸諸有智者當勤精進淨身語意修
施戒定此則能報佛之大恩然諸衆生性
欲各異漸令具修此三種行或樂富饒受
用五欲世尊方便勸令布施或樂生天受
勝妙樂世尊方便令持淨戒或樂解脫出
離苦際世尊方便令習禪定是故世尊說
此三行名爲福蓋當具奉行譬如二鬼競
三種物謂篋謂履謂椎兩相交爭揚聲大
喚共某方所有婆羅門彼甚正直可斷此
事二鬼舁物即往彼處合掌白言大婆羅
門汝當爲我均分此物婆羅門曰此微物
耳何須相競遂來求決二鬼說言此非小
事最極難得汝觀此篋則能變現隨所欲
物皆從中出此鞭履者人或躡之則能陞天
受諸妙樂又彼椎者則能摧伏一切冤敵
皆令退散時婆羅門聞是說已即令二鬼
退立一面我當爲汝良久思惟分此三物
各得平等彼婆羅門遂着其履復取椎篋

乘空而去二鬼見已悔令知是三物爲他所有於此喻中當善分別布施如蓋得如意故持戒如履能生天故禪定如稚降衆魔故此名世尊説施戒定方便攝受福蓋正行

此中復明三種惡行所謂慳悋破戒散亂禪定功德是故世尊種種顯示慳悋過失猶若垢穢塗汚有情招不如意如是慳者雖積珍財不能惠施猶如鴟鳥止蓮華叢於父母所不能供給親屬集會捨避而去不信善言不樂經法恃已財富不耐他榮猶如醉象性難調伏亦如毒蛇人不欲睹善人見已悉皆遠之於勝福業不樂隨喜見來請披心則生惱如於枯井而欲求水所出言音人不欲聽隨所至處無有與語在大衆中則如癡者過四衢道猶若腐屍彼愚癡人雖居世間不能遠離種種過惡不能護持諸善功德不能滋長諸善種子如是慳人作貧窮因現雖富足不能受用下心求者不能少惠當知是人如尸陁林諸世間人不樂依止是慳因緣如大名長者經説尒時世尊住舍衛城祇樹給孤獨園

時彼城中有大長者名曰大名巨富無子
忽爾命終時憍薩羅國勝軍大王聞是事
已遂至其舍塵土坌身到已攝取一切庫
藏及諸財物悉付官吏事畢旋駕詣世尊
所頭面禮足退坐一面佛言大王何故忽
爾塵土坌身而至此耶王以上事具白世
尊佛言大王彼大長者財富幾何王曰其
家巨富多有資財金銀珍寶倉庫諸物各
有無量百千俱胝如是豪富無與等者彼
唯受用麤糲飲食所著之衣破爛穢惡出
乘弊車聚葉為蓋凡欲食時先扃其門曾
雖貪噉未嘗飽滿設有沙門及婆羅門諸
乞丐者涉遠路者作伎藝者如是人等來
求飲食無有一人曾得少許時勝軍大王
復白佛言世尊願為我說大名長者慳悋
過去所招之報令彼聞者咸得開悟佛言
大王如是長者雖為大富不奉尊親不能
已用於勝福田亦不樂施朋友眷屬求聞
少惠奴婢僕從及諸人民皆悉捨離當知
是人雖處財富由彼慳故不相符順如不
淨中生其蓮華如妙園林踞於猛虎如珍
美膳置之毒物如摩尼寶生於峭壁如甘
熟果植於高崖如清淨池塗以糞穢如服毒

藥欲延壽命如媱女家自稱梵行如多瞋者欲人愛敬如謬解者稱善論議言如騃童無有定量非法說法不善說善多招世間種種譏誚此但守財枉名爲富雖有珍寶無益於物終日勞苦如無財者衆人見已咸謂不祥親友覩之不往問訊如是慳人衆所嫌惡如彼群鵰不栖寒林由彼財故自作纏縛不知壽命如山瀑流不念無常大怖將至一刹那頃喪失自命當知財富亦不久住猶如象耳不暫停息於說法師不能下問聞讃施行心不信樂見來化導藏竄迯避設有得見迭遭罵辱如是愚夫雖多貲財如人夢中所得不異乃至慳惜埋藏地中縱遇病苦不求良藥聞召醫師心則生惱由此沉瘵而取命終人聞其亡無不稱快一切身分潰壞難近猛火焚之臭煙蓬㶿倏成灰燼任風吹颺當知是人定墮惡道於地獄中受種種苦從地獄出生餓鬼中其形長大裸形羸瘦常爲熾火之所燒然身肢燋爛兩目如坑其腹極大咽喉如針經歷長劫不得飲食皮骨連立不能自持常噉糞穢以自活命塗污脣吻不生嫌惡若見涎洟互相爭奪或得少

分受多驚怖復生迴絶曠野旱海於彼不聞水之名字其身高大猶若山峯猛風所吹動揺發響復爲飛禽往來接上或啄或摟受諸苦惱從是得脱生餘鬼類所謂夜叉羅刹婆畢舍遮鄔多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那等設得爲人其形挫醜身皮黒澀狀若煙熏諸根閇塞眼不明了貧寠飢羸以乞自濟常持塼石以擊其胷有得殘棄不淨飲食或生蛆蟲便以爲足常爲風雨寒熱逼切蚊𧑄諸蟲之所唼食永失快樂名聞吉祥如是惡報甚可怖畏是慳業行復如尊者所問經説

爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園時彼城中有長者子常詣佛所樂欲聞法發淨信心欲求出家即白母言願母聽我於佛法中出家爲道母言今者唯汝一子我身没已當自隨意子如其教勤力營求所得財物悉以奉母願母將此恣其所用若有餘者脩諸福業母得財已不肯恵施廣多積聚埋藏地中或有沙門來至乞食擧手呵罵謂言鬼來子聞不悦我母何故於少飲食而不能施復加勸諭詐言已與未久之間母乃命終時長者子作廣大施以薦其

尋然後捨家既入法已勤加精進樂聞正法如理思惟成就根力逮有爲行悟生滅法息諸輪迴超越五趣破無明𣪺離三界貪視其金寶猶如瓦礫塗割於身不生愛恚其心平等猶若虛空決定永斷一切煩惱現前證得阿羅漢果大梵天王帝釋諸天咸共尊重供養讚歎是時尊者於恒河岸居止草庵修習禪定忽有一鬼住立其前裸形醜黑如燒杌木頭髮蓬亂大腹小頸支節焰然發聲號哭尊者問曰汝爲是誰鬼白尊者我即汝母命終經今二十五年墮餓鬼中受極飢渴不聞飲食及水名字設見大河倏然枯涸邊際累梯到不復有乃至剎那無有少樂唯願尊者拔救於我願從此往求少水飲尊者聞已悲泣嗟念生不修福死墮惡道當發志誠懺悔謝前咎鬼曰我爲慳垢覆蔽其心於諸福田未曾少施從昔所有種種財物盡於舍攝地藏之尊者爲我速取其物作大施會飯食沙門及婆羅門施貧窮者供養諸佛及衆賢聖稱我名字發露懺悔願令我身速脫此苦尊者語曰若能如是剋責悔過罪當消滅鬼曰我由前身無慚無愧招斯裸形

不堪止此尊者謂曰若造惡已心不追悔彼業決定若能發露罪不增長今既發心可得往此是時尊者召彼親屬還昔舍宅掘取諸物如彼所說為作施會以妙美饌供養三寶及婆羅門諸乞丐者皆令滿足時尊者母住立一面覩無數人廣大集會耻已醜狀流淚號哭唯願世尊哀愍救度時彼尊者五體投地高聲為母稱其名字願承此善早令解脫尒時世尊以方便力威神加持而為說法及彼時會百千衆生聞法解悟得真實見鬼得離苦尋即命終尊者然後復入定觀見彼還生有財鬼中即至其所為說宿因使令發心勸行施行今當修福早求出要鬼聞化已良久思惟白言尊者我不能施是時尊者聞已咨嗟汝極愚癡慳習猶在不知罪業展轉圍繞鬼趣極惡何不猒怖種種方便苦切責已漸次誘化得二白氎尊者受已持施衆僧未及貨易令一比丘專收掌之鬼尚慳惜心不能捨即於是夜潛取而去比丘失已往白尊者尊者思惟此非他人我當往取既至鬼所果得其氎如

是三竊取復如初掌氎比丘心亦生惱
即便分裂俵散衆僧各各受已或用補
衣彼鬼復來竊衣而去
佛言當知慳心為大過失由彼纏縛永
墮惡趣是故我今方便顯示令諸有情
斷除慳垢樂修廣大清淨施業是名攝
受布施福蓋正行

福蓋正行所集經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

福蓋正行所集經卷第七　　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

若有衆生以種種物於諸有情而用布施所謂飲食衣服卧具醫藥乃至一切衆妙珍寶及諸庫藏皆能與之如是施者名廣大施或諸衆生心樂行施未及如上種種諸物隨已所有而能與之如是施者名隨分施

佛言此二種施謂身語意業及受想等緼與思俱轉同時修作現前而與相續愛樂是名為施若剎那頃發起淨心以已所有而能與者亦名為施

復明二種一者不清淨二者清淨善行施者應當了知則能建立一切種智

若施者無戒不順正理不具正見謂施無果如是施者則無其報或受者無戒不解教法深着邪見說施無果於彼施者亦無其報此名不清淨

若施者持戒解法正見知有施果如是施者則有其報或受者具戒解法正見說有施果於彼施者則有其報此名施者受者二皆清淨正行圓滿

若施者清淨受者不清淨此亦說名成就施報或施者不清淨謂彼愚夫固守其財猶如僮僕奉事其主或為倨役官吏催督執縛憂惱然後而與或為寃賊劫奪損害受諸驚怖然後而與或為熟老病苦纏綿漸逼死門然後而與如是等類皆不名施或觀歌舞種種伎藝沽自美譽然後而與或見他人與彼財物自謂豪富而倍與之於他美色心生愛樂欲攝從已倍與其直如是與者皆不名施所以者何彼雖與財心常熱惱與貪瞋癡疑惑等俱不順正理非善相應唯趣輪迴作不饒益何能感彼出世善根如來相好手指網縵綺畫之相此說名為施者不清淨

復說二種一者施已不清淨二者施已迴向清淨時王舍城有諸檀越修福業已於僧伽藍眾僧園中作諸伎樂娛樂遊戲時主園者來白寺主耆宿比丘語檀越言汝等何故至此放逸暫雖適意後招苦報主園比丘白耆宿言檀越在此美言令喜何故責彼令使生惱時彼耆宿呵主園者汝先來學不知戒律承奉白衣苟其財利汝且觀此富樂受用能令眾人心生狂亂非

理作意爲壞法緣時彼著宿即說偈言

若於衆僧園　嬉戲受欲樂
彼愚夫盲瞑　破法墮惡道
應當於其中　發布施持戒
此二爲伴侶　能趣解脫門
如清淨池沼　中植於芙蕖
彼花既開敷　後必結其實

云何說爲施已迴向清淨由彼施者堅持淨戒體性意樂本來清淨所有一切金銀珍寶倉庫等物象馬車乘心無悋惜皆悉能施知有施報及彼他世猒患輪迴速疾流轉樂證眞常離諸過失於彼世間五欲快樂不生深著皆能弃捨於毀於譽其心不動見來乞者歡言慰問面色和悅離於顰蹙視如尊親心無猒倦隨彼意願皆令滿足速疾持與不生疑悔離諸諂誑洗除慳垢專樂利他荷負羣有守護威儀斷諸諍訟或有來乞身體肢分善修忍辱不生恚惱心不散亂樂最上施彼善方便從我求索我當歡喜而施與之令我具足淨戒精進禪定勝慧諸波羅蜜速證無爲現法樂住得成無上正等菩提又諸有情由彼財富色力勇健多著欲樂彼於世間不親

善方不樂佛法剛彊難化乃至發起多種病苦風癀痰癊或三集病而取命終又彼世間所有官屬農商工巧一切人民心常忿遽無暫容豫一向追求放逸娛樂墮於五欲險難深坑展轉輪迴不知出要以大悲心開示教誨於癡瞑者為發智明無捄護者拔除苦惱無歸依者得安隱處乃至現受地獄等苦以我所修布施福業施諸有情皆令離苦以我布施所獲果報不求世間五欲快樂亦不愛樂尊豪富願超輪迴畢竟解脫此名施已迴向清淨

佛言如是所作清淨施已往昔因緣我今略說乃往過去無量世時國名善聲王曰善勝富貴自在多諸眷屬人民充滿安隱豐樂互相愛敬無有諍訟不聞惡言無諸疾疫林木鬱茂果蓏甘美地唯沃壤不生荊棘資生之具皆悉充足彼王治世稟性仁賢等視黎民猶若一子愛樂正法未曾暫捨決定大悲憐愍一切厭離有為了達無我是大丈夫眾所稱讚往廬大施心無悋惜一切所有彼皆能捨每至明旦入施場中諸來乞者善言安慰或須飲食即與美味或求衣者即與妙服乃至金銀琉璃

硨磲瑪瑙眞珠摩尼倉庫諸物隨其所欲
皆給與之如是施已王入後宮召諸嬪嬙
童男童女大臣官長各各施與咸令滿足
種種所有盡捨無餘唯有所著嚴身之服
時善勝王作是思惟今此城中一切人民
我已周給皆得富饒唯諸細蟲未曾沾惠
思以何物而能濟之時王即至多蚊虻處
脫所著衣令彼咂食皆得飽足心無勞苦
是時帝釋下觀人世見是事已怪未曾有
彼善勝王能發如是廣大悲心利益安樂
一切有情饑當自往驗其誠實時彼帝釋
化一鷲鳥羽翮黔黲爪喙銛利飛至其前
欲啄二目王積慈忍殊無驚懾遂以雙眼
顧其鷲曰今我身肉恣汝所噉禽意俯身
忽然不現于時帝釋復變其身作婆羅門
來詣王前親近恭敬瞻顧大王施我二眼
王即語曰大婆羅門汝誠要者當自取之
我於已目無少悋惜時彼帝釋知其施行
眞實不虛隱婆羅門現自色相心生歡喜
讚言善哉大王今者大悲堅固願力決定
利益有情心不傾動在在處處一切衆生
聞王名字得大吉祥不久當證最上菩提
如是施者能施之人及所施物或廣或少

無不清淨是人當得念處正勤神足根力諸功德法於菩提道不復退轉則爲清淨最上福田能長一切衆生善根是大丈夫則爲父母親屬朋友作歸依處如好舍宅能障風雨寒熱諸蟲得安隱住能於無數沙門婆羅門等大衆之中善宣論議顔貌熙怡身心勇鋭以決定慧伏諸異見譬如雪山大力香象摧彼怨敵心無所畏猶如宗師教詔徒衆不捨是輩如母念子當知是人如清涼池能濟一切諸渇乏者如奇妙華人所愛樂隨開發處而爲莊嚴如彼醫師善治衆病隨所至方能施安樂如持呪者能除蛇螫彼則善滅貪恚癡毒見諸衆生貧無福慧長劫沒溺生死淤泥令修相應眞實善法漸次引至功德寶山如栴檀林香風遠飄隨所聞者無不悦意是人美名亦復如此於一切處咸得欽奉如王都城安隱無畏一切人民依附而住是人行施衆所親近如秋滿月光明清淨一切世間共所瞻仰樂行施者亦復如是如牟尼尊諸根寂靜説解脱法歡喜布施廣大圓滿相續無懈是名布施正念解脱清淨又彼施者見有人來從已求索當起迎勞

先意問訊奉衆香水以淨其手然後如法
設諸飲食隨彼所欲皆能與之乃至所有
娛樂境界心無悋惜歡喜奉之如是施已
彼能棄背一切障累復能攝取一切善根
捨是身已中有明利決定徃生知足天上
第一伎樂安隱之聲時彼天宮有劫波樹
華葉蘂茂放妙光明寶花開敷皆悉周徧
復生種種上妙天衣彼諸天人隨意而取
復有廣大清淨宮殿衆寶所成黃金間錯
無數寶鈴周匝行列衆妙繒幡隨風飄轉
復有無數百千天女形體姝麗端正無比
上妙花鬘交飾其頂衆寶莊嚴以嚴其身
臂釧耳璫珂珮瓔珞徐步和鳴其音可愛
如是天女花鬘其身時彼最勝第一天女
知有天子新生此間與諸眷屬作衆伎樂
詣天城門徃迎接是時衆中新生天子
威德特尊光色殊異端嚴柔軟若旋瀾澤
一切塵垢所不能染因淨滑潤膚彩遷棄
唇色赤好如頻婆果齒白齊密猶若珂雪
身出光明與面相映增嬈得中見者怡樂
時彼最勝第一天女白天子言今此天宮
殊妙快樂更無過者惟願仁者與我為夫
久住於此共相娛樂即以金瓶盛水盥掌

及天寶冠種種瓔珞嚴身之具而以奉獻復有天女手執白拂以為前導至寶花林作衆歌舞奏諸音樂兩相瞻視受妙欲樂復登天中微妙樓觀遊行宴處隨意自在或於寶池共為遊戲被諸天女競擲蓮花各各恭上新生天子或作散花以布其地各坐欲想成來觀瞻復有一天衆相慶慰說昔人間修瑜伽行破壞貪欲不淨因緣令得生此受勝妙樂得諸天女恭敬圍遶時彼天人即禮其足歡喜稱讚而說偈言

善哉仁者生此天　得受最上五欲樂
如淨滿月麗長空　能折青蓮香馥郁
昔修廣大諸善行　身出微妙淨光明
常以慈眼視有情　故得天人咸尊重
復有清淨瑜伽者　枝葉扶疎極可愛
修藤蘿蔓周垂下　妙花周徧悉敷榮
有諸天女顏娉婷　容色瑩潔甚端雅
身服柔軟出妙香　競為歌舞無疲倦
我今得奉於仁者　目明心悅未曾有
此生喜樂不虛捐　非小因緣之所得
百千天女常圍繞　由先福行而莊嚴
如是福報難思議　應當永斷諸疑惑

時彼新生天子以偈答曰

若欲增長功德藏　應修廣大清淨施
決定獲得上妙樂　水火非人不能壞
天中快樂甚希有　隨意受用悉現前
諸有世間聰利人　當發淨心行施行

諸有情等當善思惟如是施已受天勝報後生人中大族姓家具大名稱有大威德色相端嚴人所樂見親屬圓滿財富無量設遇惡緣不能破壞如賊舍衛王母因緣經說時彼王女與其眷屬出于宮中詣園遊看戲已憩止即解所戴上妙珠珍嚴身之具收置樸中以付其婢復往佛所樂欲聽法聞已還宮婢忽忘失所掌之物女聞不悅白父王知母謂王曰此必定在設有見者亦不能取我於多生乃至此身不於他物少分生貪若起此念我則欲取一切衆生身分財物我則不能得見諸佛令諸有情得如意果時彼尊者阿難見是物已即為收之明旦詣宮即納王所王曰彼所遺物類尊者見餘人若得必為隱匿母謂王曰子何不信我以此物擲四衢道驗其福力誰能取之如是棄已彼往來者各各見異或謂不淨或云毒蛇捨之而去王尚生疑伺母孰睡取其指環擲置河中母睡

覺言誰取環去王曰福力所護何敢取者
毋言且止後必當獲忽於一日遣使市中
買一魚歸剖腹得環衆皆驚異王即讚言
善哉我毋所言決定如師子吼後時阿難
復詣王所王信生信乃云福力眞實如此
我當畢資樂修福業

福蓋正行所集經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第八　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

佛言大王當知世間一切衆生由淨施故所受福報寃不能壞設百千人亦不能奪隨所至處福為前導乃至他世福亦如是猶如伴侶常所隨逐尒時世尊而說偈言

由先世積集　廣大諸福行
令得為人王　具吉祥尊貴
百千諸營從　住立於王前
福力所攝故　瞻仰咸悚慄
當知彼福業　如眼腹手足
常愛護任持　令相續不斷
我昔修施行　一切皆能捨
唯留於一衆　隨意乘所往
樂依止山林　修習諸禪定
時彼諸人民　皆悉來相從
或手執白拂　或持於傘蓋
及以諸茵蓐　所至敷牀座
彼各白王言　我等無福慧
令願咸親近　同修諸善行
福為最勝財　常得真實樂
福為第一親　引至安隱處

福如如意寶　置於已掌中
作最上吉祥　所願皆成就
具殊妙色相　受五欲快樂
語言人樂聞　善巧極明了
壽命得長久　安隱無憂惱
一切諸衆生　見之若親友

若諸有情於勝福田順其正理專注而施決定此生現得富饒相應福報如金鬘夫人聞佛功德心生讚仰以己先有微妙金鬘奉上如來又善思王女以妙飲食供養尊者須菩提又備髮婆羅門女自剪首髮以鬻其直飯彼尊者大迦旃延髮復如故是三女人由淨施故現身皆得為國之后又福嚴長者躬往請佛及諸羅漢就舍營齋廩藏獲溢如牧牛女持栴檀香及田舍女以麥稍花供養佛塔皆得生天如是得受現報因緣如勝軍王經所說佛住舍衛城時勝軍大王末剎夫人始生一女具十八種極醜之狀年漸長大當求所適彼諸貴族不樂為姻其下種姓王意不許時有外國一長者子久住此城費用皆盡伶俜周行未有所偶臣吏白王即可其請王乃召對而謂之曰我有長女納卿為婿若相從

者永終富貴設欲還國亦可偕往時彼王女即以上妙珍奇雜寶嚴飾其身而以妻之及與無數種種財物時長者子即娶爲婦未久之間同歸本國既至家已拔諸親族求見設禮長者子曰我妻王女艱何容易若須見者必當擇日後諸親屬復至其家長者子言却後七日出城花園於彼相見衆復審曰此言決定若不往者我當罰錢五十萬數至七日已彼長者子具辦種種美妙飲食先取一分置其房中白婦知已因鏁其門時長者子齎其所罰及諸飲食往彼園中是時衆人在園遥見彼長者子乃只獨來咸相謂曰是人誕妄不依先議既至園已白親屬曰寧無見悲願輸所罰衆曰子妻尊崇藏於深室日月之光尚不令見豈況我曹何能得覩時彼王女即自嗟念我雖年少形容極醜是何惡業招斯鄙陋厲聲歎曰苦哉苦哉使其丈夫受多慚恥常作虛言及遭譴罰如斯劇世雖活奚爲即以繒帶自經其頸時守宅神見是事已謂此王女我當釋之保全其命使無中夭當知世尊無盡大悲常樂拔度彼彼有情每作是念

我今當於何等衆生爲說法要令生信解
我今當於何等衆生令彼洗除貪欲垢穢
我今當於何等衆生令彼息除嗔恚過患
我今當於何等衆生令彼滅除愚癡暗鈍
我今當於何等衆生令彼增長一切善根
我今當於何等衆生令彼出離生死淤泥
我今當於何等衆生令彼超越輪迴苦海
我今當於何等衆生令彼解脫煩惱結縛
我今當於何等衆生令彼拔除惡慧毒箭
我今當於何等衆生截四瀑流令至彼岸
我今當於何等衆生令免三塗種種楚毒
我今當於何等衆生施其法水令除渴愛
我今當於何等衆生令彼厭患境界離疽
我今當於何等衆生令破無始無明卵㲉
我今當於何等衆生令彼摧伏我慢高山
我今當於何等衆生令遠諸惡著慚愧衣
我今當於何等衆生令達諸法心得自在
我今當於何等衆生令彼具修戒定慧學
我今當於何等衆生令彼獲得清淨智眼
我今當於何等衆生令彼趣入大解脫門
我今當於何等衆生令彼發起大菩提心
我今當於何等衆生以菩提鬘而繫其首
我今當令勝軍王丈易醜陋隨形得如所願

是爲世尊剎那剎那念念觀察一切衆生
或近或遠或多或少或勝或劣上中下性
皆能捄度慧眼悉見無有遺餘如有頌云

佛不捨衆生　遠近皆化度
如果成熟時　自然生甘味
是故牟尼尊　寃親唯一想
利樂諸衆生　亦不希其報

尒時世尊先爲攝化裸形外道尼乾子故
現大人相坐寶蓮華身被紅衣如日初出
色相寂靜安住威儀猶若金山舒光無極
與於無數人天大會如衆星中現其滿月
亦如天宮寶多羅樹微風搖動人樂依止
如珊瑚株寶華莊嚴如金盤中然大燈炬
如白香象入尼連河爲金蓮華蘂塵所坌
亦如春時羯尼迦樹開發金華衆所愛樂
善能調御一切有情入諸惡趣不生疲猒
遊化善道善說諸法皆使發心得安隱樂
由諸有情無始已來相續造作貪嗔癡等
種種惡行若寃若親及非寃親平等憐愍
猶若一子皆令出離輪迴險難如日破闇
令盡無餘是時世尊以一切智聲爲彼外
道略說法要當知世間動不動法以智了
達皆悉空假由虛妄心迷眞實見自性涅

盤本來清淨彼聞是說心得開悟則能斷
除堅執我慢譬如師子發聲震吼自然而
能裂其巨石時彼如來摧彼異見論義為
勝現大神通上昇阿迦尼吒天其中所有
一切眾生皆悉稱讚佛之功德一切世間
無能勝者又復顯現最勝離垢無見頂
相烏瑟尼沙右旋紺青潤澤可愛復放
眉間白毫相光如秋滿月是為如來第
一功德非同梵天小善所感是佛利他大
悲所起設諸眾生如微塵聚住正思惟無
能測彼烏瑟尼沙非剛非柔非成非壞非
益非暇非動非靜非遠非緩非強非弱非
況非稱非美非險非諍非默非合非散非
著非離非勤非懈非慮非度非病非惱一
切眾生平等共有最勝吉祥第一功德時
彼外道心淨信解於佛法中得安隱住是
時王女處其室中蒙佛光照心安泰然即
作是念今佛在世利樂眾生有厄難者皆
蒙濟度唯願世尊不捨大悲哀愍覆護現
身我前作是語已遙伸禮敬悲泣淚下佛
知其意令彼室中忽然嚴淨是時如來從
地涌出身真金色相好端嚴時彼王女覩
佛身相歎未曾有以妙花香虔伸供養珍

寶瓔珞而以奉施合掌作禮恭敬親近佛影藏身頭禮端正心大歡喜踊躍無量住立佛前以偈讚曰

最勝釋師子　依枳羅巖窟
具少欲知足　離世間過失
智慧為剃刀　慚愧為鬚髮
降伏諸魔怨　如斷彼麋鹿
忍為堅甲冑　慈力以為弓
善發彼智箭　永害煩惱賊
入解脫為池　正行為隄岸
無垢精進水　開覺意蓮花
勇猛離諸過　拔除三有根
施平等法藥　愈貪恚癡病
具熾盛威德　相好而莊嚴
增長功德心　荷擔於群有
善住於威儀　諸根無散亂
如拘縛羅花　見者生愛樂
無怖無垢染　最勝心寂靜
解脫一切縛　成就一切智
牟尼大牛王　世間無與等
能拔諸眾生　或病或憂惱
服紅僧伽梨　湛然而不動
我以諸譬喻　淨心而稱讚

如金多羅樹　聳幹脩且直
亦如融金柱　光明極晃耀
又如彼金聚　塗以旃檀泥
如是佛身相　比況不能知
或謂妙金山　一峯極峻峙
為猛風所吹　嶷然住於此
或謂阿脩羅　與天主交戰
擘彼金輦輿　忽然現於此
或謂帝釋幢　運金所成就
挺特復煥爛　忽然現於此
或謂多聞天　微妙寶樓閣
以衆寶莊挍　忽然現於此
或持地佛母　吐出妙寶藏
故種種光明　忽然現於此

佛施化已倐然隱沒時彼王女加趺而坐一心專注想念佛身是長者子先在園中為諸親友逼飲而醉衆相議曰可於彼手易取門鑰疾往其舍開門覩之乃見彼妻狀如天女咸皆愕然不覺作禮長者子歸見其端正婦以上事白夫令知令佛世尊最上福田我今復往恭敬供養作佛事已乃自誓言若我此身所有惡業招斯醜報願不復受乃至世間一切衆生離醜陋身

皆得端正即於佛前重說偈言

世尊妙色相　莊嚴皆具足
能令諸有情　見者得如意
以我今少善　普及諸有情
悉除醜陋因　皆獲端嚴報

佛言賢女我不自讚不作妄語不求供養隨諸衆生所受業報起大悲心而爲救護即說偈言

我爲世間調御師　不求名稱及利養
善能摧彼五欲幢　咸使衆生心寂靜
三明二行悉具足　當與人天作言神
我已降伏衆魔怨　最勝無有能勝者
永離三有諸過患　不生熱惱心解脫
又彼習氣盡無餘　得受世間廣供養
設有衆生來加惡　其心不動如虛空
誓當荷負彼凡愚　得證圓明無漏智
若有比丘四衆等　咸來我所樂聞法
皆令具足諸律儀　決定當得爲智者
我是淨飯王太子　樂修苦行栖山谷
得脫生老病苦源　由是得成無上道

由彼王女於佛世尊淨心布施現身獲得端嚴色相若人樂求最上快樂當於佛所清淨供養是名佛說福蓋正行汝等比丘

常樂受持於施戒定當勤修學

福蓋正行所集經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福蓋正行所集經卷第九　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

若於佛等最勝福田尊修施行定獲其報如是乃至現見世間王者之貴尊榮無比首戴寶冠諸珠間錯耳環臂釧金鐶交瑩容儀鮮白具相端嚴珠瓔寶鬘以飾其服所居宮殿高廣宏麗重樓戶牖盡諸奇巧衆色繒帛編張靈幔瑞獸師子俱枳羅鳥置之籠檻以為玩好城墉峻峙力士環衛象馬車乘往來合沓所居民庶安隱豐樂無有諍訟剽竊遁竄種種燒惱怖畏等事處處皆有妙娑羅樹尸摩羅樹占博迦樹無憂樹等枝葉花果茂盛可愛王所欲至於四衢道屏去塵穢瓦礫荊棘以衆香水泛灑其地百千伎樂簫笛箜篌擊鼓吹貝導從前後王乘龍象威德特尊最上無垢牛頭栴檀摩以塗體其香遠聞被服絳綃如日初出右手執持殊妙白拂吠瑠璃寶以為其柄張妙繖蓋黃金為幹種種寶物裝治華煥時被城中

一切人民歡喜合掌同音稱讚散衆名花徧布于地有諸士族或鼓巧思作爲詠歌紀揚德化王聞是已倍增悅豫如是勝報由施所得此說是名於勝福田專修施行成就福蓋

云何布施令諸有情一向獲得世間富樂受用殊妙五欲境界應當了知如是施業不唯招致廣大富樂乃至無上智因亦能成就當知此施爲堅固藏不爲水火盜賊所壞當知此施是最勝友此生他世常爲其伴當知此施如好種子於一切時得如意果當知此施如妙階梯能陞天中受諸快樂當知此施猶如燈明能破餓鬼慳恡黑暗於惡趣中能爲擁掖於險難處能爲救護越生死海能到彼岸若諸衆生如是知已數數發起清淨作意勤行布施相續不斷於諸所有心無恡惜亦不枉費隨生覺悟此等皆爲不堅之物畢竟樂脩清淨施業由是之故美名遐布見者忻慕常得善人依止共住處大衆中心無怯弱善住威儀讚施功德能招富足免離

惡道得生天上趣解脫城令他信解離慳垢穢當知此人是大菩薩是善知識是大丈夫能長有情真實善根一切衆生應當往詣親近供養樂聞正法如理修作求出離道

如上所說若於佛等尊修施行定獲真報設使不遇一佛菩薩而能任持如是施心所感之報如前不異是故世尊方便顯示令諸衆生次第行學

爾時世尊遊化依止在王舍城迦蘭陀竹林時尊者大目乾連作是思惟今者世尊與諸聲聞大弟子衆住此林中當須建立精舍僧坊作是念已詣帝釋所白言天主敢募仁者於王舍城迦蘭陀竹林爲佛世尊造立精舍并諸弟子大阿羅漢同此安居時天帝釋聞是說已心大歡喜唯然受教即以無數金銀珎寶帝青摩尼吠琉璃等造作重門廊廡戶牖宮殿樓閣珊瑚爲梓種種寶物而裝校之復以衆寶刻諸珎禽懸處空中勢如翔舉無數寶鐸周迴垂挂瑩徹無垢燦若星月種種天衣光潔柔軟黃金爲

架以敷其上金剛寶鬘真珠花鬘雜
廁行列以爲莊嚴燒衆名香氛氳散
徹燃種種燈晝夜明照如是供養世
所未有於其園中處處皆植龍自在
花占博迦花瞻蔔摩花拘吒波花無
憂樹花周徧開敷甚可愛樂於花林
中有珊瑚亭門闥隱檻剞劂奇巧皆
以衆寶裝校嚴飾微風吹花香聞遠
迩有諸天女遊止其中上妙珎琦以
爲瓔珞獸衙珠佩其鳴珊珊林中復
有諸藥叉女形容端肅競共馳觀嬉
遺寶花迭相嬉笑復有廣大清淨池
沼衆寶合成香水弥滿池中復有大
寶蓮花白銀爲葉黃金爲莖諸妙天
女住立其中動容作樂獻妙歌舞復
有無數金色蓮花優鉢羅花拘淡那
花迦訶羅花照耀芬敷香氣薰洽有
諸水鳥鸂鶒鳧鴈翔集花塢整其羽
翰有諸戲魚往來游泳觸花翻浪驚
諸鷗鴨周遊皆以金銀玻瓈及諸珎
寶而爲階陛池岸復有劫波樹林脩
條拂水密葉交蔭諸妙花蘤相間開
發無數百千士族人民富樂莊嚴作

衆復樂往返觀覩無有障礙
時彼天主為佛世尊造立精舍弥月
方畢營辦所須令無闕乏種種庫藏
悉皆充溢前詣佛所而作是言此地
吉祥廣博嚴淨与歡喜園正等無異
唯願如來居此安居佛聽彼故即為
受之復以百千最勝龍象奉施如來
及以百千殊妙天女持蓋執拂扇揺
涼風以為承事諸大弟子復以百千
乾闥婆衆奏妙音樂而為供養
時王舍城有一長者其家巨富財寶
無量比多聞天王猶以為勝然彼長
者深著邪見信受外道尼乾子法見
是事已心懷疑惑是時尊者大目乾
連知彼機熟即往化導為說法要讃
佛功德彼聞法已心生悟解白尊者
言我今發心歸依如來欲往親近恭
敬供養即与尊者同詣佛所頭面禮
足住立一面尊者白佛此大長者捨
邪歸正始發信心今欲供養佛及衆
僧唯願大慈受彼勸請佛知是已默
然許之時彼長者知佛受請心大歡
喜辭別而還即以無數種種珎寶上

妙繒綺嚴飾其居門樓堂閣皆令新淨造作精妙百品飲食成辦既畢即遣使者前白世尊食時將至唯冀大慈受我微供。爾時世尊從僧坊出威德自在相好莊嚴身放光明如日赫奕將諸弟子大阿羅漢諸根寂靜心得自在進止詳雅衆詣其舍復有百千天子天女身意泰然離諸散亂旋繞塗身恭敬圍繞有諸人民見是事已怪未曾有來白長者復有百千清信士女心生歡慶彈指作禮各持最上堅黑旃檀然以供養所燒之香遍百千踰繕奏樂量上妙音樂清婉嘹喨讚歎遶地時彼長者以諸幡蓋交葛要帶編張寶幔瓔珞莊嚴燒大寶香象往迎奉長者所有內外親族眷屬各花鬘瓔而散時佛世尊詣彼宅已登堂中奧為佛設座上妙繒纊重數柔軟綺褥茵褥徧布于地寶幢行列珍網四垂懸諸妙幡衆色雜錯百千寶鈴鐸綴其上微風動搖聲韻和雅眞珠瓔珞徧垂寶幔塗香末香粲流淨水灑掃畢已命佛陞座即以新

好上妙白氎裁所看衣踐以奉佛然後上首大阿羅漢及彼新學諸比丘等入其堂中次第而坐以諸飲食味中上味施佛及僧皆悉充足食已各各收鉢淨手時彼長者合十指掌瞻仰尊顏以偈讚曰

如來具足殊勝相　隨形妙好徧嚴身
首髮脩緻不雜亂　光澤紺青如蜂王
如來額廣復平正　亦無皺減極堅固
眉間白毫常右旋　如秋滿月光照耀
如來兩目極清淨　瞳若牛王不瞬動
脩廣妙好常照明　如俱那花可愛樂
如來具足四十齒　潔白齊密如珂雪
廣長舌相妙難思　鉢羅奢花紅可類
如來復有鼻功德　高脩端直竅不現
脣不褰縮不下垂　鮮潤猶若頻婆果
如是大億面圓滿　耳輪柔軟相稱可
譬如開敷妙蓮花　離諸垢染觀無厭
如來身相如金聚　堅固充實無與等
廣色猶若蓋花　亦不羸瘦現筋脉
雙臂臃圓極潤澤　掌文顯現衆形像
具足輪印轂輻輞　寶幢寶瓶及魚等
臂廣猶如師子臆　吉旋德相畫分明

腹量平滿稱其身　臍深右旋中圓淨
雙腨猶如仙鹿王　行無迴顧身俱轉
右足先舉現印文　安徐無畏如師子
如來出現於世間　如日騰空普明照
能與眾生作吉祥　天及非天咸信禮

於是長者偈讚佛已心大歡喜信力堅固於大眾中重說偈言

牟尼十力尊　能破諸魔網
永離煩惱垢　諸根常寂靜
最上勝族類　日親甘蔗種
勇猛大精進　覺悟諸過失
無畏釋師子　為眾生開示
成就微妙法　具足諸功德
於三界普濟　輪迴諸險難
以戒為根本　畢竟能超越
由持淨戒故　調伏於自心
善屈眾魔怨　應受妙供養
具大智大悲　不捨本誓願
憐愍諸有情　咸令離憂苦
最勝調御師　三界無倫疋
善拔眾毒箭　斷三有纏縛
顯現大神通　能摧諸異見
開示八聖道　令修諸梵行

是名大商主　能作大施會
是名大智者　爲作世間眼
是名大丈夫　速能遠諸惡
截生死瀑流　得至安隱處
世尊大導師　喬荅摩勝族
具相身金色　見者無猒足
調御諸衆生　入解於正教
永離諸不善　清淨心無垢
如雲住虛空　注甘露法味
令一切有情　滋善根種子
如來大聖尊　及諸比丘衆
住最上安隱　能到於彼岸

福蓋正行所集經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第十　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

是時長者復以伽陀稱讚佛已發誠實言作大誓願以我所修善根功德願未來世得成佛道亦如世尊具足成就三十二相八十種好以無礙智無上法藥能愈衆生貪恚癡病於無親者為作主宰於黑暗者為作照明未調伏者令善調伏未信解者令生信解未安隱者令得安隱未涅盤者令得涅盤畢竟出離生老病死憂悲苦惱咸使生天受妙快樂復能勸修八聖道行開示宣暢四聖諦法令彼聞已心得悟解讚佛法僧種種功德無量智慧自性清淨廣大威神無能勝者能拔輪回生死苦惱方便誘導入解脫城漸次令修諸功德法守護淨戒修奢摩他毗鉢舍那於四無畏及四神足四正勤等治諸懈怠於四念處明記不忘四無量心平等修習依五根力斷五趣障了五蘊相自他同等具足圓成六波羅蜜以七聖財

普施一切修淨戒足蹈七覺花一心安住七方便觀分別演說八聖道支善能修習九次第定具足十力名聞十方得十自在乃至成佛

介時世尊見彼長者於大衆中發誓願已讚言善哉汝今真是人中大龍人中師子最上最勝人中大仙離諸垢染如白蓮華堪能運載一切衆生堪能荷擔無上菩提是時世尊舒金色手如蓮華開指間網縵莫紋巧妙如父撫子掕長者頂以梵音聲如春雷震而作是言汝於來世當得作佛號能滿衆生志願如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊具足十力破諸魔衆其土清淨廣大富樂時虛空中有諸天子雨妙香花而爲供養當佛世界一切有情皆發信心樂修福行介時世尊而說偈言

汝於未來世　積集勝功德
於生死海中　拯濟諸沉溺
過無數劫已　當得成佛道
慧眼淨無垢　現證一切法

具相放光明　如世間杲日
令一切衆生　除三毒黑暗
天人大衆中　最勝無過上
善調伏有情　皆令修覺行
爲第一導師　具足一切智
得最上菩提　如蓮華出水

尒時世尊與彼長者於大衆中授佛記已時頻婆娑羅王國內人民咸發信心歎未曾有由於佛等專修施行於人天中常爲主宰有大威力常以大悲利益安樂一切衆生無上菩提決定獲得是故佛勑諸比丘等於此經典常當受持爲人宣說

廣明施行持戒且止持戒功德今當顯示云何布施之後即去持戒此後諸經次第如是又諸衆生放逸著樂多由內心起邪思惟隨順造作乃至現行流至身語破毀禁戒爲令衆生發起對治故布施後說持戒相若佛弟子受諸白衣於彼禁戒堅持無犯此說是名清淨持戒若諸衆生發起邪思身語意業造衆多罪殺害衆生斷人命根他所有物不與而取耽著

深欲心　無暫捨妄言綺語惡口兩舌
起大邪見撥無因果殺父害母殺阿
羅漢以惡毒心出佛身血破和合僧
破塔壞寺盜衆僧物汚淨行尼於諸
善人善生罵辱常樂聚集說無義語
輕法慢教貪營世務爲邪活命造諸
惡業魁膾獄卒屠殺捕魚穿竊抄劫
乃至貧人微少財物亦行剝奪與他
毒藥損害衆生象馬牛等樂爲犍犗
破壞聚落斫伐林木發言磣毒譏刺
賢善詐現威儀其心諂曲善說不善
與令不異造衆罪已臨命終時種種
苦相皆悉現前識既滅謝惡業隨逐
墮地獄中受極重苦地獄有四一曰
煻煨二曰屍糞三曰劒林四曰灰河
是四地獄名爲近邊復有八熱根本
地獄一名燒然二極燒然三名衆合
四名號叫五大號叫六名炎熱七極
炎熱八名無間時彼獄中有諸獄卒
厥狀醜惡甚可怖畏或作牛頭驢象
頭等異形長大肥壯多力身皮黑澀
髮毛黃赤皺眉怒目褰鼻彈脣兩臂
堅硬手執鐵棒或持刹斧槍戟鎚鋸

劍輪躍窟種種苦具皆出猛燄是諸獄卒兇險卒暴於彼罪人無少慈心或燒或炙或斫或鋸尋即命終須臾復活或復驅入熾煨炭糞地獄之中下足燋爛舉復如故遙見林木即往逃避到已枝葉皆爲鋒刃從上而墜斫截其身有諸鷲獸虎兕師子摩竭魚等張口吐火齒牙銛利咀嚼吞噉造惡有情有大鐵樹名娑拉末黎上有百千鋒刃鐵刺一一鐵刺長十六指時彼獄卒驅逐罪人隨其上下而逆刺之諸惡飛禽競集其上利觜堅爪或鵮或攫獄卒或以大熱鐵丸以鉗擘口遍令吞之或鎔銅汁灌其口中從咽徹下悉皆燋爛或以鐵釘而釘其舌復以鐵犁使牛耕之或投罪人大鐵臼中復以其杵而擣碎之或以鐵匣而夾其身耳鼻口中悉皆流血一切身分破壞無餘有大炭坑極深炎熾以彼罪人擲入其中儵然之間變成火聚時諸獄卒咸共呵責汝於昔時多造諸惡心無慈行破犯禁戒今受其報自當知之此中極苦難

堪難忍長時受罪業盡方出是故佛勑汝等比丘常於此經受持讀誦爲人演說令修施戒得成福蓋

佛言彼破戒者由彼惡慧內心愚搆不起對治熱惱逼迫造作衆罪猶如乾枯樹穴之中置之炎火必爲所燒如敗種子雖植良田畢竟不能生長其莘彼破戒者於佛法田不生善芽亦復如是又如林木悉伐其本莖幹枝葉不復滋茂破戒之人斷其善根據功德法亦復如是猶如枯井諸渴之者欲求其水必不可得彼破戒者一切善人從其求法亦不復得如旃荼羅不堪爲王一切人民不肯信伏彼破戒者不堪說法一切衆生不能聽受譬如人於腐爛甘蔗欲求其味終不可得若於毀犯禁戒之人求其功德畢竟無有又諸白衣見彼沙門孤單無累寂靜安樂棄捨其家樂作沙門彼無正因心不定愚癡闇鈍作沙門已復樂經營世俗事業耽著深欲破毀禁戒時彼衆中有諸耆德呵責於彼爲說偈言

汝持佛三衣　樂作非法行
污辱彼淨衆　旃荼羅無異
內心邪思惟　五欲諸境界
猶如彼犢子　常念於水草
樂作世俗事　貿易諸珍異
增減其價直　言說無誠實
彼則如漏巵　其心常不足
爲求少財利　營搆虛詐事
譬如蜂採花　當依蓮花林
返入荊棘叢　枉受諸艱苦
我佛法大海　終不容其屍
彼鹻鹵田中　不復生種子
如癩病縈纏　無方可療治
汝作諸惡業　何不生驚怖
亦如漏舡舫　自他豈能渡

佛言破戒之人無所堪任由多欲故心則多求侵犯他色常懷驚懼失壞名聞雖善知識當知此輩如彼慳者畢竟無有少施功德彼破戒人如貧無手雖至寶山而無所得如不淨缾滿而流溢如彼陷穽人見遠避如空中蛇人常恐懼如好園林中蹲猛虎如險惡道人不欲往如彼破車不能

運載如彼惡人衆皆擯弃如彼毒蛇眼不欲睞如尸隨林人多獸惡如彼狂象惡人所制如竊盜人富者所忌猶如彩畫占博迦花彼無戒香亦復如是如栴檀林有蓖麻樹其臭相雜速當斫伐假使口中有百千舌不能盡說破戒過失欲知其數無有邊際由破戒故不能增長一切衆生平等善法如契經說有一丈夫謂其婿曰汝今駕車入林伐薪由伐薪故乃失其牛因尋牛故令人守車牛尚未獲車復失矣是人周慞處處推覓到一池所見有飛禽即取其斧遙而擲之擊禽不中斧墮池中脫衣岸上入池求斧斧不復得衣為人偷裸形歸家時已昏黑既至門首潛竄隱下彼家中人咸謂賊至以杖擊之而傷一目眼中流血悶絕于地時有惡蟲從上而墜開其血腥復食一目向曉丈人自舍而出知其是婿怪而詰之具陳上事即為其婿乃說偈曰

失衣及壞目　人身何所為
既不堪承事　由此而還棄

亦如佛弟子　寧廢其多聞
於戒當護持　破戒如無目
是知毀戒者　假名爲沙門
不應受供養　失諸善功德

此中復說譬如長者而有多子常加訓誨令無放逸即以庫藏種種財物奴婢僕從悉付與之如此則能長守快樂其諸子中或有著後樂著女色長者聞已即集親屬苦切責之以少財物遣出其舍復誡之曰愼莫放逸散壞汝財後受貧苦爲他所弃是長者子不從其教未久之間所費都盡形容憔悴以乞自活爲彼親族之所惡賤時父長者見已憂惱心則棄捨於衆人前高聲唱言此非我子此非我子令彼聞已深懷慚愧佛言我亦如是若諸弟子破毀禁戒無慚無愧即便擯出佛法之中亦不付與菩提分等諸功德法種種聖財乃於人天沙門婆羅門等大衆之中高聲唱言此破戒者非我弟子令彼聞已毒恥過罪

又諸白衣既出家已當依沙門清淨

而住著袈裟衣執持應器被精進鎧
修習多聞返從世俗作邪活命乘御
象馬身擐甲冑持弓負矢入軍陣中
如是等比於我法中毀壞律儀眼不
欲睎譬如世間彩畫燈炬設使衆多
不能除暗彼愚癡人不能發起無漏
聖智爲世照明亦復如是如俳優者
著妙衣冠於衆人前自稱王者然彼
實無第一娛樂破戒之人雖服袈裟
作沙門相則無清淨出世妙樂又如
貧人詐稱豪貴於大衆中高聲自謂
我是長者然彼實無隨意自在彼破
戒者假名沙門則不能得解脫妙果

福蓋正行所集經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第十一　門

龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

此中復說破戒之人於諸如來所有種種功德善法不能成就譬如王女出降貧士至彼家已謂其夫曰我是王女所欲如意當須上妙燒香花鬘衆寶瓔珞嚴身之具庫藏諸物皆悉周備若如是者我則住此貧士答曰如上諸物家中所無王女聞已乃呵責之如是貧乏我當去矣佛言彼破戒者亦復如是不能成就最上清淨解脫之女亦不能得煖頂忍等所燒之香亦不能得別解脫戒所成之花亦不能得禪定解脫所成之鬘亦不能得菩提分等種種庫藏亦不能得聞思修等所成智王亦不能得最上最勝正等菩提亦不能得緣覺聲聞爲其眷屬是破戒者由無善業於現生中則無福德一切善人不樂同往有所言說人不信用於出世間所有如來功德法財則爲永失

是時會中尊者阿難即從座起前白

佛言云何世尊於弟子中毀犯戒者不爲宣說甚深法要不復攝受而見擯斥咸謂如來非大悲者佛告阿難我於世間一切衆生平等憐愍於所說法心無悋惜由彼非器不能堪任故不爲說非如世間智者說法於諸衆生有違順相若相違者不爲宣說如拳握物秘之不與如有國王作大施會召諸沙門婆羅門等所須之物皆給與之有婆羅門從餘方來住立王前多乞諸物王聞語已悉不與之時有近臣勸王隨意施婆羅門王乃荅曰非有所悋此人無德故不與也佛言阿難我亦如是由彼破戒非是法器故不爲說設爲彼說不能領受如器有竅不堪貯水縱使晝夜勤力添汲尋復漏失是破戒者不能容受功德法水亦復如是設使少分違犯禁戒是人亦於菩提分等種種法寶不能成辦當知是人所持淨戒不名圓滿不復增長如是戒行不增長故於解脫法亦不增長於解脫法不增長故彼所獲得非寂靜道但得名爲

相似解脫若於戒法堅持不犯是人則於菩提分等種種法財各各入解如理思惟得安隱住汝等比丘於此經典常樂受持爲人演說施戒功德得成福蓋

若諸比丘住正思惟親近善友樂聞正法能除世間憂畏熱惱遮遣惡法不令生起如滅熾火使無遺餘若諸比丘住邪思惟引生放逸令心散亂則唯攝取五欲因緣是諸有情生煩惱處決定失壞諸功德法如非時雹傷其苗稼能招世間種種災難常懷諂曲無有慚恥爲彼白衣譏毀輕慢比非法人志意下劣於彼沙門清淨善果心不希樂於諸如來甘露法水則不能飲樂作諸惡求趣險道攝取地獄餓鬼傍生極惡苦處而爲依止若於佛言心不信受雖少犯戒則受劇報何況廣多造作惡業所感之果其苦難量如伊羅葉龍王因緣經說如是我聞一時佛在嚩囉拏城施鹿林中仙人墮處爲諸大衆宣說法要時伊羅葉龍王知佛世尊在彼說法

發清淨心欲詣佛所親近供養即作是念我身龍屬多諸冤讎儻相會遇必為損害乃變已身作轉輪王相貌端嚴威德自在衆寶瓔珞莊嚴其身持妙繖蓋乘寶輦輿七寶千子內外營從復以九十俱胝軍衆前後圍繞復有百千外道梵志婆羅門等諸乞丐者皆悉隨從威神翊衛如天帝釋即時奔趣如來法會

介時世尊有諸四衆天龍藥叉乾闥婆等恭敬圍繞而為說法時彼衆會見是事已咸生驚疑前白世尊此為何王威德乃介佛語大衆此非人王且待須臾自當知之時彼龍王到佛所已頭面禮足退坐一面佛言龍王汝昔愚癡今受此報復有何緣而至于此宜應速疾起離此處捨其變現而作本形可復來此顯示衆會時彼龍王白言世尊我輩龍身衆多冤對忽此相逢定與災難由是之故為變化也時佛世尊聞是說已勑金剛手大藥叉神為彼龍王隨逐守護令至餘處乃復本形其身長大麤澀乾裂

種種惡相積集成軀由先業故而有
七頭一一頭上有伊羅樹由彼樹故
動搖苦楚膿血交流極甚臭穢無數
蛆蟲之所唼食復本形已還至佛所
彼龍之首在嚩囉拏城其尾所至怛
叉尸羅國時諸大眾久離貪者覩是
惡狀猶生驚怖咸作是念此何有情
感報如是而來此耶佛語大眾此乃
適變作轉輪王來至我所遣令起去
現本相爾時諸沙門聞佛說已咨嗟
懊惱嘿然而往時伊羅葉龍王既作
龍身悲啼白佛唯願世尊大慈憐愍
記我何時脫此惡趣佛言龍王今為
汝說當生諦信却後當來眾生壽命
八萬歲時有佛出世名曰慈氏彼佛
記汝所經時分脫此龍身是時龍王
聞佛說已舉聲號哭淚若河流佛以
大慈善言諦聽汝當自咎徒增悲苦
今此會中難可久處時彼龍王深自
尅責我此惡業無相似者願承佛力
早離此苦乃作誓曰從是已後盡未
來世心不邪思不生放逸乃至螻蟻
不生殺害作是說已頂禮佛足即於

會中忽然不現

時彼阿難即從座起一心合掌乃問如來而此龍王先作何罪墮龍趣中復由何業而有七頭一一頭上有伊羅樹動搖痛苦膿血交流唯願如來為我等輩說其因緣令知罪祀

尒時世尊謂阿難曰乃往過去賢劫之中眾生壽命二萬歲時有佛出世名迦攝波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時彼龍王於佛法中出家修道作三藏比丘猒怖煩惱修遠離行於空閑處習奢摩他從定出已日已過中入彼聚落而行乞食或有所得或無所得為人所呵生諸煩惱出其聚落至阿蘭若伊羅樹下往返遊行因以兩手而取其葉如是數四摘已復摘碎以弃之時佛知已呵彼比丘為說戒相得令悔謝彼不信受而作是言此無情物何咎之有由二因緣受斯苦報過時乞食生於龍中由不信故生伊羅樹

佛語諸比丘彼伊羅葉龍王作少惡

因令受多苦自作其因自受其果非外地界水火風界而能招集皆由內心之所造作

若諸有情畢竟樂作非法黑業於惡趣中定受苦報若諸有情畢竟樂作清淨白業於人天中定受樂報若諸有情所作之業善惡相參雜受其報是故比丘於彼黑業畢竟莫造於彼白業決定修作果報存至猶如瀑流善惡之業影響無差如有頌云

設經無量劫　彼業不能壞
果報成熟時　衆生決定受

佛言汝等比丘當依佛語如理思惟於諸禁戒不應少犯是故我今委細分別毀戒過患為令有情深生怖畏永斷諸惡勤行衆善汝等比丘於此經典為人演說成就福蓋

是時會中尊者阿難陀白言世尊是持戒相云何了知佛告阿難欲入佛法先持五戒謂不殺生離不與取遠欲邪行斷虛妄語飲酒放逸如是行相各各了知阿難在在處處城邑聚落有諸善人清信士女依止善法樂

持淨戒發生淨心於此五戒盡其形壽而能奉持

如造作福業經說云何持戒得成福事若人能於一切有情不行殺戮是人得名持不殺戒殺生者從初起心決定當殺何等物命或令他殺起加行心正斷彼命劇割要用是人名為得殺生罪

若人於他所有財物離不與取是人得名持不盜戒偷盜者謂於他物不與而取或行劫掠或他遺忘隱而不與乃至從初起加行心盜其物已是人名為得偷盜罪

若人能離一切染欲或於他色不生侵犯是人得名持不婬戒邪行者非親族家衒賣田苑生染欲處皆不應往或他親眷常所守護巧設方便遺其珠瓔或他遭難而生強逼如是起心乃至所作是人名為得邪欲罪

若人能離虛妄所說發言誠諦心口不違是人名持不妄語戒妄語者謂見言不見不實言實如律中說如有比丘自遠方來或有問言見某人不

彼實見已荅言不見如是等類得妄語罪

若人於酒誡已不飲或風飄香亦不欲齅是人名持不飲酒戒酒有三種一曰蘇囉謂以米𪍿和合造作二曰梅哩唯用根果或花葉等取汁而成此二種酒具色香味因風飄香聞皆欲飲飲已迷醉則生放逸三曰摩𧄼（䠣下同）此略不說是三種酒若樂飲者是人名為得飲酒罪又如難祢迦經說摩𧄼酒者不應造作此江飲已引生放逸損費財物受用不充增益瞋恚或相毆擊惡言相加多諸諍訟已至失拳裸形無愧惡名流布善人遠離廢忘誦習大乘經典減損智慧增長無明不敬三寶父母宗親於族姓中不為崇重如是破戒由飲如上三種酒故生諸過失是故應知於殺生等不復造作常當遠離

福蓋正行所集經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第十二

龍樹菩薩集

門

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

令此略明持戒之相始自諸根任持發護飲食知量減除睡眠常樂尊重修諸梵行聞音受樂不喜思念復能顯示沙門功德出離輪迴惡趣過患近善知識如理作意樂聞正法入解真義除貪恚癡斷諸煩惱袪虛妄想增長明慧尋求解脫不生疲勞設有毀犯微細罪垢悉能發露而不覆藏一切財物心無悋惜常樂惠施貧苦衆生了知五欲多諸過患於己眷屬恩愛纏縛生遠離想譬之深冤獨處林野捨諸憒閙不畜長物異諸貪夫有來求法不生慳嫉即為宣說令其信解能以慧劒除煩惱賊得諸善人尊重讚歎堪受世間上妙衣服卧具飲食之所供養於諸肉味棄絕其想及世名利心無希取於善不善二種業道若作若止決定信解自入解已除去我慢以饒益心為他演說化諸外道尼乾子等亦生信解安住佛法

自三衣外餘所有物以清淨心而施與之是人則爲住聖種族身心清涼離諸熱惱了知六處無有眞實猶如癰疽爲物所覆常爲煩惱蚊虻唼食諸有智者勤求方便依正念處及八聖道善法香煙而薰發之了知五蘊猶如芭蕉若生貪心作不堅想由彼貪故失壞正道先制諸根令不散亂漸令修習住三摩地了知境界本性唯苦猶如棘林稠密難越亦如塵垢坌汙有情以正法水而滌濯之如是觀察彼蘊處界生長諸惑不可愛樂此明持戒而有二種一者不清淨持戒二者清淨持戒如律中說有二比丘精進持戒各處一方善名遠布時諸人民咸仰其德共詣彼所親近供養是時有王名迦尼瑟姹聞二比丘護持淨戒與諸臣從往至其所見彼者等威儀整肅修習禪定乃生敬心先意問訊王曰大德如此持戒欲何所求比丘白言我意來世願作國王王聞語已不生忻樂云何持戒無慧揀擇返趣輪迴生死纏縛沒爲誑惑

諸天人民我令於此不應供養如是持戒名不清淨復詣新學比丘之處王乃問曰汝今持戒欲何所願比丘白言承王顧問我所求者願成菩提利樂群品王聞是說心大歡喜如是持戒則非錯謬離諸垢染名爲清淨我今應作最上供養如是沙門發廣大心帝釋諸天皆應供養時諸人民聞王稱讚皆共合掌禮比丘足王乃顧彼諸侍臣曰各持所珍而以奉施此則名爲清淨持戒

如世尊說有十種緣名不清淨持戒一者攝取損害二者深著染欲三者不求出離四者常生懶惰五者徧計希求六者退失正行七者邪命自活八者失安隱樂九者寡聞不學十者廢忘誦習

云何名爲攝取損害謂於國王王子大臣懼其威勢常當遠離乃至種種諸惡律儀比丘設爲渴之所逼不應於彼求水而飲未斷煩惱未得神足不能自調多生驚怖

云何名爲深著染欲於五塵境邪思

相續自性縱逸廢善修作

云何名爲不求出離捨於勝處而趣非處復毀勝處謂五欲樂

云何名爲常生懶惰數數思念過去所作非義利事互相執諍恃己所有資生之具受用隨意而生憍慢多於耆年有德之人不能致敬託事不起

云何名爲徧計希望謂於知識同梵行者互相諂讚苟求利養

云何名爲退失正行樂造諸惡違越戒法蘊善方便起對治道

云何名爲以邪活命畏己難養心無止足如律中說邪命比丘作非律儀矯現異相於大衆中自矜己德多言無恥猶如狂犬或恃種族多聞論議或於非時爲他說法雖有少德爲貪利故彼聞法者多不信受聞有人言於某方所有婆羅門大族長者施諸衣服種種資具即至彼所謂長者言我爲耆德當以最上奇妙之物願先見施是時長者恐生諠競不違其意而給與之僕吏見已咸生輕毀所施不與損遺令去時彼比丘心生憂惱

於長者前而作是言我先不欲諂劣種姓求諸所須今既無得住亦無愧彼雖下族亦能喜捨如是比丘巧言詭詐以多求故心常熱惱

云何名爲失安隱樂彼持戒者當應安住不苦不樂處中之行非如外道尼乾子等坐臥棘刺五熱炙身虛受勤苦一無果利若著於樂亦無所證但增放逸後招苦報

云何名爲寡聞不學外雖防惡內無明慧一向顓愚不能諮問

云何名爲廢忘習誦但思飽食不能進修充飫腸胃不淨流溢實非妙門自稱梵行猶如鳴螺但馳虛聲如是十緣隨具一種此則名爲不清淨持戒諸修行者應當了知

若人深心決定信解乃至小罪生大怖畏當知是人善住淨戒如律中說有一長者常得一僕既切且貧賣身自濟然彼內心受持佛戒忽爾長者使令殺生僕即白言長者正人云何遣人而爲殺業於善不善要當分別爲持佛戒寧致從命長者感悟乃止

其殺
復有國王名計羅迦常以嚴刑而治
于世者彼民庶有諸過咎攝屬官者
悉當誅戮時有一人臨當被害彼旃
陁羅稽首王前我今發心始受佛戒
於諸罪人誓不行殺乃至螻蟻亦不
損害王曰汝遵佛戒違拒國令旣無
所用養汝何益時旃陁羅復白王言
我今決定不毀淨戒願王試觀帝釋
諸天尚於佛制無敢違越況我輩乎
王曰實爾當以嚴刑先斷汝首旃陁
羅曰我今此身攝屬於王然於後世
更有餘身以此持戒善根功德當得
世間上妙快樂乃至諸天隨意願往
於未來世樂求善法增長信進念定
慧力以功德水洗滌貪等三毒垢染
淨盡無餘決定當得預流等果乃至
如來淨妙法身作是願已於大衆前
高聲唱言我今此身從因緣生於剎
那頃必當散盡為護佛戒心無憂惱
王聞是說益增忿怒即勑使者驅旃
陁羅於尸陁林而斷其命時諸人民
咸生驚歎乃相謂曰此大丈夫甚為

希有爲護佛戒捐其軀命
是故當知一切衆生匪拘小大種姓
高下但能深心具諸慚愧決定信解
而不毀犯則得名爲清淨持戒
此中復明不清淨持戒如律中說有
一比丘修遠離行栖止巖谷忽於夜
中自取麨食由忘還故而破其器時
衆聞已訶彼比丘雖處山間而非時
食此則名爲不清淨持戒
復有比丘本婆羅門後依佛法出家
修道樂於曠野單己而居由慣習故
常於夜分摺去袈裟蹲踞而坐有先
謗屬忽來省問乃語彼曰此若無人
汝可入彼菴羅林中採果持來弟子
受敎即往彼所乃爲主者之所執縛
此亦說名不清淨持戒
復有比丘住阿蘭若修寂靜行入里
乞食悞過婬舍彼女問曰持戒比丘
何故來此非解脫處若樂和合當入
火坑如是比丘雖居空閑不善觀察
爲彼譏訶此亦說名不清淨持戒
有二比丘住阿蘭若然實無德自謂
有德隨諸商人入於大海暴惡黑風

非時而起波濤洶涌咸生驚怖水族諸獸摩竭魚等交横往返觸壞船舫彼諸人衆紛擾悲號或得浮濟或爲沈溺時老比丘墜水中已顧已衰朽命不能脱即解浮囊與其同伴彼既得已多取珍寶摩尼珠等遂喪其命此則名爲不清淨持戒次復明彼清淨持戒有一比丘涉於遠道乃爲賊輩悉奪其衣中有一人先作沙門知其護戒語彼徒曰以草繫縛捨之而去比丘尊念佛所制戒一切草葉不得挽絶伏於道側不敢少動遇王畋獵適見疑是裸形外道我慢不起即往詰之知是比丘爲護淨戒不傷草葉王歎希有乃令釋之爲設飲食復施其衣此則名爲清淨持戒

有二比丘自遠方來欲往供養如來舍利途涉辛勤欲求水飲第一比丘爲渴所逼不暇觀眎即飲其水第二比丘雖亦渴之驗水有蟲謂其侶曰寧自渴絶無傷他命不應違犯世尊戒律端坐林下忍渴而終以是緣故生忉利天見佛聞法證預流果此則

名為清淨持戒

有優婆塞久修梵行忽爾其舍為火所焚誡諸子曰汝慎勿以有蟲之水而沃其火所以者何我護水中微細諸蟲不顧財貨豈為少利而墮惡道此則名為清淨持戒

是故智者應當安住清淨持戒畢竟遠離不清淨持戒當知如來出現於世常樂利益一切有情閉惡趣門示生天路燒煩惱薪拔貪欲本化諸眾生捨家離縛皆令獲得吉祥安樂究竟超越生死瀑流乘智慧舟到於彼岸漸次圓證菩提涅槃建大法幢摧諸外道我慢高舉諸不善行皆使發心勇猛精進以正法水洗其渴之彼聞法已依教修學積集法財功德寶藏安住神通出離三有了勝義諦住解脫處如是持戒諸佛所讚當知是人為世間眼能導眾生至安隱處亦如明燈能破癡暗如清淨水能滌罪垢如妙良藥療煩惱病如大醫王善拔欲箭如世良田生功德苗善能教示懈怠眾生令生喜心樂持淨戒

若人樂作不善業遠如冤同居必遭損害如依外道婆羅門法而求出離返招殃咎當依往古諸佛教法袈裟標相以求解脫則能銷滅諸不善根令諸魔軍生大憂怖以智慧力斷除煩惱得大名稱離諸衰患究竟成就妙菩提道如說馬鳴智者堅持淨戒善說法要現生獲得名聞義利復生天中受勝福報增長明慧種種功德當知善能持淨戒者猶如貧士獲其賢鉼隨所求者皆得如意常當精進恭敬守護如事師尊無疲勞想持淨戒者亦復如是

如世尊說清淨持戒則能獲得十種功能一者由持戒故凡所施為無有錯謬不生煩惱心常喜悅由喜悅故深心樂法由樂法故身得輕安由輕安故受勝妙樂由妙樂故引生禪定由得定故了知實際了實際故安住菩提棄背障染住無我智則能永斷微細煩惱我生已盡梵行已立不受後有向涅槃界二者由持戒故所有三業不造衆罪遠離惡趣臨命終時

心無怖畏所作福業衆善現前隨意
往生勝處受樂三者由持戒故美名
流布聞者稱讚四者由持戒故睡安
覺安身心無惱五者由持戒故常得
諸天愛念守護六者由持戒故處大
衆中心無怯弱七者由持戒故不爲
非人伺求其短八者由持戒故得諸
惡人覩如親族九者由持戒故所須
無乏不假希求常得善人恭敬供養
十者由持戒故所願隨心皆得成就
若欲求生最上種姓大富長者婆羅
門家或復求生六欲諸天乃至色界
無色界天或求聲聞阿羅漢果寂靜
解脫咸得如意如是持戒所獲功德
譬如大海深廣無邊若我具足次第
宣說窮未來際亦不能盡如向所明
持戒功能何人曾獲如是勝報如佛
大僊皆悉成就從初發心修持淨戒
乃至獲得三明六通力無畏等三十
二相八十種好美妙分明圓滿無減
紺髮右旋如蜂黑潤項佩圓光猶如
滿月面貌端嚴如蓮華敷形儀挺特
如融金山雙足平正妙善安住身肢

圓滿如足俱律陀樹常以愛眼睎諸
衆生凡見佛者皆蒙利益方便拔濟
出離惡道於諸世間而無與等故號
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
若諸衆生受持淨戒則能獲得如上
功德與諸如來等無有異善能利樂
一切有情故布施後明彼持戒次第
行相如前已說汝等比丘常當一心
樂行施戒爲人顯示則爲具足成就
福蓋

福蓋正行所集經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大宋新譯三藏聖教序

太宗神功聖德文武皇帝製

紫

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端佛可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來攝蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若鎔臺之耀日歲月煙蘿超眷界之自達巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓迷昏愚濟小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鈸而重興幻化迷途火宅深喻雖設其數不知者多善念生而無量潛蘇惡業興而隨緣皆隨調御四衆積行十方樹華雨於金輪護恆沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能澡澄寂湛然圓明清淨之智惠性空無緣妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微開豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

眞宗文明章聖元孝皇帝製

高明摩分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法東於西國真諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇敎法則四海雲從設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃守校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於瑯函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣

丕構恭荷寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

爲能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌
天造之功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教爲自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心令已禪除恩鑄微興雖切承慈
誨奉風之通孝爲彌乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情躊躇不足擬洛日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

父子合集經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

淨飯王發信心品第一

如是我聞一時佛遊舍衛國說法施
化能事畢已往迦毗羅國去城不遠
住尼拘律陀林中與大比丘衆千二
百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無
復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍
王所作已辦棄諸重擔逮得已利盡
諸有結心得自在能到最上究竟彼

岸其名曰阿若憍陳如摩訶迦攝優
婁頻羅迦攝伽耶迦攝那提迦攝舍
利弗大目乾連衆所知識大阿羅漢
等復有種類差別捨邪歸正外道尼
乾子沙門婆羅門無數衆會皆悉來
集所謂調伏調伏衆寂靜寂靜衆善
超彼岸善超彼岸衆善住安隱善住
安隱衆遠離煩惱出離煩惱衆能離
罪惡能離罪惡衆洗除罪垢洗除罪
垢衆善超三有善超三有衆遠離五
塵遠離五塵衆離諸障礙離諸障礙
衆清淨意樂清淨意樂衆具足諸根
具足諸根衆違順解脫違順解脫衆
善護自身善護自身衆具諸正念具
諸正念衆具四神足具四神足衆樂
說明記樂說明記衆明了緣諦明了
緣諦衆善寂諸根善寂諸根衆決定
信解決定信解衆樂求義利樂求義
利衆觀察無我觀察無我衆離諸分
別離諸分別衆斷除疑惑斷除疑惑
衆身行輕安身行輕安衆自在愛樂
自在愛樂衆心善解脫心善解脫衆
慧善解脫慧善解脫衆住聖種族住

聖種族眾如是眾會身意泰然樂得
善利各與徒屬來詣佛所猶如廣大
鉢羅奢樹枝葉繁茂生長圓滿清淨
而往
爾時世尊於初夜分露地而坐寂然
無聲一切大眾恭敬圍繞於是如來
觀察時會諸比丘眾而問之曰何人
堪往化淨飯王勸導發心生淨信解
時尊者憍陳如即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌作禮白言世尊我當
願往佛言憍陳如汝居聲聞最為上
首究解諦義有大名稱一切眾生尊
奉如師且止是說不須汝往是時會
中四大迦攝及舍利弗目乾連等各
伸禮敬而作是言我能往化淨飯聖
王佛皆不允止之如初時大目乾連
即作是念本知如來今遣何人詣父
王所遂入定觀乃覩如來心光遠矚
彼優陀夷猶如梟鳥孛其樓閣從於
東纏直往西垣時目乾連從定起已
往詣尊者優陀夷所而語之曰世尊
召子往化父王故相報爾優陀夷曰
果蒙教勅固當從命因乾連曰尊者

所往此極難事宜自審悉無貽後悔所以者何彼爲灌頂刹帝利王威德尊嚴性無敢犯孰能導達何由召對況復教化發生信心今取諸譬于當可悉如以百夫於累歲中擔負乾薪積成大聚縱火焚之其燄猛熾復以酥油而沃其上頗有人能於此廣大火聚中行不爲所害又如有人欲於最勝龍象口中而取其牙當知是人必遭所損今欲往化淨飯聖王此極爲難亦復如是我今粗陳少分譬喻臨事籌量好自安意於是世尊乃召尊者優陀夷至而語之曰於我聲聞弟子之中汝爲釋種具足辯才善說法要今可往化淨飯父王以善方便開發道意時優陀夷承佛指喻唯然受教白言世尊我今當往唯願大慈勿盡輕慮設使父王或見致怒違異慈光冥加救護爾時世尊爲優陀夷而說偈言

賢哉優陀夷　今當聽我說
汝具智辯才　衆中爲上首
釋種淨飯王　見必生忻悅

是故汝應往　速勸令發心
若能化父王　發生清淨意
諸天及世人　咸增長善利
安闍不修善　如沮岸將墜
當於現生中　除我慢疑惑
富貴剎那頃　增放逸深著
如霧聚無財　所思唯有苦
處最勝宮殿　受殊妙欲樂
佛教不了知　攀壞生悲惱
具四種兵眾　七寶諸眷屬
隨意而自在　樂壞生悲惱
有夜叉鬼神　噉眾生精氣
令人深眾病　於身何不護
積聚諸珍寶　如計羅娑山
深慧所纏縛　不能自觀察
由深慧癡心　善法無所了
如人處夢中　何能有知覺
凡夫失明慧　決定獲憂怖
猶如涉遠道　而喪其伴侶
是故優陀夷　當以善方便
勸王立信憧　摧我慢高舉
餘人非善巧　獎助令發心
汝具妙辯才　能示三有苦

我念過去劫　有王出於世
名稱徧十方　號曰眞實聚
以善法治世　境極海邊際
俱胝那臾多　臣民咸歸奉
諸聚落城邑　多種種花果
地唯生軟草　無瓦礫荆棘
流泉及林木　處處皆圍繞
百千乾闥婆　互奏諸音樂
賢聖集其中　民物咸豐樂
多諸比丘衆　依止持淨戒
復有諸外道　大仙大智者
其數有百千　捨所修苦行
咸生眞實見　信樂佛正法
怖彼三惡道　願得生天果
彼王有太子　名曰堅固慧
値過去諸佛　久植諸德本
俱胝那由佗　人民皆親近
觀五欲過患　心常生厭離
觀王所居處　如彼天宮殿
后妃競圍繞　受欲樂無極
是時堅固慧　即啓白父王
我今誠實心　誓求無上道
於采女眷屬　都不生忻樂

少年著欲者　樂壞苦即至
如往古大德　栖止於山谷
五欲非究竟　寂靜即爲樂
王語堅固慧　勿作如是說
若不受欲樂　何名爲我子
有國之富貴　如彼多聞天
諸宮殿樓閣　衆寶而莊嚴
百千衆妓樂　周帀常圍繞
具最上色相　類天女無異
面貌皆圓滿　脣丹齒齊密
額廣復平正　目比青蓮葉
形儀悉端直　膚體猶珂雪
作衆妙歌舞　而與相娛樂
淨妙色鮮白　如彼機上花
汝當捨於此　勿棄於榮貴
我今誠謂汝　非毀亦非譽
太子善了知　王位極尊勝
我聞是說已　汝志求出離
於彼五欲境　耆著如夢寐
復白於父王　自念從無始
爲欲之所溺　娛情不知愧
猶如彼盲夫　艱辛趣險道
自捨平坦處　憑誰爲歸救

於欲不了知　何由脫苦縛
當離於險道　此心非顛倒
若能遠諸欲　安隱除過患
當知著欲者　如盲無所見
欲境如瀑流　傾注難防護
世有明智人　當生於猒怖
欲為衆苦因　損害逾蛇螫
刀杖與毒藥　熾火然相似
堅固慧王子　含悲白父王
我志在山林　離欲求解脫
是身深可猒　老病苦縈縛
不顧王寶位　願允聽出家
是時王族中　童子名月施
見太子出家　亦隨修梵行
太子出家已　具勇猛精進
獲得五神通　善修四無量
人中釋師子　說法無所畏
教化諸衆生　皆令入佛道
彼月施童子　以善巧方便
示五欲過患　勸王發道意
優陀夷當知　往昔堅固慧
於汝意云何　今則我身是
其月施童子　樂修真實行

同居釋種中　今則汝身是
是故優陀夷　汝今應當往
勸父王發心　增長諸善利

尒時尊者優陀夷聞佛世尊說是偈已欽承慈旨作禮而退於晨朝時執持應器往迦毗羅城詣王宮門見有百千釋種皇族共集一處時彼衆中有一釋種名曰月面與優陀夷舊爲知識還見尊者往相慰問何緣至此優陀夷曰今從世尊所住之處尼拘律陁林中翩翩而來奉佛慈旨遣令教化淨飯父王開發淨信彼聞說已而作是言昔者太子若不捨家决定當作轉輪聖王十善治化王四天下當有七寶自然出現所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶兵寶主藏神寶復有千子之所圍繞一切人民恭敬尊重今既出家志樂空寂則失如是廣大富貴今所集會正議此耳所言未竟時淨飯王即召釋種群列于庭而語之曰卿等當知悉達太子棄捨國位上妙快樂樂居林野一何錯謬而今而後汝等不應往詣彼所供養恭敬

若有違者必當捶罰時有釋種名曰善悟聰慧明達多諸善巧出至宮門見優陀夷方便附近漸至屏處始敢伸問世尊導師起居輕利安隱快樂四大調和少病少惱化度衆生無疲勞耶復有釋種名曰無憂復有釋種名曰離憂詣尊者所問訊世尊一如前說我等咸欲詣世尊所適奉王旨諸釋種等不得於佛親近供養若有違越必行捶罰為懼嚴勅無敢往者時優陀夷聞已太息淨飯父王何意如是知如來慧日出現世間於諸衆生多所饒益一切人民四大天王帝釋天主梵天王等競伸供養曽無虛日我當求見彼淨飯王具陳上事乃入定觀知彼父王信根成熟決定可化時尊者優陀夷具諸威儀結跏趺坐涌在虛空高七多羅樹即現種種神通變化時淨飯王遥見尊者乘空而來心生歡喜合掌瞻仰說伽陀曰

希有成就殊勝行　現諸神變具威儀
乘空至此有何緣　唯願聖者速當說

尒時尊者優陀夷以偈荅曰

我是聖王子之子　依止如來法中住
願王速發淨信心　於勝福田興供養
太子棄國成佛道　具勝吉祥大名稱
身光常照於世間　智光能破諸癡暗
猶如赫日除雲翳　空中普放大光明
龍子智光亦復然　於三有中常照耀
又如皎月舒盛光　擯蔽遊空諸宿曜
龍子智光亦復然　能伏一切諸外道
又如師子吼巖谷　衆獸聞已悉奔竄
龍子宣暢妙法音　摧諸異論令開解
苦行外仙邪妄智　不能入解無我理
流轉輪迴三界中　由無勝慧迷真諦
一切世間諸有情　盲無慧眼難出離
如來開發智光明　為破無始無明翳
善惡二途極明顯　一為平坦一險阻
如來善為指其迷　沒溺泥者能救拔
譬若雲能含衆水　普滋大地無高下
佛施法雨亦復然　增長人天諸善種
雨能充洽諸山林　藥草根莖及枝葉
衆妙花藕悉開敷　周徧莊嚴於大地
亦如龍子雨法雨　滋榮佛法功德樹
十力無畏不共法　成熟菩提智花果
海中衆寶彌盧山　煥赫巋然而不動

佛處聲聞大會中　最勝光明無與等
三十三天帝釋主　廣興供養妙莊嚴
龍子巍巍大沙門　諸天見者咸開悟
欲入佛法解脫海　成就智慧法寶藏
當以戒定為船筏　能至念處摩尼聚
太子昔修諸苦行　或住陂池或巖窟
或依迴絕曠野中　善達空無相無作
牟尼大仙師子吼　指誘羣迷生覺悟
如是善巧方便力　難化能化使柔順
佛為最上調御師　能施眾生諸法寶
寂靜妙樂奢摩他　戒定功德堅固藏
若能依教修諸行　除惑滅罪令清淨
是故天人阿修羅　常樂聞持佛正法
於是淨飯王為尊者優陀夷而說偈
言
我子捨家無少樂　或乏飲食或臥具
猶如鮮潔青蓮花　置之陸地當枯悴
尊者優陀夷以偈答曰
如來遊戲諸神通　常飡禪悅無飢渴
由住寂靜妙等持　若金蓮華體堅實
時淨飯王復說偈言
太子昔在皇宮日　百千采女常圍繞
睡寤常聞歌吹聲　棲止山林有何樂

尊者優陀夷以偈答曰

佛住解脫勝境界　深心依止諸禪定
行住坐臥威儀中　常生喜樂曾無苦

時淨飯王復說偈言

太子昔在皇宮日　衆妙茵褥敷臥具
百千燈炬常照明　向夕未嘗知有暗

尊者優陀夷以偈答曰

牟尼廣修殊勝行　以四無量爲茵褥
心常利樂諸有情　於中廣境無癡鈍

時淨飯王復說偈言

昔時太子居深殿　遊戲受用諸快樂
左右侍衛善承迎　獨止山林何所得

尊者優陀夷以偈答曰

如來所止悉清勝　樂居寂靜阿蘭若
平等觀聽於世間　當得天龍常恭敬

時淨飯王復說偈言

昔日太子處王宮　沐浴嬪嬙競承事
上妙塗香以塗身　棲止山林何所得

尊者優陀夷以偈答曰

牟尼持戒爲浴池　永滌諸惡淨無垢
能令自他悉清淨　離衆塵穢登彼岸

時淨飯王復說偈言

太子所著殊妙衣　金縷貫飾珠瓔珞

旃檀和合妙塗香　棲止山林何所得
尊者優陀夷以偈答曰
牟尼以慙愧為上服　菩提分法如珠鬘
護戒清涼若塗香　以用莊嚴功德體
時淨飯王復說偈曰
太子所住常嚴警　百千勇士持戈胄
繖蓋迎空蔽日光　獨向山林誰守護
尊者優陀夷以偈答曰
牟尼具足十智力　於諸佛異心不動
慈悲普蔭諸群生　沙門法子常圍繞
時淨飯王復說偈言
善哉善說佛功德　不久當往聞法要
願令先受我供養　復持香飯奉如來

父子合集經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第二 紫

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

淨飯王始發信心品第一之餘

時尊者優陀夷知淨飯王心生感悟說偈讚已白言大王令佛世尊出興于世為大法王具足成就諸善功德於彼沙門大衆之中猶如滿月衆星圍繞世尊光明復過于彼大王如來出世如秋空日無雲覆蔽其光特盛佛於沙門大衆之中光明照耀復過於彼又如海中有光明山其光赫奕出於衆山佛處沙門大衆之中光明照耀復過于彼又如帝釋處善法堂天衆圍繞身光熾盛異諸天子佛於沙門大衆之中光明照耀復過于彼又如大梵天王百千俱胝梵衆圍繞一切身光無與等者佛於沙門大衆之中光明照耀復過于彼時淨飯王聞說世尊如是最勝光明威神復白憶念往昔太子初降生時地六震動所謂動徧動極徧動起徧起極徧起涌徧涌極徧涌震徧震極徧震擊徧擊極徧擊吼徧吼極徧吼光照天地

無與等者即行七步不假扶掖是時空中澍二種水一者溫煖二者清冷用為灌浴太子之身地中自然湧出寶座殊妙繖蓋懸處虛空有諸天子恭敬尊重手執白拂侍立左右乃至菩薩長得捨家猒五欲樂常住正念說誠實語令諸有情不相損害所作決定勇猛堅固願成無上正等菩提未得度者皆令得度漸次至於究竟彼岸於是導師王為優陀夷而說偈言

若人初生時　言說唯決定
彼見寂靜慧　智者何不信
太子初生時　世間無與等
為世所尊重　智者何不信
乃至於夢中　曾無虛妄說
如說而修行　智者何不信
於境不生貪　不為貪所縛
不顧金寶聚　智者何不信
瞋如利刀劍　忿怒令憎怖
善離彼過失　智者何不信
勝慧常相應　驚怖不能動
由離癡過失　智者何不信

受用五欲樂 不爲彼纏縛
勝慧善決擇 智者何不信
百千種幻術 無少分眞實
善人非所樂 智者何不信
無數巧妙言 畢竟爲戲論
於縛不能脫 智者何不信
若愛樂法樂 相應諸義利
決定能離縛 彼言何不信
離垢方便力 人孰能防禦
適城出釋宮 彼言何不信
棄捨五欲樂 棲山若麋鹿
志樂求菩提 彼言何不信
六年修苦行 爲度諸衆生
求最上菩提 彼言何不信
六年食麻麥 不思諸美膳
求最上菩提 彼言何不信
六年處谷山 衆魔來伺隙
不能見少過 彼言何不信
何人不求利 獨無少希望
善離貪過患 彼言何不信
無上正等覺 若從未曾聞
難信復難解 彼言何不信
若梵天請轉 或世尊自說

如是微妙法　彼言何不信
憐愍釋種故　示生於王宮
皆令脫苦縛　彼言何不信
未登彼岸者　教詔令得度
常發如是願　彼言何不信
世尊於往昔　皆如是勸化
當知令亦然　彼言何不信
是故我今者　求見法中王
如是諦觀察　得身心清淨

時淨飯王說是偈已復更思惟謂尊者曰是身何久乃發道意時優陀夷為淨飯王而說偈言

大王令作人中主　應當修習諸義利
如來稱讚發心因　常得生於尊勝處
若能發生清淨意　往詣牟尼大仙所
所獲功德難可量　增長人天諸善種
如來昔為王太子　大悲愍念諸群萌
廣行平等無量心　猶若蓮花不著水
一切有情沒瀑流　佛能救拔令出離
是名無上兩足尊　王發淨心善調伏
佛智最上最第一　善拔眾生疑惑箭
永離眾苦得安樂　王發淨心善調伏
太子永斷三有縛　降伏四種魔軍眾

得成無上大菩提　王發淨心善調伏
開示解脫甘露法　帝釋人王咸勸請
利樂三界諸有情　王發淨心善調伏
能轉最勝妙法輪　攝化一切諸外道
其數俱胝那庾多　王發淨心善調伏
如來慧眼極清淨　衆生無明之所覆
說法能除彼癡暗　王發淨心善調伏
衆生老死所逼迫　如來說法除憂惱
方便令登常樂門　王發淨心善調伏
如來出現於世間　如空四澍大雲雨
能滅熾然三毒火　王發淨心善調伏
牟尼十力智光明　銷滅衆生三世罪
畢竟遠離諸過咎　王發淨心善調伏
如來常以大悲心　愛念衆生如赤子
皆令離苦得解脫　王發淨心善調伏
難化剛強諸衆生　如來方便能攝受
令除掉舉與憍慢　王發淨心善調伏
衆生沒於貪欲海　諸天著樂亦復然
佛垂十力能拯接　王發淨心善調伏
如來大悲無與等　無量功德所莊嚴
能拔衆生長夜苦　王發淨心善調伏
如來大悲方便力　若摩尼珠能瑩水
善除鬪諍垢濁因　王發淨心善調伏

如摩尼寶本性淨　衆生見已咸歡喜
牟尼永離煩惱因　王發淨心善調伏
人天多受別離苦　佛令獲得寂靜樂
出離輪迴生死因　王發淨心善調伏
牟尼成就功德海　我今略說一少分
譬如虛空無有邊　王發淨心善調伏

時淨飯王聞偈讚已即自憶念向者菩薩未出家時我曾親見作勝事業正念相應發決定願我當捨家誓成佛道度諸衆生令至彼岸乃謂尊者優陀夷曰汝今即是如來之子自食說已別辦供養然後我當詣世尊所時優陀夷生大歡喜即持香飯奉上如來佛受供已召諸比丘而告之曰彼優陀夷我遣往化淨飯父王令已信解佛即讚彼優陀夷言善哉善哉汝今獲得無量福蘊令諸世間諸天及人聞是事已增長善根有諸比丘白言世尊彼優陀夷得幾所福佛言假使十方殑伽河中所有沙數無量無邊不可稱量是優陀夷所得福報與彼沙數正等無異於是世尊食已收鉢安住威儀加趺而坐入定觀察

又王將至即召北方多聞天王與其眷屬百千俱胝那庾多大藥叉將於自宮出從空而來屈伸臂頃到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次東方持國天王與其眷屬百千俱胝那庾多乾闥婆衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次南方增長天王與其眷屬百千俱胝那庾多矩畔拏衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次西方廣目天王與其眷屬百千俱胝那庾多諸大龍衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次帝釋天主與三十三天無數天子來至佛所作禮供養如是焰摩天覩史多天樂變化天他化自在天大梵王天光音天廣果天淨居天此諸天子各與百千俱胝那庾多天子眷屬來詣佛所頭面作禮供養恭敬及

比丘僧住立一面

復次毗摩質多羅阿修羅王與六十那庾多眷屬著新淨衣次第恭肅從空而來到於佛所頭面作禮供養世尊及比丘衆在一面住

復次迦婁羅王與其眷屬八萬六千眷屬俱從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復有外道大仙婆羅門等八千俱胝從於諸方來詣佛所親近供養譬若滿月麗於空中威德光明隱蔽宿曜

時彼衆中天龍鬼神摩睺羅伽等一心同聲以偈讚曰

佛具智光明　最勝無倫疋
降伏阿修羅　滅三毒癡暗
佛面猶滿月　衆相悉莊嚴
具最上辯才　能破諸異論
百福妙嚴身　天人無與等
開導諸聲聞　如蓮出濁水
如帝釋天王　天子常圍繞
威德勝諸天　身光亦復爾
如來二足尊　法子常圍繞
善說諸法要　令衆生開悟

如燄摩天主　眷屬常圍繞
安坐大衆中　諸天咸尊重
佛身無邊光　照險難惡道
隨落諸衆生　蒙光皆離苦
覩史多天主　天衆常圍繞
由昔福報故　身光獨為勝
天與阿修羅　及餘龍神衆
釋師子光明　清淨超於彼
樂變化天主　皆來至佛所
為佛光所蔽　令知先福業
如是佛光明　最上無能比
能化未調伏　令生淨信解
他化自在主　天衆常圍繞
由宿善業故　身光獨為勝
如來十力尊　正行皆圓滿
於諸天人中　光明極熾盛
色界大梵王　身光超梵衆
八種妙音聲　諸天無與等
如來大法王　八部常恭敬
演四諦法音　光照三千界
諸天龍神等　咸來至佛所
希聞梵音聲　願佛開未悟
大海深可量　虛空可知際

須彌尚可稱　佛功德無極

父子合集經王詣佛所品第二

時淨飯王前已謂尊者優陀夷言不久我當躬詣佛所諒惟世尊佗心先鑒即召釋種擇吉祥日於日天子初出之時我當嚴駕決定往矣時諸釋種聞王敎敕咸生忻慶各作是言善哉大王願當侍從時淨梵王敎令排備象馬車乘寶飾輦輿以淨黃土徧覆道路駕青色車青寶裝鉸於其車上懸青繖蓋寶網交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士擐青甲冑著青革屣周迊圍繞無數翊從服青色衣各各執持青色幢幡及青色拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴青色鮮潔次第行列安徐前進駕黃色車黃金裝鉸於其車上張黃繖蓋寶網交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士擐黃甲冑著黃革屣周迊圍繞無數翊從服黃色衣各各執持黃色幢幡及黃色拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴黃色鮮潔次第行列安徐前進駕紅色車紅寶裝鉸於

其車上張紅織蓋寶綱交絡寶鈴和

鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士操紅甲胄著紅革屣周匝圍繞無數翊從服紅色衣各各執持紅色幢幡及紅色拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴紅色鮮潔次第行列安徐前進駕白色車白銀裝鉸於其車上張白繖蓋寶綱交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士操白甲胄著白革屣周匝圍繞無數翊從服白色衣各各執持白色幢幡及白色拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴白色鮮潔次第行列安徐前進駕彩畫車衆寶裝鉸於其車上張彩畫蓋寶綱交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士操彩畫甲胄著彩畫屣周匝圍繞無數翊從服彩畫衣各各執持彩畫幢幡及雜色拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴雜色鮮潔次第行列安徐前進於衆車後有八萬象一一象上皆有七寶所成樓閣金幢旛列甚可愛樂復於象後有八萬馬亦以金寶而鉸飾之時淨飯王乘最勝象從自宮

中出迦毗羅城詣尼拘律陀林諸釋種等肅恭隨從是時世尊遥見父王將諸臣佐釋種眷屬城中人民漸次來至召諸比丘出林觀矚比丘見已深生隨喜歎未曾有初觀咸謂三十三天帝釋天主而來至此王所行路淨治平坦散五色花燒衆名香於虛空中懸衆繒綵種種伎藝諸妙音樂行列道側一時俱作王意熙怡前詣佛所

父子合集經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

父子合集經卷第三　紫

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

淨飯王致禮如來品第三

爾時淨飯王將諸釋種前後圍繞詣尼拘律陀園中到已即下寶飾車乘與諸臣從徒步而進世尊知已欲化父王捨除憍慢發生淨信即陞空中現神變相遊行往來自在無礙時娑婆世界主大梵天王在如來左帝釋天主居如來右飲摩天王都史多天王樂變化天王他化自在天王各各執持種種寶蓋隨從如來乘空而行多聞天王持國天王合掌作禮住立東面增長天王廣目天王頭頂致敬住立西面復有六欲諸天眷屬雨諸天花優鉢羅花拘沒鄰花奔拏利迦花曼陀羅花及雨上妙細末栴檀沉水香等諸天伎樂衆妙歌舞於虛空中一時俱作

爾時世尊以神通力化作無數七寶樓閣微妙莊嚴光明赫奕令彼時會若天若人互相往來各得相見是時衆會心大歡喜從昔已來未曾有也

時淨飯王觀斯瑞相生希有心即作是說如來昔日爲太子時不以四天下轉輪王位富貴自在心生顧戀令於三千大千世界爲大法王具足聖財神通自在常得諸天恭敬圍繞勝過於彼不可比喻我今唯有釋種眷屬及諸人民而爲侍從作是說已喜悅無量生清淨心偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰如來頭面致禮復作是言世尊初生無人扶侍即行七步觀視十方我於世間最尊最勝更無過上越老病死盡苦邊際我於爾時見是事已心生歡喜曾伸禮敬又復世尊爲太子時往田野中觀於農作憩閻浮樹蔭涼之下日雖西昃其影不移是時復有六欲天子合掌恭敬侍立其側我於爾時亦伸禮敬令觀世尊現是瑞相乃爲第三向佛作禮時淨飯王欲重宣此義而說偈言

福智無比兩足尊　初生即行於七步
唱言世間獨爲勝　我於彼時曾致禮
又觀農作憩蔭涼　日昃其影不移動
六欲諸天侍其側　我於彼時伸禮敬

今佛現此神變相　愍念於我及衆生
世間無有如佛者　此乃第三頭面禮
昔日我爲立其名　號曰一切義成就
已得佛果遂夙心　喜悅猶如飲甘露

時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲觀如來先於尼倶律陀園中爲佛世尊敷師子座其座高勝諸珎嚴瑩卽以天中憍奢闍衣上妙白氎鋪設其上又彼林中自然化出衆妙衣服周帀莊嚴處處垂下設座畢已迎請世尊安坐其上我自捨家至于成佛乃與父王初得相見作是念已從空中下時淨飯王獲奉如來心大歡喜得未曾有瞻仰睟容目不暫捨尊重讃歎問訊慰勞佛於座上結加趺坐王與釋種退坐一面

是時復有色界諸天皆來佛會所謂梵衆天梵輔天大梵王天少光天無量光天極光淨天徧淨天無量淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天等覩佛世尊爲化父王現斯瑞相咸皆歡喜共相慶慰各持天中曼陀羅花摩訶

曼陀羅花而散佛上又復以諸上妙天衣懸於空中而為供養復以種種嚴身之具寶冠耳璫指環臂釧珠珮瓔珞珎琦束帶或以黃金為鬘眾寶間飾眾寶為鬘黃金間飾如是寶鬘貫以金線巧妙光麗奉上如來又以種種上妙寶蓋寶幢寶幡行列供養時諸天子作供養已頭面作禮住虛空中散諸香水如微細雨各各合掌以偈讚佛

歸依最勝大丈夫　善能攝化群生者
具大福智及名聞　一切世間無與等
歸依最勝大丈夫　勝慧深廣難思議
大悲憐愍諸有情　為說四諦真實法
歸依最勝大丈夫　永離貪恚愚癡垢
巍巍相好遍莊嚴　猶若金山顯大海
歸依最勝大丈夫　能摧異論無怯弱
咸令捨除諸妄情　具修正見清淨行
我等自惟宿福慶　得值能仁出世間
以此供養少善根　迴向自他得作佛

父子合集經阿修羅王授記品第四

爾時世尊為化父王現神變已時彼會中有諸阿修羅王矚是瑞相心各

踊悅復見色界諸天子等廣大供養深生隨喜時有上首尾摩啝怛囉阿修羅王而作是言我今於佛最初供養以神通力於彼園中即時化作六十那庾多衆寶網幔雜色間飾彌覆空中寶幔之下復現六十那庾多寶莊嚴地寶地之上復現六十那庾多殊妙樓閣一一樓閣寶爲其門黃金樓閣以銀爲門琉璃爲牖硨磲爲柱玻瓈爲栱碼碯爲地真珠等寶間飾莊嚴白銀樓閣以金爲門琉璃爲牖珊瑚爲柱硨磲爲栱玻瓈爲地真珠等寶間飾莊嚴乃至碼碯樓閣玻瓈爲門如是七寶所成樓閣戶牖柱栱次第莊嚴一一門中各現衆寶飾子之座於座左右皆有修羅童子童女手執白拂或持寶扇侍立其側一一座上有衆寶蓋於前復現衆色寶幢於黃金門現出青幢黃色爲頂黃金爲幹於白銀門現出黃幢青色爲頂赤寶爲幹於琉璃門現出紅幢赤色爲頂黃金爲幹於衆寶門現彩畫幢衆色爲頂白銀爲幹如上所現衆寶

網幔寶拂樓閣寶幢幡蓋迴轉空中繞佛三帀行列而住如三十三天伊羅鉢那大龍象王徐行旋繞帝釋天主亦復如此又復降雨天諸妙花所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波嚕沙迦花摩訶波嚕沙迦花迦哩迦囉嚩花摩訶迦哩迦囉嚩花鉢吒羅花摩訶鉢吒羅花唧怛囉鉢吒羅花摩訶唧怛囉鉢吒羅花又雨七寶所成之花黃金花白銀花硨磲花碼碯花吠琉璃花玻胝迦花真珠花等復雨珎琦玩好之具時會所樂皆得如意又復降雨眾妙香水塗香末香沉水香等時迦毗羅城所積之花舉高七尺廣六由旬與其香水合和成泥佛神力故其香普薰遍滿三千大千世界其中眾生若天若人聞是香已皆發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉彼阿修羅王作供養已乗七寶車繞佛三帀合掌向佛以偈讚曰

最勝無動尊　圓成菩提果
能化諸有情　出離於三界

我以清淨心　現前伸供養
願得如世尊　永脫輪迴苦
牟尼大聖主　離染除諸惑
堪爲天人師　拯拔超彼岸
善宣微妙法　調伏諸衆生
度老死苦厄　故我稱讚禮

時尾摩嚩哩囉阿修羅王偈讚佛已我今供養心猶未足復以海中所有一切無價珍寶奉上如來以神通力化作六十那庾多微妙寶車一一寶車以調順馬而駕御之皆以金寶裝校嚴飾一一車上有妙幢蓋懸衆寶鈴出聲和雅其上各有阿修羅女色相具足獻妙歌舞作諸伎樂其聲嘹喨聞者無猒佛神力故令此樂音徧徹三千大千世界其中有情聞是聲已身意泰然離諸染著皆於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉時阿修羅王作供養已與其眷屬心大歡喜合掌向佛重說偈言

願我常親近　牟尼大導師
設最上供養　得盡諸苦際

爾時會中復有阿修羅王名曰極喜

發清淨心廣興供養一一供養與尾摩唧怛囉阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀合掌向佛以偈讚曰

歸依無上十力尊　具修無邊真實行
決定了達一切法　永斷諸惑得無畏
歸依三界大導師　解脫有愛諸結縛
已超菩提勝彼岸　復能拯拔沉溺者
如來善說出離道　衆生聞已咸信受
皆令清淨離諸染　猶若蓮華不著水
牟尼勝智善觀察　了諸法空亦無相
不著一切有爲行　譬如虛空無所依

爾時會中復有阿修羅王名曰妙臂發清淨心廣興供養一一供養與極喜阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀手捧金粟散如來上合掌向佛以偈讚曰

稽首吉祥調御師　天中世間無與等
了知衆生性本空　但有假想如陽燄
無作無受無衆生　無我無人無彼此
無言無說自性空　諸法本來常寂靜
推求諸法不可得　則於佛教善入解
是人得名法王子　隨順先佛之所行

我今於佛伸供養　調伏難化諸衆生
以此稱讚少分報　迴向自他皆作佛
爾時會中復有阿修羅王名曰大力
發清淨心廣興供養一一供養與妙
臂阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三帀以諸寶花而散佛
上合掌向佛以偈讚曰

稽首大法王　慧眼照三有
已度生死海　到究竟彼岸
教導諸有情　除惑無怖畏
越四種瀑流　得至安隱處
甚深微妙慧　窮世間源底
知衆生所欲　深著顛倒想
常以大悲心　開示令覺悟
破彼邪妄智　具足真實見
了達一切法　無垢無所著
如幻化陽燄　亦如水中月
牟尼最勝尊　眎衆生如子
皆令修正行　不著於三世
如來出世間　了法皆虛假
自性無所得　他性悉皆空
如世間愚夫　夢中受欲樂
畢竟不可得　應當如理思

爾時會中復有阿修羅王名曰羅睺發清淨心廣興供養一一供養與大力阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀復以上妙唧怛囉鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈讚曰

巍巍無上士　身光極晃耀
諸天及世人　無有如佛者
猶若以芥子　比於彌盧山
亦如牛跡水　以況於滄渤
如來妙色相　世間無與等
一一相端嚴　觀者心無猒
妙相難思議　超過一切色
如日照世間　餘光皆隱沒
佛威德光明　映蔽諸天衆
如月現長空　星光皆晦昧
慧深如巨海　身相若金山
佛身智光明　三界無倫疋

爾時會中復有阿修羅王名曰淨戒發清淨心廣興供養一一供養與羅睺阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀復以摩訶唧怛囉鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈

讚曰

牟尼最勝智光明　能破貪恚愚癡暗
成就最上奢摩他　降注法雨沃羣品
如來金剛座道場　熾然智炬照三有
能熱眾生煩惱薪　使無遺餘成灰燼
無量百千俱胝劫　積集任持妙法藏
普施熱惱諸群迷　聞者皆如飲甘露
如來出現於世間　能示眾生正法眼
無明生死長夜中　智慧摩尼能顯照

爾時會中復有阿修羅王名善鬪戰發清淨心廣興供養一一供養與淨戒阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀復以上妙鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈讚曰

歸依聖主釋師子　於諸法中得無畏
猶如勇猛擐甲冑　降伏他兵無怯弱
能仁諸根常寂靜　不為煩惱所動亂
永盡三毒一切垢　餘習展轉不復起
如來六通觀眾生　無愛無憎無分別
安住無緣廣大慈　於冤親境悉平等
佛知眾生種種想　各各開示祛諸妄
皆令善住正思惟　了心如幻無所著

爾時會中復有阿修羅王名曰妙眼

發清淨心廣興供養一一供養與喜鬪戰阿修羅王等無有異作供養已來七寶車繞佛三帀復以摩訶鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈讚曰

大威德世尊　了諸法實相
所謂諸法者　從因緣故有
無法無非法　尋求不可得
若有法可說　此說唯假名
如是種種相　本來常寂靜
無名亦無相　牟尼之所說
雖說而無說　少分不可得
說者既亦無　聽者亦如是
善達如是義　不著一切法
則能行大行　是名真佛子

爾時會中復有阿修羅王名越三世發清淨心廣興供養一一供養與妙眼阿修羅王等無有異作供養已乘七寶車繞佛三帀復以殊妙真珠瓔珞奉施如來合掌向佛以偈讚曰

如來具足諸功德　淨戒威儀悉圓滿
四種魔軍智伏除　三界無與佛齊等
如來定力無能動　非淺智者所能測
行住坐臥定相應　現諸刹樂神通事

如來勝慧無過上　於大衆中師子吼
善說妙法破群疑　攝化一切諸外道
如來身色超三有　種種相好徧莊嚴
光明赫弈若金山　廣修檀施所獲得
爾時會中復有阿修羅王名曰普耀
發清淨心廣興供養一一供養與越
三世阿修羅王等無有異作供養已
乘七寶車繞佛三帀復以衆妙珎寶
散如來上合掌向佛以偈讚曰
我等捨離五欲樂　來詣佛所伸供養
各見如來對已前　此不共德難思議
一音所演清淨法　或樂廣說或略說
各隨意欲而解了　此不共德難思議
一音所演清淨法　隨其趣類各得解
如來善巧應其機　此不共德難思議
一音所演清淨法　或令修習或調伏
或有獲證諸果利　此不共德難思議
爾時會中復有阿修羅王名目真隣
陀發清淨心廣興供養一一供養與
普耀阿修羅王等無有異作供養已
乘七寶車繞佛三帀以赤真珠而散
佛上合掌向佛以偈讚曰
如來善化於父王　捨除憍慢及邪見

令發堅固淨信心　此為最上無比子
法無自性從緣生　如夢受樂非實事
應知彼樂隨想起　是則名了諸法性
譬如秋空起浮雲　妄情執有非堅固
佛於牟尼教法中　智者不應增我慢
心善觀察不放逸　則於世間無所著
是名安住佛法中　當證如幻三摩地
時諸阿修羅王作供養已各各合掌
住立佛前身意泰然快得善利皆發
阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊
知諸阿修羅王心之所念於大眾中
現微笑相即於面門放五色光其光
徧照普佛世界繞佛三帀復從世尊
頂門而入時尊者馬勝覩是相已從
座而起偏袒右肩右膝著地頭面作
禮白言世尊以何因緣現斯瑞相合
掌向佛以偈問曰

人中最勝釋師子　現斯瑞相非無因
唯願大悲為我說　聞已皆使心安泰
六十那由阿修羅　廣大淨心興供養
將非如來與授記　令彼聞已生歡喜
時會咸作是思念　放此光明非小緣
唯願如來愍我輩　為說現相之所以

爲當有發菩提心　或復初生於淨信
如來各各悉了知　願決衆疑速當說
爾時世尊以偈答曰
善哉馬勝大比丘　汝能諮問放光事
我今欲於衆會中　記別最上眞實果
諸阿修羅興福業　志求無上大菩提
貪恚障染悉蠲除　如手觸空無所礙
由此發生清淨意　廣興無邊妙供養
後當捨此修羅身　常生勝處增明慧
未來過彼河沙劫　親近承事諸如來
後身得作法中王　相繼成佛同名号
皆稱最上燈如來　名聞普徧十方界
敎化六十那庾多　衆生聞法咸得度
國土廣博極嚴淨　盡一三千大千界
其中受化諸衆生　具足福德及智慧
不造一切非法業　皆修平等安樂行
彼佛皆說無諍法　聞者無著亦無礙
佛壽六十那庾多　衆生住命等無異
彼諸如來化緣終　機感相從亦入滅
次第紹隆得作佛　國土壽量悉同然
亦化如上諸有情　受持正法爲佛子

父子合集經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第四　　紫

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

如來本行品第五

爾時尊者大迦攝波見諸阿修羅王於佛會中以神通力化作廣大諸供養已歎未曾有而作是念如來昔行菩薩道時種何善根乃能獲得如是最上殊勝果報作是念已入三摩地一心觀察由佛加持即能憶念無量無邊阿僧祇劫世尊往昔在在處處精勤修習無量無邊廣大福業一一顯現諦了無疑假使十方殑伽沙數世界其中所有一切衆生皆得人身復於爾所河沙劫中一一有情各興供養如彼尾摩唧怛囉阿修羅王所有福蘊不及如來一發無上正等覺心所有功德不可爲比時尊者摩訶迦攝波從定起已歡喜合掌以偈讚佛

往昔牟尼大聖主　誓求無上大菩提
修羅雖興廣供養　不及發心所得福
如來聖德超三界　於天人中無等倫
旃檀香積若須彌　堪受如斯大供養

上妙塗香極清淨　其量深廣如巨海
人中師子出世間　堪受如斯大供養
或散種種上妙花　積聚高若輪圍頂
如來聖德妙難思　堪受如斯大供養
以大彌水為膏油　蘇彌山量為其炷
然燈奉施大導師　堪受如斯大供養
或以無數妙花鬘　奉上如來及塔廟
佛具廣大勝威德　堪受如斯大供養
設於無量俱胝劫　持以萬億妙寶蓋
如來善化於父王　堪受如斯大供養
於不思議俱胝劫　以寶幢旛十方界
如來成就大悲門　堪受如斯大供養
復於無量俱胝劫　以河沙數妙繒旛
牟尼剎樂諸眾生　堪受如斯大供養
如來善說諸法要　眾生咸悉能聽受
辯才無礙法中王　言辭善巧無相似
假使殑伽沙世界　其中所有諸眾生
皆為十力天人師　同出世間成佛道
如是無數河沙佛　各各化出無量首
一一首現百千口　復於口有百千舌
於彼殑伽沙劫中　稱讚如來功德海
壽量智慧及發心　不能了知一少分
爾時世尊讚尊者摩訶迦攝波言善

哉善哉迦攝波汝今於彼聲聞衆中具修梵行了達諸法現證實際心得寂靜於我所證功德蘊中善能入解思惟觀察我已成就無量無邊不可思議福德之聚已到最上第一彼岸迦攝止於如來一發大心所有福報若有色相十方所有河沙世界不能容受假使十方殑伽沙數諸佛世尊同出於世復於爾所殑伽沙劫欲說如來一發大心所有功德不能窮盡所以者何如來昔修菩薩行時無一發心不爲攝受利益安樂一切有情彼有情界無限量故如來發心亦無限量以有情界畢竟無盡故如來發心亦復無盡是故我今得諸天人阿修羅王如是供養假使十方殑伽沙世界其中所有一切衆生皆作供養如彼阿修羅王猶不能及一發大心所獲功德所以者何彼諸有情心不清淨著果報故迦攝當知過去無量諸佛出世初發大心皆爲憐愍一切有情令脫輪迴得涅槃樂我今所作亦復如是復次迦攝我念過去無量

無邊不可稱數不可思議阿僧祇劫爾時有佛出現於世名曰帝幢如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛剎中所有衆生不造罪惡心無散亂不起邪思無顚倒見及彼憍慢身語意業畢竟清淨伏除煩惱離惡趣因精勤修習互相策勵能於生死長夜之中發勇猛心愛樂大乘聽聞正法如理修行彼佛剎中有五種樂一者欲樂二出離樂三者定樂四者等持樂五菩提樂彼諸衆生而常受用如是快樂雖受彼樂而不耽著如蜂採花但延其命如鵽飛空無所罣礙此諸衆生亦復如是又彼有情無貪恚癡種種惡業煩惱過患隨先善業而受其樂何以故彼佛修行菩薩道時所化衆生唯純善行設有先世不善故業現善根力銷伏不起是故彼土一切有情唯一樂受相應現行又彼佛土無種種難暴惡風雨祁寒酷熱隨時所欲即降甘雨又彼衆生常樂聞法各能了達尊重恭敬設若經行

若坐若立思惟義趣深入法味無有疲倦未嘗睡眠四威儀中精勤修習由法樂故不生勞苦唯修正斷無顛倒見設有錯悞尋即改悔故無苦受又彼如來昔修行時身語意業未嘗錯謬凡有所作智為先導說菩薩法化諸衆生彼聞法已隨智慧行所作義利非癡愛俱故無不苦不樂受彼國衆生其心平等於一切處如理安住故無冤憎會苦又彼衆生無彼無此於一切法心無所著故無愛別離苦又彼衆生於諸善法不生輕慢亦不毀訾故無求不得苦彼國衆生有為所遷唯有行苦何以故其佛常說第一義諦微妙法故

復次迦攝彼帝幢如來出現於世壽命長遠無量無邊恒河沙劫其中衆生各各具足廣大辯才善說法要皆為過去諸佛世尊教化成熟來生其中迦攝於汝意云何如是廣大嚴淨佛土頗有無信無戒無定無慧寡聞懈怠如是有情得生彼不迦攝白言不也世尊迦攝於汝意云何如是廣

大嚴淨佛土頗有微細善根少劣善根怯弱善根業集煩惱為苦所攝如是衆生不淨迴向得生彼不迦攝白言不也世尊如是佛刹其中生者具足善根純淨無雜住正思惟解脫諸苦多聞精進清淨迴向皆蒙先佛久已化度如是衆生得生其中佛言迦攝善哉善哉如汝所說其事如是昔帝幢如來者於汝等意云何知是誰也時諸比丘默爾無對當於是時東方去此過殑伽沙世界有國名月光莊嚴是中有佛名光明聚現在說法彼佛會中有妙吉祥童子遥聞此界所問因緣知諸大衆無能答者時彼童子即白佛言我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所為彼時會答其所問時光明聚如來謂童子曰隨意當往是時童子即從彼沒以神通力屈伸臂頃至娑婆世界釋迦牟尼佛所頭面禮足住立一面時佛世尊語童子言以何因緣而來至此時妙吉祥童子合掌白言我為衆會答前所問自遠而來彼往昔帝幢如來豈異人乎

即今釋迦牟尼如來是也所以者何由佛世尊具足成就不可思議微妙功德方便善巧憐愍有情皆令安住菩提之道時衆聞已咸共讚言善哉童子善答斯問決衆疑網汝今所說是爲正說是真實說是最上說爾時童子爲彼衆會而說偈言

聖主釋師子　具勇猛精進
憐愍於世間　現不思議事
彼牟尼世尊　過去已曾作
八十俱胝佛　成熟諸有情
常以大悲心　嚴淨佛國土
淺識不能知　種種善方便
不捨初發心　隨機而應現
亦於未來世　復現無量身
或現爲釋梵　或示作魔王
徧法界有情　莫能知少分
或現王宮生　成道轉法輪
乃至入涅槃　顯現佛功德
或隨其種類　現作女人相
不染世間法　如蓮性本淨
或涕淚悲泣　或歌舞嬉戲
或乘空往來　皆爲作佛事

怖者令安隱　慢者令柔順
爲利彼衆生　現種種調伏
癡者令離癡　愚者示明智
爲利彼衆生　作權巧方便
狂者得正念　散者得安行
爲利彼衆生　現諸神變事
是故我稽首　不思議精進
普化諸有情　皆令入佛道

父子合集經迦樓羅王授記品第六

爾時會中復有六萬八千迦樓羅王見諸阿修羅王作供養已復聞如來與彼授記發隨喜心廣興供養以神通力即時化作六萬八千殊妙樓閣一一樓閣七寶所成所謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚玻瓈皆有七重第一層級黃金爲柱椽梠桁栱白銀爲之衆寶裝鉸第二層級白銀爲柱椽梠桁栱黃金爲之諸珍嚴飾乃至第七珊瑚爲柱眞珠等寶雜廁間飾如是樓閣一一皆有寶網羅上或黃金網白銀爲網乃至眞珠以爲其網復懸無數衆妙寶鈴微風發聲聽者無猒復現六萬八千寶蓋諸珍間錯光明

顯照復現六萬八千寶幢衆色相間珠珎嚴飾復現六萬八千繒幡五色綷錯甚可愛樂復現六萬八千寶幔或黃金線而用合成或以銀線或琉璃線眞珠等線巧妙嚴飾時迦樓羅王即以如上所現六萬八千七寶樓閣衆寶網幔寶幢幡蓋奉上如來於虛空中次第行列徐行旋轉遶佛三帀如三十三天愛囉嚩拏大龍象王遶天帝已住立一面爾時迦樓羅王合掌向佛以偈讚曰

稽首歸依無上士　一切世間無與等
能超生老病死因　解脫輪迴諸苦厄
願我速成就佛身　具足妙相三十二
八十種好徧莊嚴　如那羅延堅固力
願我如佛眞金色　圓光丈六常照明
行住坐卧威儀中　攝化有情令出離
願我堅持諸禁戒　住勝最上三摩地
以方便智利群生　皆使得成菩提道
願我此身永除斷　爲佗乘敵嗔恚心
如佛具足大慈悲　獲得十八不共法
了知諸法從緣起　如幻如夢如谷響
悉同牟尼大導師　於人天中廣開示

爾時世尊知諸迦樓羅王深心了達志固精進現微笑相放五色光時馬勝比丘覩是事已頭面作禮合掌恭敬以偈問曰

歸依無上天人師　現此希有難思事
放斯光明非無因　憐愍我等為演說
迦樓羅王興供養　寶幔彌覆於空中
世間昔未曾見聞　願兩足尊說斯義
令此眾會諸人天　合掌欣悅懷希望
願聞為彼迦樓王　演暢未來解脫果
佛為最上天人尊　能對群生之所欲
唯願如來為宣說　令彼大眾除疑怖
眾會若得離疑怖　則能發生歡喜心
若聞如來授記言　當具奉行諸佛教
唯冀大慈垂護念　除疑增長諸善根
各各合掌願欲聞　迦樓羅王得佛道

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝善諮問　放光現笑之所因
吾今當說應諦聽　令汝除疑生喜悅
迦樓羅眾興福行　誓求無上大菩提
當成無畏十力尊　獲斯勝報名為佛
由彼淨心供養故　定招相好所莊嚴
十八不共法難思　脫那羅延所秉馭

由是堅持於淨戒　安住清淨三摩地
修習勝慧六神通　嚴淨一切諸佛剎
由彼淨心供養我　後身脫此傍生報
畢竟不歷惡趣生　常受人天勝福樂
過彼殑伽沙劫數　供養承事諸如來
善能調伏諸根門　然後皆當得作佛
同稱彌盧幢如來　十号具足剎嚴淨
其劫名為自然生　其土無彼三惡趣
其中所有諸眾生　威儀挺特無殘缺
彼佛壽命極長遠　八萬四千俱胝歲
如是次第得成佛　國土壽量悉同等
各各化度諸眾生　八十那庾俱胝數
皆令捨除憍慢習　盡拔纏蓋獲清涼
安住無生解脫門　遠塵離垢心清淨
以彼本有身金色　恃其大力生憍慢
是故成佛為有情　先令斷除憍慢法
彼等過去無數劫　曾為苦行大仙人
其數六萬有八千　常樂修習神通事
彼諸仙人得通已　謂已自在世希有
雖持禁戒具威儀　安住山林生我慢
由是墮於金翅中　緣昔神通有大力
以持戒故見我身　忘失菩提因我慢
我今與授成佛記　略說先因令覺了

廣為剎樂諸衆生　聞者咸共生歡喜

父子合集經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第五　紫

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

龍女授記品第七

爾時會中復有九十六俱胝龍女見彼阿修羅王迦樓羅王於世尊所作供養已復聞如來各與授彼成佛之記心大歡喜踊躍無量發清淨心廣陳供養此諸龍女以神通力化作九十六俱胝青色傘蓋一一傘蓋吠瑠璃寶而作千骨巧妙安布黃金為柄真珠為網垂諸花鬘諸珍嚴飾復化九十六俱胝上妙良馬亦以衆寶裝鉸嚴飾吠瑠璃寶而為轡勒又復變現衆寶網幔其量周廣六十踰繕那徧覆一切諸來大衆寶幔之下現一殊妙摩尼寶珠光明顯照無不明了復現九十六俱胝衆寶花鬘巧妙奇絕周徧垂下又復懸綴無數寶鈴微風動搖其聲和雅猶如天樂聞者無猒復以細末多摩羅䟦旃檀香沉水香等散如來上復散優鉢羅花詹博迦花及散無量上妙衣服種種無量雜色瓔珞種種無量雜色花鬘是諸

龍女各乘彼馬張設傘蓋於虛空中繞佛三帀復奏龍宮種種音樂其聲清妙衆所樂聞又於迦毗羅城降諸塗香及衆香水如雨而下與其香花合和成泥縱廣六十踰繕那以彼如來威德加持令此樂聲及香水泥普聞三千大千世界其中衆生聞此聲香皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是諸龍女作供養已頭面禮敬合掌向佛以偈讚曰

我等宿慶值於佛　淨心忻樂興福業
供養牟尼天導師　冀脫此身龍女報
化出九十六俱胝　衆寶莊嚴妙傘蓋
供養無上調御師　以此善因求出離
復執九十六俱胝　調順善御青色馬
上妙青寶以莊嚴　皆爲供養如來故
復化九十六俱胝　青色寶幢空中轉
一一皆以身語心　頭面作禮伸迴向
諸龍宮中妙樂音　一時俱奏聲清徹
牟尼出現於世間　堪受如斯大供養
如是種種樂音聲　遠徹三千大千界
其中衆生若得聞　皆得菩提不退轉
復現廣大一寶幢　縱廣六十踰繕那

周匝普徧於空中　廣覆諸來大集會
中現最上摩尼珠　熾盛光明悉普照
普於天人大會中　淨心忻喜為供養
我等以此少善根　志求寂靜菩提果
一如牟尼大導師　成就甚深微妙慧
教化饒益諸眾生　解脫塵勞諸結縛
亦如十力無上尊　演說無邊清淨法
諸有為法如幻化　亦如聚沫非堅牢
如空注雨起浮泡　自性虛假無主宰
智者觀諸世間法　譬如鏡中現影像
眾生體性亦同然　唯佛現證如實說
愚夫不了謂為實　於虛妄境生執著
畢竟諸法本來空　此愚癡者自欺誑
由彼遂妄無知故　不達諸法真實性
如來由是出世間　顯示無我不可得
譬如秋空起浮雲　暫時顯現須臾沒
當知我相本來無　智者諦觀何所有
如是一切世間法　皆無自性非真實
但能誑惑諸根門　愚夫由此增狂亂
牟尼超越於三界　了諸法性無分別
若依如來教奉行　一切世間皆解脫
若人聞是深妙法　心生忻樂正思惟
則能越離生死泥　此非愚者之境界

是故我今頭面禮　無煩惱者天人師
大悲能救苦衆生　爲舟爲舍爲依怙
我等供養於如來　爲求無上菩提故
當宣法要警羣迷　普願自佗成佛道

爾時如來知諸龍女心之所念希望授記即現瑞相放大光明時尊者馬勝觀是相已頭面禮足合掌向佛以偈問曰

世出世間勝智者　忽興神變放光明
時會覩此稱吉祥　非無因緣發斯瑞
人中最上牟尼主　願說光相之端由
諸天人民龍鬼神　聞已咸生歡喜念
如來威德聖中聖　於世間法無不了
憐愍攝受諸衆生　說此放光神變事
如來慧方妙難思　窮盡諸法實相義
衆會瞻仰願欲聞　各令知已心安隱
牟尼父已成正覺　能與群生作義利
何因放此大光明　願說咸得除疑惑
令此大衆心寂然　堪能領解深法義
一心瞻仰於如來　聞已各發菩提意
若人於事未決了　其心搖動則生惱
由此皆隨疑網中　唯冀洪慈速開示
諦於今日發大心　何佛佗方說大法

誰得菩提破魔軍　放此光明甚希有
何人廣興淨福業　佛憐愍故放淨光
聖主師子十力尊　於大衆中無畏說
我等若蒙佛顯示　離諸疑悕心泰然
咸生清淨隨喜心　各各奉行於佛教
爾時世尊為尊者　馬勝說伽陀曰
善哉馬勝大比丘　汝能諮問放光事
吾今於此衆會中　為說龍女未來果
汝等一心當諦聽　離諸散亂深因緣
聞我說此放光因　增長人天諸善利
此諸龍女心開解　能以智慧觀實相
了知諸法本性空　不著蘊處業果報
無人無我無衆生　亦無作者及受者
補特伽羅自相空　猶如陽焰鏡中像
諸龍女等植德本　共興廣大淨福業
善能安住佛法中　了世間法皆如幻
如是作諸供養已　誓求佛果大菩提
後當捨此龍女身　得生三十三天上
得為帝釋天宮主　受用妙樂無毀訾
具天壽量天名聞　復往焰摩天中住
得生焰摩天宮已　具足受彼殊妙樂
佛子安住此天中　自在得終天壽量
後復生於兜率天　得彼天衆常愛敬

雖受快樂心不著　猶若蓮花性本淨
由彼宿習出世智　常觀諸法皆空寂
譬如刻石畫長存　安住正念無移動
後生樂變化天中　天子天女常圍繞
不為佗毀有名稱　滿彼壽量無中夭
受彼最上五欲樂　而與正念常相應
善修三種解脫門　異音入解真空法
復生佗化自在天　得彼天眾常恭敬
清淨意樂住其中　任持正法心無動
所欲受用皆佗變　不起染著癡愛心
佛子安住彼天宮　得盡彼天壽邊際
由於欲樂生厭患　所求定地伏諸惑
獲得諸禪解脫門　由此得生梵天上
由彼定生諸善根　受用喜樂一中劫
定中適悅勝難思　漸能進趣菩提道
住彼梵宮經一劫　專修正行淨無雜
善巧方便利有情　無冤親想心平等
於喜妙樂悉遠離　亦不味著諸禪定
善能覺悟寂諸根　是為最上牟尼子
彼梵天說自然法　不與業果理相應
唯此真實解脫門　異音超越於三界
若人於此生信解　善能引導諸眾生
速成無上妙菩提　是則名為世間眼

彼龍女等生梵世　饒益利樂諸天人
教化令發清淨心　皆能進趣菩提道
往詣無邊佛剎土　供養承事諸如來
過彼未來星宿劫　同成佛號寂諸根
彼等聞佛授記已　心淨踊躍志堅固
時會咸生歡喜心　各各頭面禮佛足

父子合集經龍王授記品第八

爾時難陀烏波難陀龍王與其眷屬九十俱胝龍衆見諸龍女供養如來得授記已身意泰然得未曾有稱讚如來究竟滿足廣大威德神通無礙能知衆生心之所念所作事業皆悉聞知各各現證無不了達然彼如來大悲增上或不待請即為說法或非時說皆為教化成熟有情除煩惱熱得涅槃樂隨機授法必令得果乃至女人志意動亂於婬怒癡自性增上設聞法要不能領解亦得如來之所化度如彼六十俱胝龍女猶獲授記何況我等豈不蒙益時彼龍王作是說已於世尊所生難遭想以神通力興大香雲滿閻浮提遍覆一切諸山大海雨衆香水栴檀末香其香遠聞

普佛世界又復於彼迦毗羅城雨赤真珠積至于膝縱廣量等六十踰繕那復於尼拘律陀林中普散無量龍首栴花散已復散變成花殿其量亦廣六十踰繕那七寶相間而為其柱復以寺挐縛哥羅石以甃其地其石柔軟觸之清涼衆所樂觀非世所有復現九十俱胝衆寶花鬘周帀垂下又復懸挂衆色名衣復現種種巧妙瞻蔔香鬘寶鬘真珠鬘等周徧莊嚴殊妙清淨又復涌出無數寶藏行列殿中而為供養又復出現最上無價摩尼寶珠以成其鋪表裏瑩徹無不交照乃至迦毗羅城時會大衆種種供養殊勝莊嚴於其鋪中皆悉顯現復有九十俱胝龍馬諸妙珎寶以為鑾勒無數寶鈴進步鳴響是諸龍王各乘馬已於虛空中繞佛三帀復奏龍宮無量音樂及雨種種殊妙珎寶散於如來及聲聞衆作供養已頭面禮足瞻仰世尊目不暫捨以我所集功德善根願與衆生同得佛道合掌向佛以偈頌曰

又修慈忍大悲行　成就百福相莊嚴
捨家適彼迦毗城　志固爲求無上道
六年示修於苦行　伏諸外道不疲勞
直詣金剛座道場　普施群生甘露法
昔日如來調御師　棄捨王宮妙欲樂
斷除頂髮往山林　於世浮榮心不顧
牟尼昔捨於頭目　積功成滿菩提因
凡夫聞見尚無因　況復劬修其苦行
如佛昔作忍辱仙　爲歌利王無辜害
割截耳鼻及身肢　不生恚惱心怡悅
時有愚癡婆羅門　來秤身肉而躃倒
說此難行苦行時　我等聞已生悲惱
何因如來不起瞋　愛念衆生如己子
由興害意墮泥犁　慈尊於彼能拯捄
如來具足無上慧　於己害者不加報
昔修廣大安樂因　故得身肢復如故
我等咸生淨信心　稱讚如來真實行
如彼牟尼利有情　咸願速登無上覺

爾時世尊知諸龍王信解堅固發大誓願即於面門放種種光其光普照上至梵天復從如來頂門而入時尊者馬勝合掌長跪即白佛言法爾諸佛若放光明必有所謂唯願如來方

便復說時彼尊者說伽陀曰

大哉無畏釋師子　何因緣故放此光
慈門廣利諸天人　唯願如來為我說
此諸龍王并眷屬　及彼時會皆肅然
唯冀牟尼震梵音　說此放光希有事
誰於釋迦佛法中　初發大心感斯瑞
誰能摧破諸魔軍　令彼惶怖皆退沒
將非龍衆又修行　獲得無盡諸功德
願聞現瑞之端由　斷除疑惑心清淨

爾時世尊以偈荅曰

我以最上勝功德　八種深遠梵音聲
所說真實利衆生　汝當諦聽放光事
此諸龍王深淨信　設大供養世希有
志心願證佛菩提　為度一切群生故
常以悲心觀世間　普使衆生脫苦厄
未嘗一心生疲勞　堅固精進無退轉
修習清淨奢摩他　具足智力無能屈
安住三種解脫門　謂空無相及無願
得佛無上甚深慧　了一切法皆虛假
大悲愍念諸有情　離冤親想悉平等
過彼殑伽沙劫數　次第成佛出世間
同名寂靜慧如來　十号具足土嚴淨
常說無我甘露法　無諸外道及魔冤

善巧方便應群機　不違世俗談真諦
是諸衆生聞法已　了法自性悉皆空
大悲方便演三乘　勝義法中無所說
此法非由於自然　求之少分不可得
乃至無有一衆生　聞佛言教而不解
由飲解脫甘露味　則能出離生老死
及彼憂悲我慢幢　皆因聞佛梵聲故
釋尊無畏聖師子　說諸龍意菩所問
諦了常隨智慧行　速得菩提無上果
如來授彼諸龍記　時衆聞已生忻慶
咸各歸命牟尼尊　於佛法中心寂靜

父子合集經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

父子合集經卷第六　紫

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣日稱等奉　詔譯

鳩盤荼王授記品第九

爾時會中有十八俱胝鳩盤荼王見諸阿修羅及迦樓羅諸龍王等作供養已心生愛樂復聞如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有咸共讚言如來成就最上智慧於一切法無有疑惑無喜無恚不生分別攝受人天廣大供養譬如大海深廣彌滿不動不減湛然安靜如來功德亦復如是時彼鳩盤荼王有諸眷屬各發淨心而興供養以神通力化作十八俱胝寶幔是諸寶幔巧妙殊絕皆以寶線或第嚴飾所謂黃金線幔白銀線幔吠瑠璃幔頗胝迦幔帝青珠幔杵藏珠幔騳藏發幔等若金線幔臺鐵花鬘若鐵線幔臺金花鬘吠瑠璃幔玻胝迦鬘玻胝迦幔吠瑠璃鬘赤真珠幔杵藏珠鬘杵藏珠幔帝真珠鬘馬藏珠幔衆寶莊嚴互相關列甚可愛樂又復化出十八俱胝衆寶妙車所謂金車乃至為藏珠寶所成之車於彼尊

上復現十八俱胝上妙繖蓋一一繖蓋奇異巧妙有骨百莖衆寶裝鉸或以純金而為其柄次第乃至吠琉璃柄繖蓋之下垂諸花鬘黃金花鬘乃至摩尼珠寶所成花鬘是諸繖蓋以赤真珠巧妙交絡以為其網時鳩盤荼王各各乘彼衆寶妙車執持繖蓋作諸伎樂於虛空中繞佛三帀以七寶花散如來上散已復散從車而下禮世尊足在一面住合掌向佛以偈讚曰

牟尼聖主出世間　如彌盧山顯大海
離諸憂畏不動涌　堪受如斯妙供養
常住寂靜三摩地　演說諸法無所著
捨除憍慢諸垢染　觀察世間唯名想
了知諸法如幻化　猶如夢中受欲樂
亦如水月體非真　智者當作是觀察
乾闥婆城本無有　於方處求不可得
應知但以假名說　諸世間法皆如是
我等所作諸供養　寶車寶蓋寶幢等
及以種種歌樂音　如來觀之如谷響
願我成佛如世尊　為衆生說如幻法
皆令遠離惑業因　悉證菩提寂靜道

爾時世尊知諸鳩盤荼等心之所念
即於口中放大光明時馬勝比丘覩
是光已合掌向佛以偈問曰

調御德化非無因　矚斯淨光難思議
時衆發知其所由　唯冀如來速演說
覩佛面門現斯瑞　諸天人民咸有疑
願佛憐愍諸群萌　說此放光希有事
誰於今日發大心　樂於佛所聞正法
何人於佛興供養　爲說所獲諸功德
何人達彼有爲行　刹那能離諸過患
何人證於實相門　寂靜意樂而不動
何人得道降諸魔　何人稱讚佛功德
何人斷惑超三有　息諸纏蓋心泰然
大衆咸生恭敬意　佇聞如來微妙音
何因放此淨光明　願決衆疑分別說

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉爲勝問斯義　爲作世間饒益者
我今說此光所從　汝等一心當諦聽
令此鳩盤荼衆等　廣興供養淨福業
合掌住立於我前　安住實際心不動
以智慧力善修習　起大悲心利群有
後當脫此鬼趣身　決定往生於勝處
得爲忉利天宮主　親近承事諸如來

了達諸法無有疑　如黑暗中然大炬
未來復過俱胝劫　嚴淨無邊佛剎土
供養河沙佛世尊　被精進鎧修諸行
饒益攝受諸有情　決定自知當作佛
及於方域而降生　由是号曰除疑佛
常說最上寂靜法　聞者心淨離諸疑
咸願求趣大菩提　救拔群生超彼岸
我今已答汝所問　普令時會心安隱
故此授決鳩盤茶　於未來世得作佛

父子合集經乾闥婆王授記品第十

爾時會中復有三十六俱胝乾闥婆王見諸阿修羅迦樓羅諸龍眷屬鳩盤茶等於如來所作供養已復聞與授成佛之記歡喜踊躍得未曾有及聞稱讚如來法性本來寂靜清淨無染無有少法之所顯示皆為增長衆生善根深生信解捨諸慳悋即發無上菩提道心時諸乾闥婆王為供佛故以神通力化作三十六俱胝愛囉縛拏大龍象王一一象王各有六牙一一牙上而有七池一一池中有七蓮華一一蓮華而有千葉一一葉間有七天女一一天女復以七女而為

侍衛復於一一龍象頂上化出三十六俱胝上妙繖蓋七寶爲網寶鬘交映又復各現寶幔彌覆懸諸花鬘處處周徧彼蓮華中所有天女或作歌舞或奏音樂或說伽陀讚佛功德或散旃檀沉水末香或散種種天諸妙花或散種種上妙衣服或散衆寶嚴身之具耳璫臂釧寶鬘金帶或有執持種種寶幢雜色幡蓋或散種種清淨香水於虛空中如雨而下與諸香花合和成泥徧迦毗羅城廣六十由旬隨風所飄其香普至是時彼諸乾闥婆王各各乘一大龍象王競奏百千諸妙音樂徐行空中右繞三帀以神力故令樂音聲幷前香風徧於三千大千世界其中衆生得聞樂聲及彼香者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉彼乾闥婆王於虛空中繞佛畢已從象而下至於佛所復繞三帀頭面禮足住立一面合掌向佛以偈讚曰

如來具足諸妙相　於三界中無與等
解脫煩惱生死因　已盡輪迴苦邊際

顯現無邊大威神　天上人中極希有
成就寂靜解脫門　無有非人能動亂
如來具足清淨道　本無所證無可說
佛性真常本湛然　依世俗諦強分別
未來諸佛出世間　亦能安住如是法
法無自性本性空　無有作者及主宰
了知自他無所作　是為世間具智者
諸法各各不相知　佛於無作亦有作
譬如多種集成事　彼各不知自業用
但由運載得車名　佛說我相亦如是
彼法無法可教招　彼法無法可思念
彼法無法令解脫　彼法無法令變異
如來如是了知已　為眾生依世俗說
顯示諸行有為門　彼世俗相亦無縛
展轉分別諸法性　令淺智者得除疑
諸法無相亦無名　罪責無住亦無作
願我等於未來世　成佛如彼牟尼尊
無邊功德莊嚴身　常說如是勝義法
利樂世間具智者　及彼邪見諸眾生
常起如是大悲心　令出輪迴生死海
世間苦惱諸有情　皆由邪慧心諂曲
如猴輕躁無暫安　唯佛大慈能救度
恃彼貪恚癡我慢　隨業識浪常漂流

展轉沉淪苦海中　唯佛大慈能救度
衆生愚癡無慧眼　不知自業墮惡趣
永失人天出要門　唯佛大慈能救度
爾時世尊知諸乾闥婆王心之所念
即於口中放大光明普照時會於是
尊者馬勝比丘覩斯光已合掌向佛
以偈問曰
如來今者現斯瑞　寂然普放大光明
時衆相顧咸驚疑　未曾見是希有事
何人蒙佛攝受故　生天歡喜離諸障
令佛放此淨光明　令被信解力堅固
何人奉行於大法　如佛所說等無異
令佛放此淨光明　於彼加持並護念
是諸大衆生渴仰　願聞佛說光因緣
合十指爪住佛前　瞻仰尊顏無暫捨
如來爲世間作眼　離諸垢染及憂怖
大悲憐愍諸群生　使除疑網心清淨
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝問斯事　我爲饒益於世間
咸令增長諸善根　今放光明與授記
尊者馬勝大比丘　聞佛許說光所以
歡喜合掌無異緣　異竟音聲次第說
乾闥婆王與供養　爲聞真淨大法故

此法唯依實際中　本來自性無增減
若人取相而分別　彼則如幻不可得
此法無實亦非虛　由法性空佛無說
彼作如是供養已　後身當作樂迦羅
是為生死最後身　增進淨行心無懈
從一佛剎至佛剎　承事河沙諸如來
化度那由他有情　畢竟得成離塵佛
彼離塵佛出於世　住壽那由他劫數
常說諸法自性空　復能顯示一切智
如是彼彼諸名號　住世正法及像法
說法化利諸眾生　悉同前佛等無異
馬勝波闍光因緣　故我略說彼功德
如是展轉成佛時　降伏天魔無億數
乾闥婆王授記已　時眾除疑心悅豫
咸各歸依牟尼尊　合掌住立於一面

父子合集經藥叉王授記品第十一

爾時會中有八十俱胝大藥叉王見彼阿修羅王乃至乾闥婆王等於如來所廣作供養復聞世尊與彼授記歡喜踴躍得未曾有恭敬尊重生難遭想稱讚如來智慧深遠於所說法心得入解深生愛樂發清淨信以神通力化作廣大殊妙供養與前阿修

羅王所作供養等　無有異時藥叉王
作供養已繞佛三帀住立一面合掌
向佛以偈讚曰

人中無比釋師子　具大神通及智慧
其淨深廣不可測　是故我今頭面禮
蘇彌盧山可稱量　劫燒洞然可知際
唯佛智力妙難思　一切無能窮極者
過現未來諸世間　所有諸趣有情類
彼等造作善惡業　佛能徧知無與等
或有樂住阿蘭若　修寂靜行除憒鬧
隨其修習性不同　佛能徧知無與等
或具貪瞋癡過患　憍慢嫉妬諸惡行
或有等分或隨增　佛能徧知無與等
或有迷失於正道　況論苦報無罷期
或具信解隨法行　佛能徧知無與等
有情樂作諸惡行　彼業隨逐不捨離
以至臨終命終時　唯有如來能救度
或持淨戒往天宮　或造惡業受衆苦
受報妍醜異無差　唯有如來悉知見
或有智者求解脫　於佛法中而出家
樂修聖道利有情　得證無為寂滅樂
復有愚夫雖出家　依止如來法中住
於甚深法不能解　由無智故返生謗

彼於佛教生毀呰　造作無量苦因緣
命終墮大地獄中　劫盡更生餘苦趣
若人諦信增上心　樂聞正法能守護
善達諸法本性空　離一切相無所著
了知世間非堅固　是身如幻如谷響
常以悲願利群生　於佛菩提無退轉
我今稱讚佛功德　一切世間無過上
迴此少善及有情　未來同得成佛道

爾時世尊知諸藥叉王等心之所念即於口中放大光明普照佛土時馬勝比丘見斯光已合掌向佛以偈問曰

大哉最勝兩足尊　忽放淨光難思議
此光希有非無因　照耀世間逾滿月
今此衆會皆合掌　同聲稱揚佛功德
唯願如來震梵音　爲說此光之所以
何人於佛生淨信　何人悟入眞淨法
何人堅固菩提心　唯冀如來分別說
大慈悲主出於世　能決群生衆疑網
諸天龍及人非人　聞已心生大忻慶

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝大比丘　汝能諮問如是義
因光啓請利天人　皆令安住眞實見

彼藥叉王陳供養　增長見聞勝善根
故我致此淨光明　今當與授成佛記
如是彼諸藥叉衆　悉了諸法從緣生
由願力故受此身　心常安住菩提道
能以智慧善觀察　知蘊處界皆虛假
超出輪迴苦惱因　猶若蓮華不著水
自佗和合深因緣　一切覺了皆如幻
觀色自性空亦然　得證寂滅無爲理
若能覺了諸法空　亦達無相及無願
於此三種解脫門　平等徧觀無障礙
能觀智慧性本空　所觀境界何所有
了知心境二都無　是爲具足菩提行
諸天及人聞是法　心生歡喜未曾有
各各信解隨法行　漸能修習一切智
如是密跡藥叉衆　能以淨心興供養
後當轉此惡趣身　往生諸天受妙樂
彼等當於未來世　奉覲無量俱胝佛
號曰寂靜慧如來　住世壽命極長久
教化無數聲聞衆　猶如星宿現虛空
具諸智者坐其中　國土嚴淨無有苦
一切世間人非人　聽佛所說無疲猒
皆發勇猛清淨心　解脫煩惱諸結縛

父子合集經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第七　崇

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉詔譯

緊那羅王授記品第十二

爾時會中有八俱胝緊那羅王其上首者名曰大樹見諸阿脩羅王乃至諸藥叉衆咸於佛所廣作供養復聞如來與授記別心生驚疑歎未曾有謂若佛說一切世間諸蘊界處但有假名無有少分令衆生見若佛菩薩亦不可見云何世尊於大衆中與諸天龍夾藥授記復令化度無量有情從一佛剎至一佛剎奉覲如來經河沙劫廣修諸行得成佛道具諸相好國土莊嚴壽命劫數正像法等乃至緣畢入般涅槃既言諸法皆悉空寂何能建立授記之事時大樹緊那羅王生此疑心未能決了合掌向佛以偈問曰

我聞如來作是說　於佛妙慧心有疑
既言空已復授記　此義甚深不能了
又云法界本空寂　而說如月現於水
既言空寂復現形　此義甚深不能了
云何諸法本無生　復說樂求菩提者

既言無生何有求　此義甚深不能了
云何諸法本無盡　復說如來有滅度
我今請問牟尼尊　此義甚深不能了
云何諸法皆如幻　復說此歿得生天
既言如幻何有生　此義甚深不能了
云何諸法無所依　復說依止善知識
既言無依何假入　此義甚深不能了
云何世間無作者　復說有能斷諸惑
既言無作斷無由　此義甚深不能了
云何諸法自性空　復說觀空得解脫
既言空已復何觀　此義甚深不能了
云何諸法剎那滅　復說諸法常不滅
既言遷變或疑常　此義甚深不能了
云何福善非積聚　而說修習成菩提
既言無集豈能成　此義甚深不能了
云何諸法無所說　復說毀謗墮惡道
既言無說謗何生　此義甚深不能了
無能勝者所宣說　種種差別難曉了
佛眼清淨照世間　普施群生甘露味
餘無有能為我等　決擇如上所疑事
唯有如來能斷除　故我頂禮一切智

爾時世尊為彼大樹緊那羅王釋諸疑故以偈答曰

緊那羅王汝所問　既空依何而授記
由彼達法性本空　故得如來與授記
以何因緣作是說　諸法若有實性者
則應不減亦不增　於一切時無改轉
譬如圓鑑挂空中　假明緣故現色像
緊那羅王汝當知　自性清淨本如是
法性無垢常湛然　亦無動亂及變異
汝觀供養福業因　於何法中有其相
應知法界本寂靜　智者觀法不可得
諸有取相凡夫人　於此疑惑不能了
汝問諸法本無生　復說發心求佛道
緊那羅王汝當知　十力妙智難思議
凡愚沒溺三界中　於諸欲境生躭著
由是常生顛倒心　故受生死諸苦惱
從昔未聞於正法　設得聞已而不解
使令安住實智中　漸能求趣菩提果
汝問諸法本無滅　何故如來有滅度
為破常見諸衆生　無有少法為常者
汝問諸法猶如幻　見生天者故懷疑
為化凡愚諸衆生　恃已所有生憍慢
汝問諸法無所依　而見依止善知識
若非依止說法師　畢竟世間無出離
汝問諸法無主宰　而見世間有作者

當觀車由衆分成　有於運載作用事
爲化著我諸衆生　及彼執著我所者
我爲彼說無堪任　是故但唯假名想
汝問諸法自性空　復說觀空得解脫
由彼分別執著心　故於空義不能了
汝問諸行剎那滅　復云諸法性不滅
爲破著欲諸衆生　於非淨處生淨想
譬如遠矚於陽燄　渴者趣之而求水
皆從妄想分別生　當知水體不可得
陽燄之處本無水　自性淨中本無染
由彼愚夫顛倒心　則爲彼愛所纏縛
汝問諸法無所說　亦云謗者墮惡道
愚夫聞已懷驚疑　智者聞之除障礙
世間諸法本空寂　無智妄計執爲我
彼等若聞諸法空　則生斷滅怖畏想
若人毀謗於空法　皆由執著我人相
猶如繫縛於虛空　增長愚癡墮惡趣
或說善業往天中　或生人間受快樂
作者非實業不亡　如夢中境唯心造
當知諸趣皆如夢　由迷真故不覺知
夢中何有於去來　愚夫妄謂眞實境
我雖說有所作業　十方推求無作者
譬如猛風吹樹枝　由相觸故生其火

披風及木無思念　謂言我能出於火
兩相因故火發生　本無作者亦如此
復問福業無積聚　云何能得菩提果
如世間有百歲人　雖經時分算無聚
復問諸法不可盡　云何復說業可盡
觀空理者說無窮　隨世俗中則有盡
我雖演說真實際　由顛倒故於外求
衆生業惑障緣深　不能了此勝義法
緊那羅王汝當知　於此勝義善安住
一切諸相皆一相　善通達者謂無相
一切菩薩之所行　一切諸法皆無作
所謂阿字總持門　由此入解一切法
緊那羅王汝當知　一切諸法本寂靜
此說無相總持門　由阿字門而入解
緊那羅王汝當知　一切諸法無分別
此說平等總持門　由阿字門而入解
緊那羅王汝當知　一切諸法無自性
此說清淨總持門　由阿字門而入解
緊那羅王汝當知　一切諸法無有盡
此說離障總持門　由阿字門而入解
緊那羅王汝當知　一切諸法非思議
此說實相總持門　由阿字門而入解
緊那羅王汝當知　一切諸法無所趣

此說解脫總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法本無動
此說證淨總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法假名說
此說真實總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法不可得
此說離相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法離思念
此說靜慮總持門 由阿字門而入解
此法非見非對治 求彼二相無所有
了知無相亦無名 則能具足菩提道
若法可見可對治 是法非實非平等
彼法自性離言詮 譬若虛空無相似
法性無有種種相 亦非一相及異相
非有冷相及熱相 如鏡中像不可得
非有曲相及直相 亦復無有明暗相
遠離男相及女相 此名入解真實相
非諂非誑非動亂 無有舒卷微細相
亦無忿懟忻喜相 非怯弱相起盡相
非有入相及出相 亦無進相及退相
非其嬉相及寐相 復無去來現在相
非是眼相及瞻睎 亦非音聲與渟聲
非其調順非剛強 非有覆藏及顯露

非是動轉及止息　離諸戲論常湛然
智者當作如是觀　此名了知佛境界
爲欲調伏世間故　於離言法強分別
於此勝義善知了　則能通達一切法

爾時大樹緊那羅王聞佛世尊釋諸疑已及聞演說總持字門深生入解心大歡喜得未曾有以神通力化八俱胝殊勝樓閣巧妙奇絕或住山峯或依林木或化現於蓮華之上是諸重閣皆以七寶合成花蓋而覆其上一一皆有衆寶幢幡寶幔花鬘交絡嚴飾是八俱胝緊那羅王各各登彼樓閣之上於虛空中右繞三帀復以上妙末瓈之花而散佛上散已即從重閣而下至於佛所復繞三帀瞻仰尊顏目不暫捨一心合掌住立一面思念如來過去現在積集無量最勝功德佛知是已口放淨光時尊者馬勝比丘覩是相已頭面禮佛以偈問曰

如來今者放光明　淨妙難思甚希有
時衆諦瞻於慈容　猶若披雲瞻滿月
何人今於世尊所　樂聞最上微妙法

以真實智善了知　放此光明垂印可
諸人初發菩提心　感佛加持現斯瑞
唯願說此光因緣　制諸外道令生信
是時諸眾大集會　咸各歡喜發淨心
冀聞清淨甘露音　聞已奉行於佛教

爾時世尊爲尊者馬勝比丘說伽陀曰

具壽馬勝問斯義　當一心聽無異緣
我今爲彼緊那羅　授記未來成佛事
彼所請問極難解　皆爲利樂諸世間
我今爲斷彼疑心　令於佛法善安住
此大樹緊那羅王　與八俱胝彼屬眾
由興供養淨福因　命終當得生天上
展轉天中受妙樂　滿足九十俱胝歲
獲得如意五神通　親近承事河沙佛
經歷那由他剎土　常說勝義第一法
化度那由他有情　得成無上菩提道
號曰無量光如來　劫名國土皆無異
人中師子十力尊　具足無邊大智慧
彼國所有諸菩薩　修習善根悉圓滿
亦無求趣二乘人　皆是一生居補處
如是彼諸菩薩眾　各懷悲願利群生
能與世間作照明　後當次第得作佛

彼諸國土勝莊嚴　離諸穢惡無煩惱
猶如覩史多天宮　受用清淨知止足
一切過患八無暇　乃至名字未嘗聞
有情安隱住其中　常飡法味禪悅樂
大哉善逝天中天　與授緊那羅佛記
時衆聞已心泰然　稽首致禮無上士

父子合集經寶瓔珞天授記品第十二

爾時會中有八俱胝寶瓔珞天子見諸阿修羅乃至緊那羅等於佛會所作大供養及聞如來與彼授記心甚歡喜得未曾有時諸天子為供佛故發勇猛心繞迦毗羅城周币六十踰繕那量於虛空中雨曼陀羅花繽紛而下積至于膝作供養已繞佛三币住在一面合掌向佛以偈讚曰

具足大悲十力尊　能拔一切衆生著
諸根寂靜放光明　故我歸禮聖中聖
諸天及龍人非人　於佛法中生愛樂
最上牟尼大導師　是故我今歸命禮
如來出現於世間　譬如衆星中滿月
無邊福智莊嚴身　衆生觀者心無厭
具足種種清淨法　六通三明四無畏
十八不共法難量　是故我今歸命禮

三十二相皆圓滿　八十隨好妙嚴身
巍巍猶若天帝幢　是故我今歸命禮
成就最勝三摩地　能斷輪迴諸結縛
降伏無數億魔軍　湛然安住心無動
如來智慧力堅固　常說四諦真實法
廣能化利諸人天　咸令超越於彼岸
人中最勝釋師子　破諸邪見及異論
願我當得如世尊　說法使離諸癡暗
超出世間成正覺　常興四種無量心
憐愍攝受諸衆生　同證菩提無上道

爾時世尊知諸天子深心所念即於口中放大光明時尊者馬勝比丘觀是相已合掌向佛以偈問曰

牟尼現是希有相　時衆矚已心忻悅
各各諦奉大慈顏　願說放光之所以
如來今放此淨光　必興廣大利益事
我等頂禮無上尊　唯冀洪音爲開示

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝問斯義　今當爲汝分別說
我爲利樂諸人天　與瓔珞天授佛記
如來若不因請說　無由記別弟子事
答汝問故息群疑　彼離疑則心安住
寶瓔珞天於我所　以淨意樂伸供養
從此展轉生諸天　百千天子常圍繞

復持天上妙香花　供養無量俱胝佛
於彼佛所發淨心　愛樂修行菩薩道
如是精進供養已　復於未來作佛事
奉覲那由他世尊　常說伽陀讚佛德
如理廣修清淨行　得那羅延堅固身
於其歡喜劫中生　具足圓成一切智
號曰華幢勝如來　有大名稱無與等
所餘天子八俱胝　同一劫中皆作佛
彼佛土中無地獄　亦無鬼趣與傍生
及阿修羅憍慢心　離於八難諸危苦
彼諸天子咸佛剎　悉如三十三天中
國土富樂徧莊嚴　壽量長遠皆相似
彼土既無惡趣名　況復有作惡業者
衆生各各隨法行　皆住無諍清淨行
所化衆生無有邊　過彼恒河沙數量
彼佛出現世間時　常說勝義第一法
如是化緣歸寂已　廣布舍利起塔廟
一一舍利勝難思　其中皆有佛身相
咸各稱讚佛功德　住虛空中現神變
教化無量諸衆生　皆發無上菩提意
十力牟尼方便力　為彼天子授道記
時諸大衆聞佛言　住正思惟心寂靜

父子合集經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第八　紫　毛

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

四大天王授記品第十四

爾時四大天王并諸眷屬九萬天子俱見諸阿修羅王乃至寶瓔珞天等於世尊所各作供養復聞與授成佛之記心大歡喜得未曾有覩佛威神深生尊重於佛法中欲求出離發勇猛心精勤修習譬如有人乘於坯船入駛流中欲達前岸是人即時作此思念如是坯器本非堅牢不久沮壞要當速渡用力求濟可免斯難彼四天王及諸天子歎怖生死速求出離勇猛之心亦復如是時四大天王并諸天子為供佛故以神通力即時化作九萬寶帳衆色間錯衆寶裝鉸廣大嚴飾世所希有所謂赤真珠帳摩尼珠帳吠琉璃帳金剛寶帳黃金帳等化作如是衆寶帳已於虛空中繞佛三帀復化九萬天諸伎樂於虛空中復繞三帀出妙樂聲而為供養又復降雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼

已復散繞佛三帀住立一面合掌向佛以偈讚曰

稽禮二足尊　能拔世間者
離捨聚昏冗　及貪欲諂誑
能斷諸有結　拔諸根毒刺
摧伏我慢幢　破無明黑暗
四大善調和　無便利垢穢
不爲毒所中　九竅常清淨
解脫煩惱縛　永盡諸苦際
剛強難化者　牟尼善攝受
我等諸天人　皆來至佛所
瞻仰佛功德　稱讚所不及
於三解脫門　空無相無願
唯佛能證知　通達無障礙
彼眞如實際　爲諸法所依
愚夫詎得聞　如癡慵獵師
衆生取諸相　不能達法性
起四種顛倒　此爲輪迴行
佛了知法性　觀世如虛拳
諸蘊本來空　處界亦如此
若法與非法　以名字而說
如是一切法　佛本無言說
譬如大幻師　化種種形像

此實無主宰　唯假名施設
如是蘊與處　及十八界等
皆從幻妄生　體性非堅固
猶如工畫師　畫作女人像
身肢悉圓滿　相貌皆端正
此相非實有　但誑愚夫眼
智者善了知　法界本平等
善入佛法者　於此無疑惑
譬如已掌中　置之菴羅果
如來智光明　照彼群生類
轉最上法輪　使之令開解
願我得佛時　亦說如是法
化一切衆生　同成無上覺

爾時世尊知諸天子心之所念即於面門放大光明普照時會尊者馬勝比丘觀是相已合掌向佛以偈問曰

大聖無上尊　何故現斯瑞
此必有因緣　願爲我等說
今此諸天王　及天子眷屬
觀佛放淨光　咸生於疑惑
何人發大心　爲當與授記
誰令降諸魔　願爲我等說
何人於佛所　作廣大供養

諸根善調伏　蒙佛現斯瑞
將非佛世尊　與諸天授記
願兩足尊說　聞已咸歡喜
令一切衆生　成熟諸義利
求證大菩提　如佛等無異

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

馬勝大比丘　善問如是事
我今放光明　當為汝顯示
彼九億天子　皆來至我所
說此光因緣　與授成佛記
是諸天子等　久值遇諸佛
善達諸法空　說偈而讚歎
安住佛法中　信解心決定
為求大菩提　發勇猛精進
復於未來世　奉覲河沙佛
若不供養者　誓不成正覺
作是供養已　當得成佛道
號曰持光明　於世間最勝
彼佛出於世　如燈常照耀
度脫聲聞衆　數滿八十會
此諸比丘等　善修如實智
住是最後身　皆得法眼淨
彼佛國土中　所有衆生類

壽命極長遠　滿八俱胝歲
佛滅後之後　咸皆懷戀慕
造無數塔廟　伸供養尊重
那由他有情　護持佛正法
或有發大心　或般無餘者
彼四大天王　蒙如來授記
心生大忻慶　稽顙頭面禮

父子合集經三十三天授記品第十五

爾時三十三天帝釋天主與其眷屬八十俱胝天子來詣佛會見諸阿修羅王乃至四大天王等於世尊所廣大供養復聞如來與彼授記於佛法中增上愛樂發希有心求無上道時帝釋天主為供佛故以神通力化作八十俱胝寶幔是諸寶幔第一希有皆以衆寶而為瓔珞或赤真珠而為瓔珞或以瑠璃或摩尼珠或以黃金而為瓔珞於諸寶幔周徧垂下又復化出八十俱胝清淨樓閣門牖欄楯衆寶裝飾繖蓋幢幡次第嚴飾一一樓閣皆有上妙師子之座衆寶鈴網而覆其上一一座側無數天女以為侍立於畫閣後復化八十俱胝衆寶

妙草於上各懸雜色繒蓋以調順馬而駕御之又復化出八十俱胝愛囉嚩拏大龍象王一一象王有八十俱胝頭一一頭皆有六牙一一牙上而有七池一一池中有七蓮華皆有千葉一一葉中有七天女一一天女復以七女而為侍從衆寶瓔珞以嚴其身彼蓮華中及樓閣間所有天女或有執持幢幡寶幔或作歌舞或奏音樂或散旃檀沉水香等或散天中曼陀羅華及以七寶所成之華於虛空中如雨而下徧迦毘羅城縱廣六十踰繕那量散已復散積至于膝是時八十俱胝天子為供養故亦以神力化出八十俱胝龍象一一象上皆有幢蓋亦以衆寶而嚴飾之復化八億上妙寶輦復化八億殊妙天女復化八億天諸伎樂是諸天女各乘寶輦作樂歌舞散諸香華於虛空中右繞三帀如向所說阿修羅王所作供養無有異也是時天主及諸天子伸供養已作是思念此化天女作供養已了知諸法如如佛所說皆如幻化復觀

自身亦同幻化知彼供養及如來身亦如幻化佛所說法悉成幻化了知是已離諸疑惑於世尊所右繞三帀頭頂禮都住立一面合掌向佛以偈讚曰

彼人所作諸供養　巧妙變現無與等
乃至觀察自身相　悉同幻化無有異
謂若佛說一切法　及與授記成佛事
令諸天發歡喜心　此等皆同於幻化
此說牟尼清淨身　及所說法皆如幻
唯願如來斷眾疑　令於授記心開解
謂彼愚夫諸異生　迷於所行真實行
由此不了如幻法　乃說世間無授記
謂若有學與無學　及求緣覺弟子等
彼皆了知如幻法　於佛法中無疑惑
有若樂修寂靜行　單已求證獨覺果
彼能了知如幻法　於佛法中無疑惑
有若樂行菩薩行　利樂世間無放逸
如是佛子了幻法　於一切法無分別
最上善逝調御師　具足大悲無與等
十力勝慧妙難思　於此法中達自性
或有依止阿蘭若　離諸熱惱無希求
彼能了知如幻法　於佛法中無疑惑

若達諸法如幻化　實無少法而可得
彼則遠離一切疑　當於佛教生尊重
願我成佛出世間　常說諸法皆如幻
皆令解脫虛妄因　安住真常佛境界

爾時世尊知彼天主及諸天子深心所念於其面門放淨光明尊者馬勝比丘觀是相已合掌向佛以偈問曰

尊者具足大名稱　今者忽放淨光明
此光殊勝非無因　唯願大慈為我說
如來面門現此瑞　時會觀已咸有疑
我等願說光所從　聞者皆得心清淨
諸天稱讚佛功德　廣設最上妙供養
將非如來放此光　令諸天子心悅豫
佛放無邊離垢光　此光清淨逾明月
將非諸天達幻法　十力與之垂印可
尊者積集菩提行　常修法施心無悋
唯冀如來決眾疑　令於佛法善安住

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝大比丘　汝能請問放光事
我今為說此因由　與諸天子授佛記
如是彼諸天子眾　能了一切法如幻
成就無邊淨智明　滅諸癡暗除疑惑
曾於過去生死中　親近承事河沙佛

從彼聞法正思惟　由是了知如幻法
今於我前伸供養　亦知諸法皆如化
已於佛法離諸疑　得決定心無損減
彼等當於未來世　得成最上菩提道
號曰帝幢王如來　巍巍功德極高顯
教化那由他眾生　為說如是如幻法
是諸天子同名號　次第皆當得作佛
汝等諸天捨放逸　觀諸境界猶如幻
漸能修習奢摩他　速得無上菩提果

父子合集經燄摩天授記品第十六

爾時燄摩天王與四俱胝天子來詣佛所見諸阿修羅王乃至三十三天帝釋天主於佛世尊作大供養復聞如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有於佛法中深生愛樂即作是念謂佛證得最上甘露第一之法於諸世間無有少法而不能知無所不見無不解了無不現證由彼如來於世俗諦及勝義諦明了通達無有限礙彼世俗者謂世間行若業若報已生未生皆悉知之無有錯謬彼勝義者第一清淨不可識別不可智知不可言說不可顯示非見非聞非取非捨非動

非靜非得非失非去非來非輕非重非毀非譽非利非衰非稱非譏非樂非苦非色非非色非數非非數非分別非離分別非煩惱非離煩惱絕諸戲論超諸言說乃至所謂色相不可得受想行識相亦不可得眼相不可得耳鼻舌身意相亦不可得色相不可得聲香味觸法相亦不可得眼識不可得耳鼻舌身意識亦不可得眼觸不可得耳鼻舌身意觸亦不可得眼觸所生諸受不可得耳鼻舌身意觸所生諸受亦不可得色想不可得乃至法想亦不可得地界不可得水火風空識界亦不可得欲界相不可得色界無色界相亦不可得有為相不可得無為相亦不可得若人於此勝義法中求彼諸法及自性者不可得也又諸無聞愚夫異生聞是法者則懷驚怖於佛法中心生悔惱於一切智即便退失諸天世人咸共輕毀如是之人常處輪迴則為衆苦之所纏縛時餤摩天王及諸天子觀察世間一切衆生常處生死衆苦逼切於

佛正法深生尊重以神通力作大供養與前三十三天所陳供養勝過於彼是諸天子供養畢已右繞三帀頭面禮足住立一面合掌向佛以偈讚曰

觀佛諸蘊皆空寂　處界無法亦復然
諸根境界常湛然　則見如來真實性
世間智者於實法　不由他悟自然解
所謂世俗及勝義　離此更無第三諦
如來出現於世間　隨機演說世俗諦
衆生若發清淨心　常獲人天諸快樂
人中無畏釋師子　依世俗諦說六趣
諸天及人阿修羅　地獄鬼界傍生等
富樂豐饒尊勝族　下劣種姓貧窶家
僕隷走使伎樂人　及彼癃殘諸疾苦
如是所說世俗法　皆爲利益凡夫人
由衆生起渴愛心　不能出離世八法
所謂利衰及毀譽　及與稱譏苦樂等
得者增於忻喜心　失者常生於熱惱
此依世俗說眞諦　由深著故起顛倒
不淨爲淨苦爲樂　無我法中執爲我
於無常法謂爲常　起虛妄想而封著
彼雖設得聞佛言　心生驚怖不信受

由謗如來正法故　於地獄中受極苦
如是貪欲愚癡人　展轉沉淪不休息
若有人於佛法中　以慧揀擇非顛倒
棄捨輪迴苦惱因　漸能修習菩提道
諸法自性本清淨　及勝義諦非詮顯
若人聞生愛樂心　當知是為真佛子
我後如來作是說　諸天一心當樂求
若能如理修法行　畢竟皆當成佛道

爾時世尊知諸天子深心所念口放淨光普照時會尊者馬勝比丘觀是光已一心合掌以偈問曰

如來今者放光明　衆會見已生疑慮
願為我等說其由　令此大衆心安隱
若或諸天得授記　咸皆尊重生隨喜
具智慧者亦希望　於佛法中常精進
此諸天子住佛前　皆為最上功德器
伏冀如來開大慈　以梵音聲垂攝受
彼聞佛德心忻樂　謂我當得無有疑
若得如來授記言　勇猛勤修無退轉
大哉無上天人師　破異論者歸正理
衆會佇聞微妙音　速演諸天授記事

爾時世尊為馬勝尊者說伽陀曰

馬勝比丘當諦聽　我為宣說放光事

此大集會諸天人　樂聞如來功德故
世有下劣凡夫人　聞佛功德不忻樂
彼懷貪恚常熾然　百千生中多忿諍
若於佛法生信樂　是人曩劫曾薰習
大悲願力常相應　當獲如是佛功德
若見世間衰苦者　常起悲心為憐愍
讚佛勝德叵思議　令彼淨信生愛樂
諸天曾於過去佛　廣大修習諸善根
今聞佛德妙難思　猶若花鬘當頂受
彼燄摩天并眷屬　於我法中求得度
具足淨慧大悲心　厭離世間諸有結
承事供養諸如來　猶若殑伽沙數量
積集無邊勝福因　為求無上菩提故
人中師子出世間　能說無邊清淨法
眾生沒溺煩惱中　以大悲心而濟拔
觀諸眾生縈業惑　為說最上出離法
彼聞法已正思惟　知諸法空離自性
諸根寂靜無所著　了一切法皆如幻
各各達法本性空　由此入解真實相
彼諸天子於我前　已作廣大諸供養
於彼未來星宿劫　得成無上菩提果
此諸如來出於世　滿四十四俱胝劫
度脫無量苦眾生　皆令清淨離諸惑

彼發孽天得授記　同名大德降兜佛
令爲馬勝荅其疑　諸來大衆皆忻慶

父子合集經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

父子合集經卷第九　紫

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

覩史多天授記品第十七

爾時會中有八十俱胝覩史多天子見諸阿脩羅王乃至燄摩天等於世尊所作諸供養復聞如來與授無上大菩提記心大歡喜得未曾有是諸天子即作是念此菩提法本無色相受想行識亦復無相今者世尊當以何法而為授記所以者何色本無生菩提亦無生乃至識無生故菩提亦無生云何無生法能得菩提耶如是色無滅故菩提亦無滅乃至識無滅故菩提亦無滅云何無滅法能得菩提耶如是色寂靜故菩提亦寂靜乃至識寂靜故菩提亦寂靜如是色無二故菩提亦無二乃至識無二故菩提亦無二如是色無動故菩提亦無動乃至識無動故菩提亦無動如是色不可見故菩提亦不可見乃至識不可見故菩提亦不可見彼菩提相自性離故復云何說不生不滅寂靜無二湛然不動及不可見於諸法中

何者名色色自性空受想行識亦復皆空何者名佛何名菩薩何名授記佛佛自性空菩薩菩薩自性空菩提菩提自性空授記授記自性空所名佛者但依世俗假名呼召希望分別諸有智者聞諸法空不生取著彼愚癡人聞則瞋恚不能入解譬如有人於睡夢中具足受用五欲快樂覺已思念實不可得智者了知不生憂惱如是安住菩薩乘者了菩提性本來空寂實無所得不生怖畏亦復如是何以故了知諸法皆如夢故愚癡凡夫取解各異於諸妄法而生執著如是諸法皆不可得凡夫不可得凡夫法亦不可得聲聞不可得聲聞法亦不可得緣覺不可得緣覺法亦不可得菩薩不可得菩薩法亦不可得佛不可得佛法亦不可得菩提不可得菩提法亦不可得涅槃不可得涅槃法亦不可得時覩史多天子作是說已白言世尊我今於此第一義中得無疑惑發清淨心造作上妙種種供養勝燄摩天不可爲比作供養已頭

面前禮佛世尊足右繞三帀住立一

面合掌向佛以偈讚曰

若人奉行如來教　則爲安住佛功德
彼於三種解脫門　深達義味無罣礙
此中無色及受想　亦無行識心與境
了彼五蘊但假名　是名具慧人師子
如是最上勝丈夫　不取少分菩提相
已悟蘊空獲善利　於佛功德無疑惑
深達菩提實相義　不起希望不毀呰
亦無忻喜任運心　此則善住菩提行
若人平等見法性　則於諸法無所畏
佛子能於此世間　具足修證勝功德
了達色相悉皆空　於諸欲境咸棄捨
觀察輪迴三有中　亦不希求不願樂
若人明了五蘊法　佛及菩提并授記
說者聽者二皆空　如是悟解無所礙
佛功德法凡夫法　此一切相本無生
能了最上法性門　是則名爲真佛子
又復了知如是法　五蘊處界本無滅
佛及菩提授記言　斯等諸法悉同等
智者達解此法門　而不捨離菩提行
由了法性無滅故　於佛菩提不難得
又復諸蘊及處界　佛及菩提皆空寂

若人於此無依求　彼則能持佛正法
諸蘊處界皆無作　佛及菩提授記事
彼等諸法悉皆同　如是了知為佛子
諸蘊處界自性空　佛及菩提授記事
智者決定善了知　此則名為真佛子
諸蘊處界悉虛妄　及與最勝二足尊
菩提授記亦同然　如是了知為佛子
是法非離非不離　亦非為有亦非無
非有為相及無為　如是了知為佛子
如來出現於世間　了達如是微妙義
是為最上勝丈夫　堪受諸天廣供養
我今稱讚佛功德　所獲福報利群生
唯有如來悉證知　迴向自他皆作佛

爾時世尊知諸天子心之所念希望如來與授佛記即於坐中放淨光明時尊者馬勝觀是相已合掌向佛以偈問曰

世尊今者何因緣　以神通力現斯瑞
願為眾會說其由　一切世間咸喜悅
覩佛口中放淨光　諸天皆悉懷疑惑
各各瞻仰於慈顏　一心願聞佛所說
譬如病者遇良醫　唯希拯救授靈藥
令此眾等住佛前　渴仰希須亦如是

諸來集會天人衆　皆具廣大清淨慧
一心諦聽無異緣　於佛所說能入解
如來常以大悲心　能破一切諸疑網
彼等聞已皆奉持　摧諸異論生正見
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
馬勝汝今發斯問　爲利世間作照明
智者能息諸群疑　故得人天咸尊重
覩史天王及天子　達最上法甘露味
作大供養妙莊嚴　是故我今與授記
彼以勝慧觀世間　得見法性無所著
善達三種解脫門　非愚癡者之所及
彼於過去諸佛所　已曾請問如是義
觀諸法性畢竟空　悉如先佛之所說
今復於我興供養　最上最勝無與比
能以空義讃如來　皆爲利樂有情故
一切諸法皆無生　佛及菩提授記事
乃至脩習菩提者　本性無生亦同等
若人如是了法性　決定當證大菩提
彼諸天子昔聞持　故能宣暢第一義
能以明慧善決擇　了知法性常無滅
彼諸天子離諸疑　自然成就無師智
法性非取亦非求　畢竟無依離分別
彼諸天子離諸疑　愚夫心則生驚怖

一切諸法離自性　菩提及彼菩提心
彼諸天子善了知　本來清淨無染著
觀史天王天子等　住堅固慧無所住
不久當得佛菩提　具足圓成一切智
於彼未來星宿劫　次第出現於世間
度脫無邊諸衆生　同名決定智王佛
如來知彼心所念　應念忽放淨光明
爲說授記成佛因　令彼時會生忻慶

父子合集經樂變化天授記品第十八

爾時樂變化天王與七十俱胝天子眷屬俱見諸阿脩羅王乃至都史多天諸天子等於世尊所作供養已深生隨喜踊躍無量復聞如來與彼授記是諸天子聞是說已身意泰然得住實際於勝義法離諸疑惑時樂變化天王即從座起頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊如我解佛所說義一切諸法名爲實際名無量際無礙際無住際無盡際無二際非際無際說名實際世尊言實際者不顛倒故無量際者非分限故無礙際者非和合故無住際者離自性故無量際者無有生故無二際者唯一相故非際

者體非有故無際者本無極故世尊此實際法遍一切處有為無為通達無礙無有一法非實際故乃至菩提亦是實際復以何法名為菩提此一切法即是菩提乃至所有五無間業亦是菩提何以故彼菩提法離自性故五無間業亦離自性世尊又彼五無間業即無餘涅盤界何以故彼諸法性離罪相故是故無間業名為涅盤界世尊但輪迴者可求涅盤彼實際中無有二相無生死可離無涅盤可證何以故自性離故世尊我今於此實際理中無有疑惑若於此法得離疑者當知是人已於過去佛世尊所得授阿耨多羅三藐三菩提記是時如來聞彼天王作是說已欲令大衆心淨信解生歡喜故即於坐中放大光明時尊者馬勝比丘以偈問曰

佛愍世間調御師　於大衆中現斯瑞
口中忽放淨光明　此相非無其所以
今此諸來大集會　咸生清淨恭敬心
願說所放光因緣　使除一切諸疑惑
此等若聞佛所說　一心諦聽而信受

咸遵佛教能奉行　誓求無上菩提果
唯願如來速演說　慰彼群生渴仰心
諸天身意咸泰然　決定自知當得佛
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
馬勝今問放光事　如來所作非無因
汝當諦聽無異思　今與諸天授佛記
化樂天王并眷屬　漸能成就一切智
當於天人大衆中　作師子吼摧異論
譬如一切山穴中　不產珠璣無有感
如是化樂諸天人　決定當來得作佛
又如世間日沒時　不久應知月出現
彼諸天子達法性　自知必定成正覺
又如世間日中時　觀諸色像皆明了
彼諸天子達法性　當獲如來一切智
又如世間夜分時　有情咸知日不現
彼諸天子達法性　當得明慧悉照了
又如世間諸流泉　悉皆注下歸於海
彼諸佛子達法性　必能速證大菩提
如以瓦礫擲空中　力盡墜地必應爾
彼諸佛子達法性　不久成佛無有疑
若人了達此法性　入佛知見離戲論
彼當取證大功德　往趣菩提場不遠
假使二十那由他　弊魔說我不作佛

由具正見達法性　不能退壞菩提意
如是彼諸天子衆　善解法性心無著
各各希望授記言　故我讚勵生忻慰
是諸天子久修習　不由他悟能入解
自知決定得菩提　諸有智者皆隨喜
馬勝比丘當了知　若求無上菩提者
常樂親近佛世尊　觀諸法性無罣礙
自能入解於正理　復令他人善通達
隨其力能為讚說　是為第一行法者
設百千劫行苦行　以身血肉而布施
於剎那頃了法性　此福廣大復過是
過去所有一切佛　現在微塵衆生者
以及未來諸世尊　無不修此而脩習
他樂天王并眷屬　今於我前伸供養
已曾種善植福因　故能了斯深法義
諸有世間具智者　當須修證三摩地
若能依止勝等持　是人得至佛行處
馬勝比丘當了知　此諸佛子悟法性
常能遊戲佛境界　摧伏一切諸異論
是故勤修清淨業　則能遠離諸苦惱
常樂親近說法師　得成無上菩提道

父子合集經他化自在天授記品第十九

爾時佗化自在天王與八十那由他天子眷屬俱見諸阿脩羅王乃至樂變化天等於如來所作諸供養復聞如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有白言世尊此樂變化天所說實際我今於實尚不可得云何復說更有於際何以故世尊若見實者亦應見際當知是人住二種相何能入解證彼菩提應知彼說是非道行若善男子離此二相若善安住住無所住則無言說求菩提者無有少法當情可見而能覺悟得彼菩提何以故此實際法非有非無離一切相非過去非現在非未來非有為非無為非識識非智知非觀察非現證無有少法為能對治亦無少法作所對治何以故法非煩惱所染汙故法無自性不可得故若彼彼法有所對治則有少法自性可見世尊若色生者彼色離生相故受想行識生者受想行識離生相故世尊若色滅者彼色離滅相故受想行識滅者受想行識離滅相故世尊若過去者離過去相故未來者離

未來相故現在者離現在相故世尊若有為者離有為相故無為者離無為相故如是五蘊所攝三際所攝有為所攝無為所攝此等諸法皆不可得以不可得是故彼法不可知不可見不可說不可解不可觀不可證世尊若善男子善女人為求菩提如是發心決定脩行彼皆名為善能安住菩薩乘者爾時他化自在天子咸說是所悟法已合掌向佛以偈讚曰

如來顯示輪迴際　無始堅固難超越
世間無智諸凡夫　樂住三有生死海
諸蘊本來自性空　一切有情不可得
無有少法可對治　當知諸法皆無相
色自性空本非有　非知非識非觀察
非見非證亦非無　依此正理善明了
菩提無相不可得　菩提分法亦復然
佛菩薩僧但假名　離心取相皆無相
愚夫著欲取諸相　自謂我得菩提心
彼行顛倒境界中　深慧難證真常理
於佛境界離相者　是為智者依法行
遠離諸相如無相　亦離於空及不空
依此脩習菩提行　獲得最上第一樂

一切外道不能知　亦非聲聞所行學
又非辟支迦佛陀　心善解脫離塵垢
亦非無漏阿羅漢　於此正理能入解
牟尼無相菩提行　唯大智者善了知
若依正教能說空　非二乘輩之所有
菩達實相不思議　了一切法無自性
菩提淺識不能知　上根聰慧聞即解
爾時世尊知諸佗化天子心之所念
即於空中放淨光明時馬勝尊者觀
是相已合掌向佛以偈問曰
佛知佗化天意樂　忽放清淨大光明
此唯如來自證知　願爲時衆分別說
諸天咸作是思念　佛非無因現此光
必爲饒益諸群生　令生諦信心渴仰
令此大衆懷猶豫　由覩如是希有因
口中放此淨光明　應與諸天授佛記
彼等齊聲輪迴道　求趣寂靜涅槃城
得聞如來梵音聲　無礙辯才速演說
衆等尊重如來教　達諸法性無有疑
堅固聞持信解心　稱讚牟尼功德海
如來正教不思議　令衆生至安隱處
若能如理善修作　畢竟得成無上道
爾時世尊爲尊者馬勝說伽陀曰

善哉馬勝大比丘　諮問為利群生故
我今敬此淨光明　與授最上菩提記
他化自在天主等　信解堅固悉利根
皆能奉持諸佛言　久已修習菩提道
能了世間諸妄想　如見陽燄知非實
愚夫謂不起妄心　求菩提者勿同彼
諸有執著想見者　無智返怖於無相
愚夫妄想趣非道　離此能得大菩提
妄想邪思為苦本　隨生分別即為縛
智者了此悉皆空　得勝緣持寂靜樂
妄想之心不平等　決定墮落於諸趣
百千生中為苦緣　三世如來同此說
若人取著於想者　則為陰界所纏縛
善觀察者息妄緣　一切皆空無有相
由想相故增諸惑　復能損滅諸福業
若於無相離狐疑　速證無上菩提果
若人分別求聖道　分別求道即為縛
智者在寂而行禪　彼則善修無相行
諸法無體不可說　分別諸法性皆空
彼無相法離思惟　如是菩提不難得
聞佛世尊作是說　衆離疑惑得無畏
如以詹博迦花鬘　授之歡忻而頂受
是諸天衆心開悟　今於佛所伸供養

了知法性本來空 於未來世當作佛

父子合集經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十　棠

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

大梵王天授記品第二十

爾時會中有六十俱胝梵天子衆見諸阿脩羅王乃至他化自在天等於世尊所作供養已復聞如來與彼授記歡喜踊躍怪未曾有是諸天子已於過去諸如來所親近供養積集善根深修禪定超世俗法於佛正教各獲最上甚深法樂明了通達離諸戲論生決定解了知諸法非作非無作非生非無生非得非無得非盡非無盡非離非不離非垢非離垢非愚非不愚非智非無智非見非無見非取非不取非空非不空非相非無相非願非無願是諸天子如是知已心無所著遠離諸想無所依求無種種求想無作者想無作者法想無凡夫想無凡夫法想無聲聞想無聲聞法想無緣覺想無緣覺法想無菩薩想無菩薩法想無如來想無如來法想無涅槃想無涅槃法想無輪迴想無輪迴法想是諸天子了彼法性猶如虛

空無有深著於佛法中離分別想時梵天王合掌向佛以寂靜意說偈讚佛

如來具足平等慧　脩寂靜行到彼岸
說寂靜法度羣生　觀諸世間常寂靜
菩提寂靜本無染　依寂靜境無動亂
常飡寂靜甘露味　於一切處悉通達
如是最上寂靜道　善觀察者獲妙樂
依八正道久薰脩　能斷世間煩惱縛
脩寂靜法證菩提　乃是先佛之所說
決定能至涅盤城　如佛世尊無有異
若人依止佛正教　受持讀誦勤脩學
求趣寂靜解脫門　一切世間無過上
善脩平等寂靜道　諸根適悅常清淨
具諸福慧徧莊嚴　如那羅延有大力
若了寂靜甘露法　則能盡袪諸有相
觀察世間無所依　是爲最上如來子
是人久遇於諸佛　種植無邊勝善根
達斯寂靜等持門　息除諸惑無所染
由具正念精進力　離於諂曲懈怠想
了知生死即涅盤　能離世間諸相故
諸佛出現於世間　演說寂靜解脫法
智者了達無有疑　求出輪迴生死海

若人於蘊求解脫　於寂靜法非愛樂
唯悟蘊法不堅牢　於佛菩提生驚怖
離欲淨心求解脫　能以明慧善揀擇
著欲取相諸愚夫　故佛於彼不開示
若取寂滅亦是縛　不能成就一切智
不起一切執著心　是名善住無相行
能至無名安隱處　速得清淨佛功德
息諸諍論伏魔怨　能斷一切煩惱縛
我以平等寂靜意　稱讚牟尼福德聚
迴向法界諸有情　同證無上菩提果

爾時大梵天王知諸梵衆天子偈讚佛德合掌向佛而說偈言

牟尼善了世間法　決定虛假如空拳
亦如秋雲及電光　佛常顯示誑諸妄
如人夢中饑所逼　遇食上妙諸美膳
畢竟無食亦無人　如來證法亦如是
又如夢中渴乏者　得飲甘露清冷水
應知渴飲悉皆無　如來證法亦如是
如夢中聞美妙言　彼語言相實無得
亦無說者及聽人　了法如此無疑惑
又如箜篌出妙聲　彼聲本無有自性
智者觀蘊理如然　知蘊自性不可得
無作無受無衆生　無所作業及受報

亦無受彼果報者　佛於此理善明了
譬如摩尼體瑩澈　置之於上隨色變
諸法自性本無塵　隨其分別而增染
又如吹貝發大聲　推其響自何所得
彼聲自性本來空　佛了諸法亦如是
又如世間香美饌　彼由眾味而合成
觀食自性本來空　佛了諸法亦如是
如天帝幢極高顯　無思而現諸色像
彼幢自性本來空　大仙證法亦如是
又如身藉眾緣成　推其體相不可得
當知諸蘊本如然　如來證法亦如是
又如擊鼓所出聲　能令聞者生忻悅
彼之音響本來空　如來證法亦如是
如人以桴而擊鼓　尋其聲自何方現
復推隱沒向何方　如來證法亦如是
又如鼓韻無憎愛　離濕潤緣則鳴響
此身虛假本同然　如來證法亦如是
如人擊鼓發響時　彼聲任運無所召
了身如彼自性空　如來證法亦如是

爾時世尊知諸梵眾大梵王等心之思念以寂靜妙讚如來已即從口中放大光明令彼時會觀斯光已堅固正見增發淨慧時尊者馬勝比丘以

偈問曰

如來今者現奇相　放淨光明極希有
諸天及人龍鬼神　覩斯神變咸疑慮
最上牟尼調御士　現此瑞應非無因
願佛開演光因由　令諸時會心忻豫
我等一心生渴仰　瞻奉慈容無暫捨
若得聞佛梵音聲　各各除疑生信解
如來現此神通事　必爲慈念諸衆生
何緣放此淨光明　今正是時冥開示
大聖牟尼方便力　令時機發增上心
衆等合掌住佛前　唯願如來速演說

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝汝聽此光明　普爲成熟有情故
時衆若聞我所說　則於菩提無退轉
大梵天王梵衆等　善達法性除疑惑
已於那由他劫中　修習無邊清淨行
於諸境界無染著　心如虛空無罣礙
常樂利樂諸有情　而不取證菩提果
彼等復於未來世　過於無量俱胝劫
具足修證解脫門　成就無邊大忍力
然後得成無上道　號曰大忍力如來
調伏攝化諸群生　觀諸世間皆空寂
彼佛壽量極長久　同昔修行諸劫數

具大威德及名稱　能拔有情生死苦
彼佛剎土極嚴淨　富樂豐饒無與等
設於那由他劫中　說其功德不能盡
彼佛說法難思議　自性空寂無所依
其國所有諸衆生　成熟善根無損減
皆盡輪迴苦邊際　無一復受後有身
亦無鬼畜地獄名　唯有遷流諸行苦
由悟諸行無常故　各發勝願生猒患
是故彼國諸有情　皆能永離老病死
又彼有情善修作　耳不復聽餘音聲
唯聞無我及無常　苦空寂靜無相法
奉持佛語不放逸　常修純淨真實行
趣求甘露解脫門　最上最勝菩提道
彼土所有諸塔寺　若墻若壁林木等
皆出清淨妙法音　聞者咸登不退地
此是如來神力故　演斯八種梵音聲
聞已棄背生死流　求證寂靜真常樂
其國所有諸衆生　已於過去河沙劫
爲菩提故久修行　令當次第得成佛
大梵天王梵衆等　由常脩證寂滅理
爾時彼佛及衆生　同飡寂滅甘露味
復觀衆生界本空　未曾暫起疲勞想
故能徧入諸法性　常修寂靜無相行

父子合集經光音天授記品第二十一

爾時會中有八十俱胝光音天子見諸阿脩羅王乃至梵天王等於世尊所各現神變作諸供養復聞如來與授阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍得未曾有是時天主即從座起偏袒右肩頭面敬禮住立佛前白言世尊有三摩地名照明諸法若有菩薩善脩習此三摩地者則能入解一切諸法復能獲得無量辯才所謂無著辯才加持辯才善巧辯才美妙辯才遍意辯才離縛辯才安隱辯才甚深辯才微妙辯才無等辯才乃至獲得如來所有最上辯才世尊何故名為照明諸法三摩地若菩薩摩訶薩得此三摩地者於一切法無有尋伺及彼作意若離此者則無疑惑若於諸法斷除疑惑於一切處通達無礙何以故以彼諸法離自性故若了諸法自性無有彼菩薩則能入解阿字義門所謂阿者無作阿者普徧阿者非有為阿者非無為阿者無不成就阿者無所依止阿者非動阿者非亂阿

者非分別阿者非離分別阿者非畢竟阿者非散壞阿者非形色阿者非顯色阿者非住持阿者非定住阿者非知阿者非見阿者非言說阿者非離言說阿者非思議阿者非離思議阿者非去來阿者非入出阿者非有表阿者非無表阿者非名阿者非相阿者非對治阿者非覆障阿者非盡阿者非無盡阿者非二阿者非不二阿者非真實阿者非虛妄阿者非求阿者非離求阿者非淨阿者非離淨阿者非執阿者非離執阿者無生無所不生無少法可生阿者無滅無所不滅無少法可滅阿者不空無所不空阿者無相無所不相阿者無願無所不願如是解已知非戲論是名入解阿字義門世尊又復諸法從意中生由阿字故引生達字若能入解達字門者則能入解一切教法所謂入解有爲法無爲法有表法無表法世俗法勝義法世尊勝義法者唯一真如以言詮顯何由能解世尊如人夢中作種種事夢境非實但有假名覺

已了知皆由心造世尊如空谷中傳
於音響自性無實從和合生世尊如
幻化人作諸幻事愚夫不了謂為實
有世尊又如陽焰妄生水想智者了
知本無其體世尊又如鏡中現諸色
像妄生分別實不可得諸法性空亦
復如是但為悅豫彼愚夫人畢竟諸
法本來寂靜世尊我昔曾聞先佛所
說勝義諦法得真實見是諸天子作
此說已佛所印可頭面作禮以偈讚
佛

世尊善達第一義　故能展轉說諸法
諸有聰慧佛真子　於佛教海能遊戲
世間少智愚癡人　由著我故不能解
我及我所本來空　十方求之不可得
如見陽焰本非水　愚夫妄想作水解
如是顛倒執為我　皆由淺慧迷真智
由於五欲生愛樂　備受生死諸楚毒
諸蘊自性本來空　愚夫枉墜於諸趣
彼無正智心狂亂　於諸苦境妄為樂
為三毒火鎮燒然　未嘗覺悟生怖畏
愚夫不厭諸垢惑　如隨怨賊為親友
聞如來說勝義空　返生驚怖或輕毀

猶如世間怯弱人　雖持利劍心憂怖
如來演暢正法門　所謂微密一阿字
出生最上真實慧　如平坦地生喬木
善能降伏衆魔軍　速證無上菩提道
牟尼有諸勝弟子　了達如是第一義
既自消伏三毒垢　見餘毒者施法藥
以八正道大舩筏　運載群生出有海
令知諸法本來空　息諸異論妄分別
明人捨邪歸正道　夙昔曾修彼善根
了法體性本來空　心無所著即解脫
若達法性即同佛　是名大智那羅延
諸法性空無所空　亦無繫縛及縛者
真如寂滅離諸相　體非垢染亦非淨
以其法命本如然　非煩惱縛亦無斷
如是了知諸法性　是人不久得菩提
自能得度亦利他　善說正理不希報
有情常生虛妄想　於境執著男女相
增長愚癡染汙心　猶如渴鹿奔陽焰
由彼彼業生諸趣　此業皆由妄想生
了業體性本來空　畢竟無有能作者
我等解佛所說義　顯示難思妙法門
歸命牟尼大導師　諸根寂靜無所著
如來清淨無瑕穢　成就無邊功德海

於三界中作照明　堪受諸天妙供養
我等於今大會中　稱讚能仁大福聚
善哉無比二足尊　究盡諸法實相義
以此所獲善根力　迴施三有諸衆生
願於未來淨土中　悉能成就菩提果

爾時世尊知諸光音天子心之所念於佛法中明了通達具足殊勝廣大辯才希望如來與授佛記即於口中放大光明時尊者馬勝比丘覩是事已合掌向佛以偈問曰

大悲救護世間者　成就吉祥功德聚
以方便力息群疑　放此光明極希有
衆會若聞佛所說　心生淨信決定解
勤修妙行趣菩提　超出輪迴生死海
一切天人阿脩羅　爲老病死所逼切
如來常以大悲心　救濟令修八聖道
彼由勇猛大精進　深心堅固無退屈
樂修如是妙法門　誓證菩提求佛智
令此會衆無餘念　一心瞻仰佛慈顏
願聞如來微妙音　決除疑網生忻慶
覩佛現斯神變事　口中放此淨光明
譬如癩疾遇良醫　亦如孾兒顧慈母
何人請問深法藏　滿足廣大悲願力

獲得最上秘密門　咸佛現斯希有事
衆會心皆大歡喜　冀聞佛說光因緣
各能具足清淨心　脩習如是三摩地
爾時世尊爲馬勝　比丘說伽陀曰
馬勝具足妙辯才　能應群心發斯問
今正是時說此因　斯則如來神變力
此諸光音天子衆　往昔曾供無數佛
觀察世間苦衆生　誓求佛道而濟度
已修廣大眞實行　決定當得一切智
爲彼深著邪見者　指示咸令歸正道
彼等由聞佛正教　深入義味生尊重
猶如世間諸女人　喜得生男心滿足
是諸天子心清淨　志求無上佛菩提
曾於那由陀劫中　修習利他殊勝行
所化衆生無限量　皆能發起大乘心
具足福智相嚴身　星宿劫中皆作佛
彼諸天子成佛時　國土無量百千億
廣博殊妙不思議　種種莊嚴無與等
三惡趣及入無暇　彼諸佛刹未嘗聞
亦無求證二乘人　各各咸登不退地
又彼諸佛刹土中　有情壽量悉同等
滿足十億恒河沙　常能承事於諸佛
若今那由陀衆生　依二乘法取滅度

不如能化於一人　或男或女修大行
以初福聚比於此　百千万分不及一
何況勸勵於多人　安住大乘菩薩道
馬勝汝今當諦聽　如來出世甚希有
譬如優曇鉢羅花　經無邊劫難值遇
善巧方便說法師　能示真實無爲道
志求寂靜菩提者　應當恭敬常親近
那由他數諸天子　散妙寶衣從空下
復以清淨妙伽陀　稱讚如來勝功德
佛說寂靜甘露法　能袪衆生煩惱熱
若依如來教奉行　漸次得成無上覺

父子合集經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

父子合集經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

徧淨天授記品第二十二

爾時會中有十二那由他徧淨天子見諸阿脩羅王乃至光音天等於世尊所設諸供養復聞如來與授佛記心生歡喜得未曾有此諸天子已於過去無量佛所植衆德本入解正法充足法財有大神力自在無礙從座而起頭面禮足白言世尊有三摩地名超諸法樂若菩薩摩訶薩獲證如是妙三摩地所作事業離諸攀緣得最上樂不生苦受無一因緣而非樂想假使入於諸地獄中種種苦具治罰逼迫由是菩薩三摩地力一切苦惱悉為使樂如彼世間諸有情類造作諸惡不律儀事刼奪他財王法所戮或截耳鼻或斷手足或杖捶打或縲繫縛為諸獄卒禁閉囹圄雖受楚毒心無追悔為貪所蔽雖如樂想又諸有情傭力自濟艱辛求索以苦為樂習裁衣者造瓶坏者鑿蔗漿者作伎樂者造飲食者供象酒者或然酥

燈及油燈者如是等輩種種所作或不如法或復違債為彼主者呵罵驅遣受諸鞭辱皆如樂想又如世間諸俳優者令作喜悅易已形狀作鵂鶹面或師子面或打或縛繫為樂想何以故以彼衆生作業決定為貪所使心無悔故菩薩摩訶薩亦復如是為利有情能於生死長夜之中修習種種難行苦行志求阿耨多羅三藐三菩提乃至救濟饑渴衆生噉巳血肉常生樂想或於菩薩惡罵捶縛及斷命根雖受苦惱皆生樂想如是具足廣大願力能與衆生種種快樂長時修作無有間斷則能獲得彼三摩地不為惡魔之所動亂復能破壞一切魔業當得如是五種自在何等為五一者壽命自在二者所生自在三者業報自在四者尋伺自在五者受用自在彼菩薩若求一生成等正覺由得如是妙三摩地即能如意滿菩提願若不速求無上菩提則能久住無量無數阿僧祇劫利樂有情嚴淨佛土何以故由彼菩薩從初發心普為

攝受一切有情不怖惡道於彼受生皆令習學諸菩薩行善巧方便通達諸法成熟般若波羅蜜多是爲善住菩薩乘者世尊若菩薩樂修如是三摩地者當知是人皆是如來威神功德之所加持則能決定入解諸法自性本空無有疑惑時徧淨天子作是說已合掌作禮以偈讚佛

我等徧淨諸天子　於佛正法能了知
頭頂禮敬調御師　諸根寂靜無所畏
如來以大智慧力　悉能破壞諸魔軍
歸依最上牟尼尊　引導群萌登彼岸
諸法自性無所有　亦復畢竟無所住
妄想攀緣悉了知　猶如幻師明幻事
如是六趣諸衆生　皆從虛妄因緣有
谷響求之自性無　如來證法亦同彼
人中最上釋師子　觀諸妄法悉皆空
彼無我相亦無人　及與衆生壽者想
如來大慈無與等　爲度愚迷出世間
演實相法妙難思　一切無能測量者
佛觀衆生界平等　常起清淨無緣慈
設能憐愍諸世間　畢竟不見衆生相
我今於佛智慧海　心無泊滯離諸疑

清淨慈門利有情　攝受諸天廣供養
如來最勝天中天　常於衆生起慈護
而於十方世界中　求其苦性不可得
旣無衆生亦無苦　是故如來無所緣
已能除遣諸憂疑　獲證真常寂靜樂
佛於諸趣不見苦　亦無所證大菩提
以此愍念於有情　皆令弃背生死縛
無苦無救無衆生　亦無菩提而可得
佛知法性本如然　故我於佛伸妙供
如來普現於世間　以四無量利含識
不見慈悲喜捨心　亦不見有衆生相
不見行於放逸者　亦復不見修聖道
知佛如是方便門　故我於佛興供養
牟尼常說四念處　觀身畢竟不可得
我於佛教如是知　令得供養救世者
佛說觀受不可得　以受無有真實性
乃至受著亦復然　故我於佛興供養
佛說觀心及觀法　二相求之不可得
亦不見有所修念　及以安住念處者
我今不見有諸法　亦復不見修法者
佛以念處度衆生　彼念自性常空寂
復說念與法和合　欲求解脫應修習
我於佛教如是知　令得供養一切智

念處一尚不可得　況復說有二三四
是故我今達佛意　畢竟無受苦樂者
如來常說四正勤　有諸比丘專修習
斯則能為解脫因　得越輪迴生死海
如是無解亦無縛　無佛無法及菩提
而復不壞其假名　故我於佛伸敬禮
佛說如意四神足　最上殊勝安隱樂
諸根寂靜解脫人　修此能得涅槃道
又彼如意及神足　諦觀彼體不可見
非動非靜非無作　如是顯現難思議
今此眾會諸天子　而不見有眾生想
我於佛教正了知　皆能遠離諸疑惑
此為最上法供養　唯佛堪任受此供
如來妙智無等倫　故我一心生讚歎
又復尊屋說五根　此法能得菩提道
出生福智二資糧　善觀察者除放逸
所謂信進念定慧　不見能修及所得
我於佛法無有疑　是故今當興供養
如來宣說五種力　能除邪見心諂曲
息諸煩惱破諸魔　趣向無為寂靜道
如是諸力無能屈　無有所縛及縛者
我於佛法離諸疑　今當供養調御士
大仙開示七覺分　最上清淨菩提道

善修習者諸有情　得證真常安隱處

牟尼復說八聖道　成熟眾生諸善根
常修聖智現其前　能盡苦際諸纏縛
如是聖智及諸惑　畢竟清淨無有餘
諸天於此得無疑　故我供養人中聖
發奢摩他善修習　毗鉢舍那亦復然
如來曠劫悉圓成　能斷諸惑及習氣
如是相應因與果　及觀察者悉皆空
諸天於此得無疑　故我供養牟尼尊
說不淨觀除貪欲　慈心對治彼瞋恚
以其智慧遣愚癡　為利眾生佛所說
彼皆無作無罪相　是故不垢亦不淨
諸天於此得無疑　由此供養無上士
又復佛說十不善　殺盜婬妄及兩舌
惡言綺語貪恚癡　此等名為十業道
眾生非有亦無殺　餘九過惡理同然
無善惡相無對治　以彼罪性本空寂
此義非無佛正教　然其不壞法體性
如是牟尼最上法　宣揚引導諸群迷
如理作意正思惟　是名最上真佛子
爾時稱淨諸天子說是偈已咸各默然住在一面時佛世尊知諸天子心之所念希授佛記以口中忽放清淨光

明尊者馬勝見其事已合掌向佛以偈問曰

善哉調御大聖主　為利群生出於世
甚深智慧妙難思　而能化伏諸天衆
窮盡諸法救世者　現斯瑞相非無因
能與衆生作導師　唯冀能仁為演說
此諸徧淨天子衆　合掌稱讚甚希有
瞻仰如來功德山　聞已一心而頂受
佛為最上天人師　了達諸法無罣礙
當願憐念諸衆生　說此放光神變事
何人於此生淨心　解於微妙甘露句
彼於十方世界中　當得圓明一切智
誰於未來佛刹土　饒益攝受諸群迷
善宣無上妙法輪　降伏魔軍及異論
是諸天子於佛教　深入義味心決定
唯願如來震法音　使諸時會除疑網
百福莊嚴無上士　慈心普覆於世間
八種功德梵音聲　咸願聞持佛教勅
若有衆生於佛所　樂聞正法勤修習
堅固不退菩提心　漸能成就一切智
如來善說微妙法　能盡有情生死苦
佛子淨心當奉持　則令佛種永不斷

爾時世尊為馬勝比丘說伽佗曰

馬勝善問放光事 我為利樂諸天人
汝所得福叵思量 此喻說之尚無盡
善哉尊者應其機 一切大衆心忻悅
此等福淨諸天人 於我法中得解脫
往昔曾供於諸佛 其數千億那由他
達諸法性無有疑 各於彼佛問斯義
彼由往昔因緣故 以妙伽陀讚於佛
此生復以清淨心 稱揚賢劫諸善逝
後於優曇鉢羅劫 成佛号曰那羅延
教化那由他衆生 悉證無爲寂靜樂
同一劫中出於世 皆名法幢正等覺
化度衆生數同等 次第皆當成佛道
是諸如來化緣畢 分布遺形諸舍利
建立無量窣堵波 猶若散花嚴佛刹
如是所有衆生類 各於舍利興供養
咸登寂靜甘露門 一切如來所稱歎
若有稱彼佛名號 發生淨信歡喜心
當知由是善因緣 得值當來彌勒佛
彼得慈尊攝受故 勤加精進斷諸結
樂修寂靜奢摩他 漸次得成無學果
從一佛刹至佛刹 供養親近無疲懈
於諸天人大衆中 稱揚最上佛功德
令此福淨諸天子 皆具威德大名聞

深達佛智不思議　各各頂禮如來足

父子合集經廣果天授記品第二十三

爾時會中有八俱胝廣果天子見諸阿修羅王乃至福淨天等於世尊所種種施設作諸供養奉上如來復聞與授成佛之記心大歡喜得未曾有是諸天子即作是念如來所說一切諸法於三際中求不可得一切諸根皆不可說若能入解彼法界者則能通達一切諸法若能了知一切諸法則能證得四如實諦所謂苦諦集諦滅諦道諦如世尊說一切諸法皆悉空寂無我無人無衆生無壽者無想無作我等天子於此法中心得決了不生疑惑世尊以諸衆生本寂靜故則無有苦當如是知所以者何衆生無故苦諦亦無以無苦故集諦亦無何以故若無是因則無其果世尊以無集故滅諦亦無何以故若無集諦則無斷集以無滅故道諦亦無何以故無有是道不斷集者世尊彼煩惱業不可得故斷煩惱滅亦不可得以滅不可得故道亦不可得未有是道

緣眞界者此四聖諦但是分別假施設有以非有故不可說爲過現未來何以故過去已滅現在不住未來未至於三際中皆不可得依世俗諦有種種相若三際非有彼則無生亦非有滅無想無作無施無受無說無聽無所說法無了悟者以彼三世未曾有故若法若空皆不可說衆生顚倒不能入解無因無緣無名無相無所詮表無所趣向自性離故皆不可得彼不可得亦不可得何以故以衆生界本非有故若彼彼法皆不可得則無染淨無作無證無凡夫地無聲聞地無緣覺地無菩薩地無如來地非地非無地此即眞如寂靜無相若說有表有爲限量名如來者依世俗說非勝義中有如來也何以故法無得故若彼如來廣大宣說色界乃至識界如是意界乃至法界若無法界無所係止亦無詮表無四諦無五根無緣生等世尊彼一切法隨其所在安布建立種種名字然不壞彼法界體性世尊如彼地界隨其方處建立名

字亦不壞彼地界本性如是水界火界風界空界立異名字亦復如是世尊又若證入彼法界者即能入解二十二根所謂眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根苦根樂根憂根喜根捨根意根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根世尊若眼眼體不可得若根根體亦不可得何以故眼離自性不可見故若法自性不有彼即非物以非物故即不可作若不可作彼即不生若不生者即是不滅以不生不滅故不可說爲過現未來於三世中無生滅者彼即非眼亦非眼根何有作用世俗詮表世尊譬如空拳中無有物但誑愚童唯假名爾勝義諦中以至空拳所立名字亦不可得如是乃至眼及眼根於勝義中亦復非有

父子合集經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十二　　塞

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

廣果天授記品之餘

世尊如是色蘊無有分量無所住持亦非入解何以故以色自性不可得故若諸法非作則無積聚由積聚故說名爲蘊猶如世間造立舍宅宮殿樓閣戶牖軒檻園林渠流牆墉圍遶多物積聚名爲城邑當知彼色本來非有復以何法名爲積聚以無積聚亦無彼蘊受想行識亦復如是若於諸蘊各得入解所造淨色任持自性皆不可得當知地界地界性畢竟清淨乃至風界風界性皆畢竟清淨何以故自性離故復何說有過現未來生滅等相是故色蘊不可分別受想行識亦不可分別世尊又若眼處自性非有本來清淨亦無有苦但是世俗假名顯示彼名及體俱不可得何以故實無少法得名爲眼亦無少法得名爲處如是耳鼻舌身意色聲香味觸法等處自性非有本來清淨苦及苦名皆不可得世尊又彼眼界無

少可得何以故若眼離眼性故若界離界性故乃至法界亦復如是由自性離彼則非物以非物故則非所作非所作者則無有生若無生者亦無有滅若不生不滅即無過去現在未來建立施設當知諸法本離自性若法離自性者無名相無作用無可說無稱讚無授記彼諸天子作是說已時會聞者心生愛樂歡喜踊躍快得善利時彼天主即從座起前詣佛所白言世尊有三摩地名無量義門若菩薩摩訶薩能脩習是三摩地若則能獲得無量辯才所謂相續辯才相應辯才正說辯才無著辯才不謬辯才微密辯才甚深辯才善巧辯才美妙辯才正論辯才得如是等殊勝辯才各各入解無量法門具足正見達諸法性捨離攀緣滅除癡暗了勝義法入總持門入解蘊入解處入解界入解諸根入解四諦入解緣生入解眾生入解無眾生入解有想入解無想入解有形入解無形入解我入解無我入解空入解不空入解相入解

無相入解無願入解出離入
解不出離入解有爲入解無爲於如
來教不可詮表但唯假名世俗分別
非言說非無言說非思議非無思議
非見非無見非聞非無聞非覺非無
覺非知非無知非了別非無了別非
悟非不悟非得非無得非對非無對
非證非無證非白非黑非明非暗非
淺非深非淸非濁非安非動非縛非
解非順非違非染非淨非去非來非
生非滅非智非愚非成非壞非道非
非道非執非離執非衆生非無衆生
非壽者非無壽者非我非無我非有
非不有非空非不空非相非無相非
願非無願非出離非無出離非有爲
非無爲非斷非常非邪非正非眞非
假非實非妄非住非無住非依止非
無依止非解脫非離解脫非觀察非
現證非輪迴非涅盤非凡夫境界非
聲聞境界非緣覺境界非菩薩境界
非佛境界非境界非非境界若能如
是入解法界則能入解十二緣生所
謂無明緣行行緣識乃至憂悲苦惱

爲大苦聚世尊又彼無明性不可得
何以故自性離故若法自性離者彼
則非物以非物故則畢竟清淨亦無
生滅非三世攝無名無相不可顯示
亦無記別但爲成熟愚夫異生假名
安立生諸戲論於勝義中實不可得
世尊又若無明無自性者云何能生
彼行支耶以無明無故行支亦無乃
至無彼生緣老死世尊若法不生云
何有老若無老者亦無有病及以滅
故即彼三世諸佛菩提但唯世俗名
字施設非勝義諦作如是說所言無
明即是菩提諸有支等亦即菩提如
是入解十二緣生即是入解眞實法
界世尊如來不生一切法亦不生是
故無生法即是如來世尊如來不滅
一切法亦不滅是故不滅法即是如
來世尊如來無相一切法亦無相是
故無相法即是如來舉要言之如是
無名無相不垢不淨非愛非憎法界
不可識亦復不可知世尊眞如者即
是如來一切諸法即是眞如是故一
切法即是如來世尊實際者即是如

來一切諸法即是實際是故一切法即是如來世尊隨所有法即是如來於其法中即有一切法是故一切法即是如來世尊若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者當知此人是執著見何以故如來無二菩提亦無二以無二故而無所得世尊若有人言如來轉於無上法輪當知是人為執著見何以故實無少法如來可得以諸法性非隨轉故世尊若有人言如來化度無量衆生當知是人是執著見何以故實無衆生如來度者世尊若有人言如來緣盡入般涅槃當知是人是執著見何以故法性常住非生滅故若有衆生於我所說如是法要能信解者當知是人於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉世尊假使法界有其變異若善男子善女人深信是法於佛菩提而退轉者無有是處時諸廣果天子於如來前說已新證勝義法已頭面禮足右遶三帀一心合掌以偈讚佛

歸命牟尼大聖主　具足勝慧無過上

憐愍世間諸有情　常說如是第一義
成就無量功德聚　救拔輪迴諸苦因
既自了達諸法性　復能開示於群品
五蘊自性本非有　應知但誑彼愚夫
譬如膠著獼猴身　無智疑惑不能脫
蘊體求之不可得　無所依止絕攀緣
如以瓔珞飾虛空　智者於斯得解脫
又復牟尼作是說　諸入自性悉皆無
猶如深谷傳於聲　彼響尋之何所有
愚癡凡夫由此縛　於真諦法不了知
如持珠寶莊嚴風　智者觀之無所著
彼一切智作是說　諸界本來常空寂
如示空拳但有名　誑誘愚童實無得
凡愚妄想執爲有　由於勝義不能解
展轉輪迴三有中　譬如商人迷巨海
又復如來作是說　諸根自性常清淨
如諸影像現鏡中　畢竟尋之本非有
無智疑惑不能了　迷真實法妄生愛
猶如深淵墮網魚　爲彼纏縛何由脫
衆生本空法亦空　依真勝義無所得
如依壁繪士夫形　智者觀之非有我
愚夫執著生愛樂　皆由不達於正教
因緣自性無所依　如彼卵生出其鷇

緣生之法剎那有　暫起即滅匪堅牢
如人夢中受五欲　覺位推求何有樂
無始有情妄分別　常爲境界之所縛
若能達彼法性空　如彼飛禽脫籠網
諸法寂靜離言說　佛能於此證法性
諸法寂靜本來空　佛能如是歸圓寂
諸法寂靜離諸相　佛能宣暢第一義
佛於三界無所著　如來由是出於世
佛於諸法離諸怖　由不起彼自性想
廣宣正教破群迷　故稱善導衆生者
佛於諸法離分別　而能助顯第一義
此唯如來方便門　非是凡夫之境界
或有衆生作是說　如來已證大菩提
或有衆生作是說　如來能轉妙法輪
或有衆生作是說　如來已度河沙衆
或有人作如是說　佛於輪迴久解脫
饒益無量衆生已　入於寂靜大涅槃
皆是凡夫所執見　爲彼魔黨之所持
於勝義法不了知　以不了故不知佛
若有達斯正法者　是人決定得菩提
廣能救度諸世間　具足最上功德聚
如是吉祥寂靜法　體即真如無變異
唯有牟尼能證知　我已善達實相義

今此廣果諸天子　於甚深法心決了
恭敬合掌無異緣　住立佛前廣宣說

爾時世尊知彼廣果諸天子等畢竟悟入第一義諦亦能增長時衆善根即於口中放大光明時尊者馬勝瞩斯相已合掌向佛以偈問曰

具足福智無上士　何因現此神變相
我曾往昔從佛聞　若放淨光爲大利
如來現此奇相已　能令衆會心泰然
諸天及人阿脩羅　咸願親聞佛所說
牟尼今者有何故　口中忽放清涼光
大衆合掌住佛前　瞻仰尊顔無暫捨
佛爲無上天人師　願速演斯希有相
一切世間諸有情　若聞佛說除猶豫
今此廣果天人衆　各各自知成佛事
彼無所證亦無修　何人所作何所得
如來八種梵音聲　衆生聞已咸忻慶
隨順正理如法行　悉能護持於佛教
我等衆會生渴仰　冀於佛所得親聞
若蒙佛說宿修因　增長人天諸善利
彼諸天子久植本　決定成就一切智
當度無量苦衆生　令悟真如法自性

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝發斯問　我當為汝分別說
為利廣果諸天人　於大衆中現此瑞
如來具足一切智　有三種因放光明
隨順觀察彼機緣　現此吉祥神變事
或有樂住涅槃者　小智求彼聲聞乘
或有愛樂默然者　志求緣覺菩提果
或樂為世大導師　求佛菩提利含識
故我觀察彼善根　隨其樂欲而施設
若求聲聞得度者　即為彼放下品光
為求緣覺解脫人　放中品光而濟度
馬勝當知最上光　與諸天子授佛記
如其次第下中上　顯示三乘得果證
若為聲聞放光明　其光出已從足沒
若為辟支佛淨光　現已即向臍中隱
若為求彼無上道　其光從佛頂門入
隨其勝劣有所表　今與諸天記佛果
為勝比丘當了知　我今復說光明相
若光漸次復增廣　從空宛轉而右旋
等佛身量徧莊嚴　赫奕猶若融金聚
如是變現淨光明　當知記別佛剎土
若光出已猶如蓋　於上徧覆如來身
有光如華住空中　煥然顯發端嚴相
或光三帀入佛身　斯皆記別佛壽命

當知如來所現相　善應群機信樂心
今此廣界諸天子　滿足八十俱胝數
已經那由他劫中　承事供養於諸佛
常樂說是勝義法　化利含識不疲勞
皆求無上大菩提　勇猛勤修無退屈
過三十六俱胝劫　具修福慧植善根
救度無邊諸有情　悉令離苦獲安隱
然後皆當得作佛　同名號曰那羅延
其劫稱為勝金幢　各於異剎成正覺
佛身猶若淨日輪　國土清淨妙莊嚴
一一如來出於世　具智光明功德聚
彼諸如來壽長遠　住世過於那由劫
各各化度諸聲聞　其數廣多無有量
假使算師及弟子　比喻校計不能知
化菩薩眾亦無邊　與聲聞數等無異
如是此諸菩薩眾　一一同光佛所修行
由是堅固菩提心　皆能成就一切智
彼諸如來化緣畢　正法久住於世間
十二那由他劫中　為諸佛子當守護
當其正法廣流布　有發菩提大心者
數量猶如殑伽沙　各各勤修菩薩行
如是彼佛滅度已　所有證悟聲聞人
悉皆求趣於涅槃　猶如薪盡火隨滅

大衆今聞佛所說　咸發淨心生信解
歡喜住立於佛前　一心頂禮如來足
以無與等妙供養　奉上調御天人師
咸發堅勇精進心　如救頭然求出離
勤修勝慧波羅蜜　常樂親近說法師
此是最上真實門　汝等比丘善修學

父子合集經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十三　　奎

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣日稱等奉　詔譯

淨居天子說偈讚佛品第二十四

爾時會中有無數淨居天子及無量衆生於佛法中心得覺悟離諸疑惑深生愛樂歡喜踊躍得未曾有一心合掌住立佛前各以伽陀稱讚於佛

爾時善施天子而說偈言

佛昔捨身命　國土及妻子
圓滿彼施行　故我稽首禮

爾時淨戒天子而說偈言

堅固持淨戒　離一切垢染
能渡於彼岸　頂禮具戒者

爾時安忍天子而說偈言

佛廣修忍行　為他斷肢節
不生忿恨心　得成無上慧

爾時精進天子而說偈言

大雄猛世尊　捨生死重擔
勤修無退屈　速至於菩提

爾時靜慮天子而說偈言

如來大威德　常棲止禪定
不著彼世間　三際悉平等

爾時勝慧天子而說偈言

如來勝慧力　知衆生諸行
如業而受報　隨界趣流轉

爾時明福業天子而說偈言

若修彼福業　勝報常現前
餘不能了知　此唯佛境界

爾時了罪性天子而說偈言

衆生由惑業　常貪求彼物
於心若了悟　一切悉通達

爾時善巧智天子而說偈言

若人於佛智　善思惟分別
常念如已物　菩提不難得

爾時善巧行天子而說偈言

若起諸惑業　內心非所思
了罪性本空　此爲證法者

爾時徧趣行天子而說偈言

若人造諸行　隨善惡流轉
受好醜之報　佛眼悉知見

爾時辯攀緣天子而說偈言

若於所受報　能了知攀緣
雖生諸趣中　常與智隨轉

爾時隨順善巧天子而說偈言

若造作諸惡　或修習衆善
皆由先業故　隨所生受果

爾時業善巧天子而說偈言

了三世業行　斷故不造新
愚夫無正慧　隨惡而流轉

爾時果善巧天子而說偈言

或因少果多　或因多果少
於此不了知　為愚癡外道

爾時了知業行天子而說偈言

善因生勝處　惡業墮險難
隨衆生所行　如來悉明了

爾時見法樂天子而說偈言

若人受福報　而不了善法
彼為自欺誑　不久當墮落

爾時善受生天子而說偈言

若造諸勝業　順生受其報
唯佛正了知　世間不能解

爾時善受名天子而說偈言

若業經多生　或俱胝劫數
展轉于今身　受報佛能了

爾時受報成熟天子而說偈言

若此業和合　彼有情受生
皆從昔因緣　如來悉明了

爾時根本成熟天子而說偈言

彼根本成熟　樂作不善行

遠離二足尊　不希望解脫

爾時善成熟天子而說偈言

若業已成熟　及未成熟者
業性本來空　隨心之所造

爾時決定受天子而說偈言

衆生所作業　若重若輕微
如來悉證知　受報無差忒

爾時了罪相天子而說偈言

若造衆惡行　當墮於惡趣
或外遇良緣　轉重令輕受

爾時明業報天子而說偈言

積集諸罪惡　為彼所纏縛
不畏未來苦　此邪見外道

爾時善思惟天子而說偈言

能思擇善行　少善招勝報
如以消滴水　置海永無滅

爾時入解諸法天子而說偈言

若人能永盡　有漏分別業
當證無學果　是如來所說

爾時證佛智天子而說偈言

佛眼悉明了　三世諸業果
種習無遺餘　敬禮徧知者

爾時業無餘天子而說偈言

世間諸有情　或此生彼滅
如來已永盡　得稱無畏者
爾時離塵縛行天子而說偈言
衆生所行行　唯趣於生滅
果報如夢幻　與如來所說
爾時伏諸惑天子而說偈言
愚癡著欲者　如渴飲鹹水
是故調御師　觀之如夢事
爾時離分別天子而說偈言
由貪癡過患　起分別執著
智者善了知　夢中何有樂
爾時息虛妄天子而說偈言
夢中說夢事　從顛倒所起
如來所教勅　當求寂靜法
爾時觀察漏盡天子而說偈言
如人於夢中　見天雨洪注
了夢體本無　應知漏非有
爾時了夢境天子而說偈言
夢境本為假　何曾見其漏
展轉妄想生　而作於漏解
爾時達真常天子而說偈言
如世間童女　夢已生於子
生已而夭殤　何有別離苦

爾時尋夢境天子而說偈言

如人於夢中　為佗斷已首
彼識本無得　誰為能斷者

爾時正觀察天子而說偈言

彼智了諸法　如夢境和合
無善無別離　此為真勝義

爾時智心天子而說偈言

從佛聞正法　心了若虛空
夢中尋夢因　法性本如是

爾時意喜天子而說偈言

汝等諸天人　常樂在禪定
了知彼世間　猶如鏡中像

爾時善慧天子而說偈言

如來所說法　如空谷發聲
饒益諸天人　故我稱讚禮

爾時了幻化天子而說偈言

幻人作幻事　愚夫不能了
智者所了知　一切皆如幻

爾時定中變化天子而說偈言

如來出於世　如夢中見幻
善達佛理者　於此無疑惑

爾時如幻化天子而說偈言

幻師知幻法　於幻能變現

由了彼幻故　則見諸法性

爾時分別觀智天子而說偈言

汝觀世間佛　起思惟分別
夢中見佛身　於法何所說

爾時離思惟天子而說偈言

無物不生貪　由貪而積聚
無思亦無貪　見佛亦如此

爾時正智天子而說偈言

深谷本無聲　亦無彼聽者
如是達佛理　於世無所著

爾時善說天子而說偈言

如人聞谷響　彼聲不可得
愚夫不了知　妄執以為實

爾時各各入解天子而說偈言

諸愚夫執著　不達勝義法
若了法性者　自他無疑惑

爾時求利益天子而說偈言

最上勝義法　諸佛等無異
無說亦無聽　及彼領悟者

爾時入解法天子而說偈言

斷諸煩惱垢　分別所分別
離染得清淨　牟尼之所說

爾時善思惟天子而說偈言

於諸法名數　斷有漏煩惱
心淨無瑕穢　是名真佛子
爾時無依止天子而說偈言
心等於虛空　三界無所著
善施不希報　寂靜無畏者
爾時無染污天子而說偈言
於欲離諂貪　色無色亦介
牟尼心平等　如空無障礙
爾時無希望天子而說偈言
於欲不希望　色無色亦爾
離和合相應　歸依無上王
爾時拔愛欲天子而說偈言
由斷彼愛始　拔三有毒箭
於禮調御師　永超於彼岸
爾時降伏愛天子而說偈言
發最上精進　伏除世貪愛
常起大悲心　是爲救世者
爾時離相應愛天子而說偈言
離相應愛欲　不復受輪迴
歸依無上尊　如蓮超濁水
爾時達法性天子而說偈言
歸依離縛者　善達實相義
明了諸法性　其心無所畏

爾時超欲泥天子而說偈言

貪欲如淤泥　勇捍能超越
敬禮牟尼尊　不復生三有

爾時棄珍玩天子而說偈言

若人遠追求　則能離諸惡
於珍玩無貪　心淨踰於彼

爾時離憂天子而說偈言

若人於欲境　心不生放逸
則能越魔網　是爲大智者

爾時施無畏天子而說偈言

自他修正行　離憂怖熱惱
佛以無礙辯　令衆生覺了

爾時持譽天子而說偈言

若聞佛音教　善思惟分別
是人於世間　能盡諸苦際

爾時無所畏天子而說偈言

救世釋師子　智海廣無極
決定了諸法　能超對治道

爾時離諸怖天子而說偈言

敬禮天中尊　無垢無所著
善拔煩惱箭　能離一切怖

爾時無所著天子而說偈言

若諸天魔梵　請佛轉法輪

於大集會中　唯佛得無畏

爾時師子奮迅天子而說偈言

善說一切法　成就一切智
敬禮釋師子　三界無倫比

爾時除驚怖天子而說偈言

師子依山谷　心常離諸怖
震吼林藪中　驅散餘小獸
聖主出世間　智慧叵思議
演法怖衆魔　降伏諸外道

爾時降伏魔怨天子而說偈言

所來所得法　世間無與等
故我稽首禮　聖中最聖者

爾時師子慧天子而說偈言

敬禮牟尼主　衆聖之導師
成就一切智　通達無邊法

爾時隨佛受生天子而說偈言

如來證諸法　無能發問者
隨佛所受生　請宣深妙義

爾時持藏天子而說偈言

佛持正法藏　無畏善宣說
百千億有情　皆令生覺悟

爾時隨法行天子而說偈言

隨法修諸行　能發菩提心

於世間勇猛　為最上丈夫

爾時樂法樂天子而說偈言

彼大心衆生　自聞佛音教
如法而行學　得成無上果

爾時淨心天子而說偈言

如來梵音聲　聞已心清淨
雖萬類機緣　無能發問者

爾時清淨眷屬天子而說偈言

佛於長夜中　如理修衆行
具相好光明　得眷屬圓滿

爾時無漏法天子而說偈言

如來盡諸漏　故能師子吼
於未曾有法　分別除疑惑

爾時達勝義天子而說偈言

如來大智力　了諸法自性
諸天及世人　無有如佛者

爾時盡諸漏天子而說偈言

最勝大沙門　畢竟盡諸漏
令此大會中　無能伸詰問

爾時常勇猛天子而說偈言

大雄大智力　諸法無不見
惑業盡無餘　於問離煩惱

爾時寂意天子而說偈言

永離貪過患　瞋癡亦復然
不起惡業思　敬禮寂靜者

爾時相應行天子而說偈言

歸依善逝師　永盡諸業惑
正行常相應　至一切智處

爾時相應智天子而說偈言

無邊相應行　爲佛所行處
種現習亦除　得成一切智

爾時相應慧天子而說偈言

佛以相應慧　爲世作照明
根本諸惑因　畢竟永除斷

爾時寂靜受天子而說偈言

永斷一切惑　深心常寂靜
佛子善精進　於佛何所有

爾時智現證天子而說偈言

佛盡諸煩惱　種現及俱生
破癡生無明　大悲無與等

爾時拔除隨惑天子而說偈言

牟尼天中天　以智能覺悟
斷增上隨惑　及除餘習氣

爾時安隱住天子而說偈言

能仁出與世　斷諸有漏因
示現從母生　爲利有情故

爾時離諸染天子而說偈言

調御天人師　離煩惱怖畏
焚燒苦根芽　無復餘種子

爾時除虛妄天子而說偈言

佛以一切智　永弃無明垢
依止清淨行　此名善調伏

父子合集經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十四　裳

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉　詔譯

淨居天說偈讚佛品之二

爾時善稱讚天子而說偈言

佛超三有海　能化彼難化
是故於世間　得稱無所畏

爾時達真諦天子而說偈言

成就一切智　滅除諸惑業
令盡無遺餘　是名大寂靜

爾時法幢天子而說偈言

建高勝法幢　摧堅固我慢
無量勇健力　示衆生正道

爾時法海天子而說偈言

牟尼說諸法　爲大法寶藏
開導彼群迷　令至安隱處

爾時法衣天子而說偈言

佛子住大法　其心無厭足
安忍離諸怖　故能師子吼

爾時求法義天子而說偈言

佛子善了知　當勤求正法
聞已如教行　速得菩提道

爾時渴仰法天子而說偈言

無量百千萬　俱胝有情衆

希聞佛音聲　志固常精進

爾時勇法天子而說偈言

具廣大辯才　摧滅諸異論
樂修殊勝行　得最上菩提

爾時持法天子而說偈言

佛說第一法　甚深極難了
印勝義皆空　令得寂靜道

爾時樂勇施天子而說偈言

佛子善行施　捐捨已身命
以是因緣故　得成最正覺

爾時離染慧天子而說偈言

堅固持淨戒　其心無所畏
聞佛正法音　頂受無忘失

爾時無異緣天子而說偈言

聖主法中王　善巧說諸法
不求二乘果　勤修無上道

爾時進住天子而說偈言

世雄二足尊　為衆生出現
分別說三乘　究竟唯佛智

爾時成就辯才天子而說偈言

佛名徧十方　辯才無限礙
咸以清淨心　於所說隨喜

爾時各各成就辯才天子而說偈言

若人無辯才　從佛所求願
說法除諸怖　聞者不毀呰

爾時常喜天子而說偈言

佛子住忍力　爲呵毀無恚
志求大菩提　常喜無怯弱

爾時離二乘天子而說偈言

爲如來長子　不樂下劣乘
若聞佛音聲　唯趣無上道

爾時無能勝天子而說偈言

勇猛大精進　不怖諸煩惱
捨緣覺聲聞　誓求無上慧

爾時相續善法天子而說偈言

樂修淨分法　而無有間斷
牟尼大導師　知彼所依處

爾時善說法天子而說偈言

攝受彼正法　如來所印可
住堅固精進　如滿月無減

爾時善法性天子而說偈言

法自性潔白　爲客塵所覆
皆由染汙心　如來能現證

爾時達正理天子而說偈言

法性本無染　黑白不共住
此正理相應　如來之所說

爾時分別善惡天子而說偈言

一切不善法　善力能摧滅
若惡法增多　遠損於白業

爾時入正解天子而說偈言

由彼染污行　白法不增長
定為積害緣　此如來所說

爾時求解脫天子而說偈言

染污力強盛　心不希解脫
隱覆一切智　於此善決擇

爾時明心天子而說偈言

心若脫諸欲　惡業不復生
如來能證知　為眾生演說

爾時見煩惱天子而說偈言

若不了正法　不知染污行
常違背佛言　去聖道彌遠

爾時見罪行天子而說偈言

若不造諸惡　善業則增益
是故彼智人　樂解脫安樂

爾時信力天子而說偈言

離貪恚癡行　則能越惡道
如來出世間　常如是教誨

爾時知善惡天子而說偈言

若染污增長　心不能分別

佛說如是人　為極愚癡者

爾時解脫行天子而說偈言

隨順佛教誨　尋捨諸不善
是人於聖道　決定得成就

爾時解脫現前天子而說偈言

若尋諸惡法　白業則現前
精勤無退修　弊魔不得便

爾時順正理天子而說偈言

諸佛所說法　利樂於群生
令速離非處　不隨彼勸請

爾時吉祥無畏天子而說偈言

不淨觀治貪　為相應正行
彼貪既除已　當令障轉遠

爾時進趣勝慧天子而說偈言

慈心觀治瞋　彼瞋得解脫
設復遇緣發　而不生少怖

爾時淨眼天子而說偈言

淨慧斷癡惑　是所對治法
彼癡已遣除　不隨他教勅

爾時破疑惑天子而說偈言

住正念思惟　能離諸疑惑
設遇邪師友　從法善調伏

爾時達無相天子而說偈言

如來說空法　依空善安住
既達於正理　此不由他悟

爾時除我慢天子而說偈言

了自他我慢　高舉何所得
與正行相應　皆悉令除斷

爾時寂意天子而說偈言

永斷諸疑惑　深心常寂靜
煩惱不復生　安隱而得度

爾時觀照天子而說偈言

了知道非道　依淨而離染
隨順諸佛言　除怖得解脫

爾時了世俗天子而說偈言

世俗唯假名　能起對治道
當知彼世尊　亦假名施設

爾時身威儀天子而說偈言

以智為前導　身業隨法行
利樂諸有情　得成一切智

爾時淨身業天子而說偈言

佛身業清淨　所作無錯謬
憐愍諸眾生　我今歸命禮

爾時身業決定天子而說偈言

身業善決擇　方便利群品
信禮調御師　為世照明者

爾時善觀身天子而說偈言

善觀察身業　具清淨相好

爲無上丈夫　能與一切樂

爾時成就語業天子而說偈言

遠離彼惡言　具美妙功德

住正念思惟　是如來所說

爾時應辯天子而說偈言

如來梵音聲　世間咸尊重

善察彼時機　非義利不說

爾時成就義利天子而說偈言

遠離不饒益　與相應安樂

不壞於果報　是先佛所說

爾時不相違天子而說偈言

未嘗邪諂命　求利而妄語

故佛大名聞　世所不能壞

爾時實語天子而說偈言

佛出於世間　所說皆眞實

是故諸天人　咸樂聞妙法

爾時了實際天子而說偈言

佛以實語故　得成最正覺

了緣生諸法　名正徧知者

爾時緣生天子而說偈言

若有爲諸法　及諸法實性

牟尼法中王　如理悉知見

爾時決定行天子而說偈言

於自他所作　身語意業行
佛以清淨智　悉能分別說

爾時定意天子而說偈言

佛以清淨意　六返觀衆生
歸命救世尊　大悲無與等

爾時善伺察天子而說偈言

如來有所作　威儀無缺減
悲智常相應　愍念於三有

爾時覺意天子而說偈言

佛心所緣處　身語悉調柔
於諸大衆中　未嘗有錯謬

爾時明了意天子而說偈言

佛以意爲地　大悲觀衆生
知法自性空　方便令開悟

爾時過去善巧天子而說偈言

若人於往昔　所修諸行業
施戒忍進禪　如來悉明了

爾時觀察過去天子而說偈言

宿植諸德本　承事多億佛
今滿彼昔心　獲得菩提果

爾時具足相應行天子而說偈言

佛於無量劫　隨處修勝行
正念常相應　不捨菩提故

爾時觀察先行天子而說偈言

親近諸如來　修習善諮問
樂住三摩地　出生種種法

爾時本行相應天子而說偈言

過去諸佛所　請問如教行
於三摩地門　觀察無疲倦

爾時知宿住天子而說偈言

生死多過失　應作不應作
如來了知已　為說解脫法

爾時觀先業行天子而說偈言

昔同造諸惡　染污業相似
或迭相食噉　或與之遊戲

爾時了前際天子而說偈言

如來出世間　以禪定智力
能知過去世　諸趣無有礙

爾時知後際天子而說偈言

佛知未來世　智慧無障礙
此殁及彼生　業報亦復爾

爾時知後際境界天子而說偈言

如來知後際　智力無限礙
衆生所行行　隨業受其報

爾時離輪迴天子而說偈言

如來大勇猛　成就無上慧
於三有不著　住最勝境界

爾時了世俗天子而說偈言

衆生所歸趣　起種種積想
但唯假名字　此如來所說

爾時觀現在天子而說偈言

現在勇猛尊　智力無能壞
河沙諸佛土　分別無限礙

爾時住無畏天子而說偈言

聖主法中王　照三世平等
諸法無自性　愚夫不能了

爾時智無著天子而說偈言

如來善調伏　三世無所往
以法離自性　一切無所得

爾時明三世慧天子而說偈言

了過未無體　蘊起從歸滅
如是輪迴相　牟尼之所說

爾時意無著天子而說偈言

諸法皆幻化　如陽焰谷響
有情及世間　自性非真實

爾時善三世天子而說偈言

如來慧無等　能了知三世

諸根自性空　一切皆如幻

爾時樂欲行天子而說偈言

如來於中夜　示現成正覺
發勤勇樂欲　未曾有退減

爾時發起樂欲天子而說偈言

佛為世光明　精進無損減
由彼大勇猛　起出成正覺

爾時超欲想天子而說偈言

佛出於世間　極勇猛精進
能超欲淤泥　如蓮不著水

爾時樂欲解脫天子而說偈言

如來出興世　說法界平等
唯一無二相　故我稱讚禮

爾時發起精進天子而說偈言

如來大威德　能警覺群品
勤修不懈怠　天魔不能壞

爾時具正念天子而說偈言

佛於一切處　常起彼正念
是故成道已　獲得念無滅

爾時住等引天子而說偈言

如來常在定　知眾生性欲
隨彼所修行　而為說諸法

爾時尊重正智天子而說偈言

世尊大智海　邊際無限量
設經百千劫　說之不能盡
爾時樂解脫天子而說偈言
無能勝丈夫　樂最上解脫
由證解脫故　於三有不著
爾時相應解脫天子而說偈言
牟尼大聖主　具解脫知見
度無盡衆生　真智無有滅
爾時觀往行天子而說偈言
昔於然燈佛　達勝義法行
勤脩不退轉　證得大菩提
爾時甚深行天子而說偈言
佛久離諸惑　非如餘有情
知法自性空　於三際無礙
爾時廣慧天子而說偈言
佛於一切智　心不生疑惑
正念常現前　如持油滿鉢
爾時無散亂天子而說偈言
佛心常湛然　未曾有散亂
法性本無染　衆生不能解
爾時安住智天子而說偈言
如來不共法　甚深叵思議
於一切衆生　未曾不擇捨

爾時超諸有天子而說偈言

佛爲天中仙　三界無倫比
了達一切法　勝智無過上

爾時堅固不退天子而說偈言

堅勇最勝尊　於法無所畏
覺悟諸有情　其心悉平等

父子合集經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

父子合集經卷第十五　塞

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣日稱等奉　詔譯

外道婆羅門授記品第二十五

爾時會中有外道婆羅門名鉢哩沒囉慈迦與其眷屬六萬人俱見諸阿修羅王迦樓羅王諸大龍王夜叉乾闥婆等及瓔珞天四天王天三十三天談摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天光音天徧淨天廣果天等作供養已蒙佛授記及聞淨居諸天子衆以妙音聲說偈讚佛歡喜踊躍得未曾有時彼外道從座而起合掌向佛而作是言我聞瞿曇說無我法心不愛樂而生疑惑不樂住處無家所歸沙門瞿曇若無我者何故此身從因緣生我見瞿曇神通色相於天人中最為第一具足成就廣大威德令諸見者皆生歡喜又當為諸廣果天子說一切法即是如來云何乃言無有我耶沙門瞿曇願為時會如實分別我當聽受唯有如來佗心能知令我了解斷除疑網佛言善哉外道假使汝伸百千問難我悉能答

不以為難我返問汝隨汝意答外道
去何有情最初結生入母胎中汝知
之否外道答言我宗所說有三種因
父母和合如是成胎佛言外道彼胎
為從父貪起耶答言不也佛言外道
彼胎為從母思起耶答言不也佛言
外道彼胎為從天中退沒入母腹耶
外道答言不知也外道彼胎為從人
趣中歿入母腹耶答言不知也外道
彼胎為從阿修羅中地獄中畜生中
餓鬼中歿入母腹耶外道答言皆不
知也佛言外道於意云何彼胎為從
色生入母腹耶答言不知也佛言外
道於意云何彼胎為從受想行識生
入母腹耶答言不知也作是說已佛
即告言外道此法甚深微細難知非
汝論議測度能解唯具正見專心脩
學於此理趣方能了知譬如有人患
其眼根得遇良醫治差其目由是緣
故復見衆色外道若能親近諸善知
識是人即得慧眼清淨以其慧眼得
見深法若不具足信等五根入解深
法無有是處是故汝等諸外道輩在

皆生死長夜之中爲彼邪論之所誑
惑起於異見堅執不捨於其非法取
爲正法於非解脫執爲解脫於非出
離而爲出離汝師自壞亦壞汝等外
道譬如有人自已無目爲諸盲者而作
引導當知此輩必墮險難如是沙門
惑婆羅門實非先覺自稱先覺自覺
非道說爲正道自未調伏謂已調伏
自依邪念謂爲正念自非救度謂能
救度自不能知出離之道謂我能知
出離之道佛言外道如牧牛人牽牛
渡水先不能知水之淺處誤入深淵
旋轉洄澓彼牛捨此未達彼岸溺於
中流困厄無救何以故由牧牛者不
能導故外道如汝等輩實非導師自
謂導師令受化者返遭困厄亦復如
是佛言外道我稱導師真善調伏令
於正法決定安隱我是正覺如實覺
了令諸有情真實覺悟我常正念憶
持不忘亦令衆生離諸散亂我善出
離永脫輪迴令所化者得盡苦際我
示正道決定無異令所化者得到彼
岸外道汝今欲求解脫法者應當發

起清淨樂欲一心尊重精勤修學先
所未聞出離法要當生淨信令汝入
解先已學者汝宗論議應當捨離更
不尋求先未獲得正法之藏令汝悟
入通達無礙佛言外道於我法中說
有三種和合相應得入胎藏所言父
者是爲過去先業之因所言母者乃
爲過去先業之緣最初結生羯邏藍
位業招彼識託母胎中此業熟故於
彼受生如尋香城隨心所現識依胎
已漸次增廣譬如世間藥草叢林依
彼大地而得生長外道如是彼識入
母胎已漸次成就身支具足將及產
生形分顯現因緣和合相續不斷外
道如是胎中最初結生分位差別唯
除如來具一切智號正徧知真實了
達無智愚夫則不能解

佛言外道若彼有情從地獄歿得生
人趣入母胎中出生世間當有是相
異聲嘶嗄語不明了有所言說人不
信用忿遽慞惶事多忘失心常恐怖
身毛顫豎夢中時見大火熾然釜鑊
沸騰奔走求避獄卒羅剎執杖驅逐

或見被縛置於柱𪔠以杖捶打求脫不能或見狂象毒蛇所趁交橫馳走不知方處爲人輕賤睬之如賊外道是爲從地獄來有是餘習智者了知愚夫不解

佛言外道若彼有情從畜生歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相爲人闇鈍懶惰多睡樂食泥土咀嚼草木與愚癡人共爲交友常處黑暗及泥塗中或坐或立足指掘地頭多臭氣蠅虫唼食動搖無時不能暫止常苦飢渴或得微劣不淨飲食便生喜足多爲諂詐虛說見聞或於夢中身墮糞穢或於田野噉其水草或夢山谷叢林之中爲彼大蟒纏遶於身受大驚怖無救護者外道是爲從畜生來有是餘習設經一劫說不能盡智者了知愚夫不解

佛言外道若彼有情從鬼趣歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相其鬚黃赤怒目直睬常苦飢渴性唯慳嫉多希財利心無止足若見他財爲己有想於他好物思欲竊取不淨

殘食食而無恥見他所有園林花果多欲摘取而損壞之外道是爲從鬼趣來有是餘習智者了知愚夫不解

佛言外道若彼有情從脩羅歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相常懷忿怒我慢高心樂爲諍競結怨不捨勇健多力喜於鬬戰多侍脣吻陵蔑於他亦有智力及無明力攻破他論以自活命外道是爲從脩羅來有是餘習智者所知愚夫不解

佛言外道若彼有情從人趣歿復生人趣入母胎中出生世間當有是相是人質直樂近賢善弃遠惡人篤信守節顧惜善名性樂工巧常懷慚恥樂行惠施於善人所心無違逆先觀後作言無蹤謬善能機辯通致使命所有教勅憶持不忘於處非處而能揀擇外道是爲從人趣來有是餘習智者所知愚夫不解

佛言外道若彼有情從天界歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相爲人端正常好潔淨喜服花鬘薰香塗香沐浴其身猒於塵垢於彼五欲

歌舞音樂唯擇上妙而不淫泆常與善人共爲交契好登樓閣華麗堂宇性唯慈忍令作喜悅常以上服瓔珞嚴身進止威儀心無懈惰外道是爲從天中來有是餘習智者所知愚夫不解

佛言外道若善男子善女人於善知識親近恭敬供養禮拜樂聞正法如理作意即得超越如向所說諸惡色相

外道當知若地獄來生人間者以其先因多造嗔業損害有情墮在地獄受諸苦惱令得爲人尚懷瞋惱遇善知識爲說對治相應善法令起慈心漸令修習戒波羅蜜

外道當知若畜生來生人間者以其先因積集愚癡數數造作彼不淨行令得爲人尚多婬泆遇善知識爲說十二緣生觀行對治無明令生覺悟發生淨慧漸令修習般若波羅蜜

外道當知若鬼趣來生人間者彼由先因慳貪嫉妬長時造作而無間斷令得人身性多鄙悋遇善知識爲說

布施相應善法對治彼慳漸令修習施波羅蜜外道當知若阿修羅中來生人間者彼先造作廣大福行常生我慢陵蔑他人今生人中性多高舉遇善知識為說六處及空法門對治我慢漸令修習忍波羅蜜

外道當知若人趣中來生人間者由彼先修十善業道慣習力故樂近善友柔和共住觀察正理悟無常法厭生死苦忻真常樂漸次修習六波羅蜜能發無上菩提道意當得如來一切種智

外道當知若天趣中來生人間者是人前身所脩施戒不能忘相皆希果報以是緣故得生天上久受天樂遇生人世為由宿昔福慧力故念已先業必從天墮而於此身勤加精進勸行布施不應希報若住相者則為過患應住無相得福無量勸持淨戒不應希報若取相者則為瑕垢應當純淨離諸染汙如是持戒得福無量於佛菩提得不退轉

復次外道從地獄出得生人趣者是

人應當近善知識樂聞三世佛所說法住阿蘭若專修梵行精勤習學心無疲懈巧於問難分別義趣了一切法無有自性由解法故樂為他說或於聚落城邑之中化諸比丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等講宣正法能令自他斷惡修善漸次修習得無上道

復次外道從畜生脫得生人趣彼應親近善友良緣得聞正法捨離愚癡由善友力多聞熏習觀諸法空離諸纏縛而於自身作非有想於大眾中心無所畏自然證得平等法性了一切法本無自性速能獲得一切種智

復次外道從餓鬼脫得生人趣者彼應依止善友知識初習布施除其慳貪由行施故發生善慧樂求出離修清淨行於所修福而不取著了知三世諸法平等皆唯一相所謂無相漸次修習得一切智

復次外道從修羅中來生人趣者應先發心依善知識與煩惱魔共為鬪戰煩惱魔者所謂我慢應當思惟何

者是慢誰起此慢誰受此慢亦不見有捨此慢者如是作意思惟觀察我慢之相了不可得自許已身都無實性則能了達諸法無性若法自性不有彼則非物若非物者則不可成辦若非成辦彼則不生不滅若無生滅則不可分別若無分別則無過去未來現在若三際不可得當知彼法不可破壞佛言外道如是法性無變無異體即真如名爲如來應知我相實不可得由起我慢生修羅中或人或天流轉諸趣是故觀察我慢之相本無體性自佗平等斷除餘習心得清淨外道此名捨離我慢善巧方便彼羅蜜多汝於是中當勤修學時彼會中六萬外道聞說此法得無生忍從座而起頂禮佛足一心合掌說偈讚佛

世尊智力無與等　能了衆生所行行
亦知諸法所歸趣　如觀掌中菴羅果
觀彼世間諸惡業　猶如雲霧蔽虛空
愚夫不了鎮沉淪　亦如盲者失正道
有說世間爲無常　或言世間非無常

又云非常非不常　譬如狂象為拘縛
有說世間無有邊　或言世間非無邊
又云非邊非無邊　如彼飛禽被籠罩
有說即身執為我　或言離身別有我
此皆妄見之所迷　如獸觸網心生惱
有說大自在天化　亦云非因之所生
如是惡見覆有情　如雲翳彼水中月
猶如籠中所拘鳥　眼眎籠寂欲求出
當知外道愚癡人　彼無解脫亦如是
或有歸依大梵天　那羅延天多聞天
如人處暗為賊侵　彼無解脫常生怖
外道愚夫著邪見　心求出離無所依
如囚拘繫於獄中　常如貧餒而求丐
若能捨邪修正行　如來於彼起慈心
速令免離於輪迴　如王赦宥蠲諸咎
如來備修諸苦行　始證最上佛菩提
為度愚癡邪見人　皆悉解脫無明縛
人中師子二足尊　於諸法中得自在
愍彼沉淪苦海中　以方便力而拔濟
若蒙如來大智力　消伏魔怨無有餘
願我當得如世尊　於大衆中師子吼
如來能動三千界　放無量光普照明
成熟一切諸有情　唯願與授菩提記

爾時世尊知諸外道深心信解口放淨光時世尊者馬勝以偈問曰

如來威德無與等　令諸外道生信心
今於天人大衆中　放大光明叵思議
覩佛淨光從口出　猶如秋空月滿時
諸天及人咸有疑　願聞佛光所因起
何人於佛伸妙供　何人稱悅如來心
何人住佛功德中　感得如來現斯瑞
外道令聞授佛記　一切衆生亦發心
如來出現於世間　為攝受彼令調伏
善哉牟尼大聖主　能斷一切諸疑惑
令此衆會咸樂聞　於佛法中生愛樂

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

馬勝比丘汝當知　今正是時發斯問
為欲利樂諸有情　請益如來放光事
我今為汝分別說　應當諦聽無異思
如來所作非無因　宜生忻慶住正念
此諸外道悉調伏　捨於邪見得正見
由入正法起對治　故能安住菩提道
了知無垢寂靜法　而於見取心猒離
從佛聞斯授記音　決定自知當作佛
已曾往昔修正行　得值二十俱胝佛
供養承事不疲勞　為求無上菩提故

廣行惠施心無悋　堅持淨戒住忍力
精勤修習總持門　依三摩地發淨慧
具足六度諸功德　念念增進無退轉
摧諸異論捨邪宗　百千問難善分別
昔由習近惡知識　依止群邪異見中
得遇如來大導師　頓弃所修邪教行
於彼未來星宿劫　皆當作佛同一名
各各出現於世間　號曰普徧勝名稱
其佛國土極嚴淨　種種珍寶妙莊嚴
得離邪見諸衆生　同依佛教生明慧
彼土無有三惡道　及以八難所逼惱
諸佛壽命極延長　等同八萬四千歲
若人聞此佛名者　悉能捨離於貪欲
女人得轉丈夫形　斯由聞佛功德力
如來善伏魔怨者　與諸外道授佛記
聞已咸生歡喜心　皆當成就一切智

父子合集經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十六　基

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣日稱等奉　詔譯

六界差別品第二十六之一

爾時淨飯王并諸營從眷屬等見諸阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授記發希有心歎未曾有世尊言音美妙清徹一切世間聞者忻悅時淨飯王頻見如來以愛戀故情意慇懃爾時世尊知彼父王心之所念而告之曰大王我所說法初中後善其義巧妙清淨一相梵行圓滿今正說者所謂分別六界差別分位法門王當諦聽善思念之時淨飯王即白佛言善哉世尊願樂欲聞為我宣說憶持信受佛言大王如是六界六觸處十八意所伺察是補嚕沙為緣得生云何六界所謂地界水界火界風界空界識界云何六觸處謂眼觸處而見於色若耳觸處得聞其聲若鼻觸處能齅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸處親覺其觸若意觸處則知於法云何十八意所伺察謂眼見色已若生適悅若生憂惱若住於捨如是六根

各各録彼適悅等三是名十八意所伺察大王云何爲內地界謂於內身所生硬澁髮毛爪齒皮肉筋骨若內地界不生亦無有滅則無集行大王若時女人而於內心如所思惟彼補嚕沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合羯邏藍生又復思惟相似和合而得生者無有是處若二女人無有是處二補嚕沙亦無是處若彼彼思惟而得生者亦無是處自體無實非相應故云何說此爲堅硬性大王此堅硬性相似而立畢竟此身潰爛散滅唯塚壙中是所歸趣彼堅硬性從何所來亦非四方上下而去大王此內地界應如是知

大王云何外地界堅硬性者如彼世間初建梵王所居宮殿大寶所成復生他化自在諸天所居宮殿皆七寶成大王若無地界彼堅硬性從何所生復成大地厚八萬四千踰繕那縱廣六萬踰繕那復生輪圍大輪圍山堅固安住同一金剛復生蘇彌盧山廣揵陀山頞泯陀山伊舍陀山乃至

黑山如是三千大千世界次第成巳堅固安住若無地界彼堅硬性從何所來大王又此地界欲壞滅時或爲火焚或爲水漂或爲風吹譬然酥油其燄熾盛乃至灰燼不復可見若爲水漂猶如以鹽投於水中須臾消散若爲毗嵐猛風所吹彼時三千大千世界悉皆散壞淨盡無餘大王此外地界生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是地界與地界性皆不可得唯佛正慧而能了知

大王云何內水界謂此身內所有執受濕潤等性涎唾脂髓膿血便利爲內水界大王若時忽見親愛人等眼中流淚或爲苦惱所逼流淚或聞深法信重流淚或爲寒風所吹流淚如是水界從何所來水相乾時復何所去乃至此界壞時興大黑雲三十二重徧覆三千大千世界降霔洪雨點大如象晝夜傾注相續不絕如是時分經五十劫其水積滿上至梵世大王此外水界從何所來又此世界將

欲壞時有二日出二日出已小河泉流悉皆枯涸三日出出時無熱惱池所出四河亦皆乾竭四日出時大海水減一踰繕那或二或三漸次減至十踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕那有餘水在或深至一多羅樹或深至胷臆或深至牛跡乃至少水如指面量當爾之時大海水中悉皆乾燥淨盡無餘大王此水界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界性皆不可得唯佛正智而能了知大王云何身內火界若此身中所有熱受溫煖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞便令安和入熱數者名爲火界云何外火界謂不熱受溫熱相生若復有人於曠野中尋求火緣或以萬艾或牛糞屑或兜羅綿引火生已或燒草木山林聚落及餘方處皆爲所燒大王此火界性生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故但唯言說之所顯示如是火界與火界性皆

不可得唯佛正智而能了知
大王云何身內風界輕動等相謂此
內風或時上行或時下行或住腹間
或脇或背或發癰胕或聚成塊或如
刀裂或如針刺出入息等徧滿身支
云何外風界謂若此風從四方來或
狂暴起摧折樹木墮裂山峯若微細
起飄舉身衣動多羅樹名外風界大
王此風界相生無所來滅無所去生
時本空滅時亦空自性空故無有男
相亦無女相但唯言說之所顯示如
是風界與風界性皆不可得唯佛正
智而能了知
大王云何內空界若此身內皮肉血
等顯現增長離質礙性謂若眼竅耳
穴面門咽喉嚥噉飲食所引滋味於
腸胃間通徹而出若時業緣引生六
處諸處生已圓遶空界此說名入內
空界數然彼空界從何所來又若方
處外所顯現離質礙性名外空界大
王若色變壞一切皆空所以者何是
虛空界本無盡故安靜不動猶如涅
槃徧一切處無有障礙大王譬如有

人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王曰無所從來佛言大王設使彼人復塡以土於意云何空何所去王曰空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相亦非女相大王外虛空界本來無動自性離故但唯言說之所顯示除佛正慧而能了知

大王云何識界謂若眼根爲主緣彼形色及彼表色名眼識界若餘五根緣於自境各別建立名五識界又此識界不著於根不住於境非內非外及二中間然此識界各各了別彼彼境已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空自性離故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不可得如佛正慧而能了知

大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界淸淨則眼處淸淨若水火風界淸淨則眼處淸淨何以故由地界淸淨眼處得生是中無有少法可得如是乃至風界

清淨眼處得生是中無有少法可得
何以故無主宰故無造作故猶如涅
盤自性清淨大王如是眼處各各尋
求皆不可得所以者何地界空故則
地界清淨乃至風界空故則風界清
淨若諸法自性本空則彼界何有清
淨亦無忿諍若淨若諍皆不可得復
有何色而可見耶當知眼處畢竟空
故自性亦空前際後際皆不可得未
來所造亦不可得何以故自性離故
若自性無有則無男相亦無女相何
有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛
樂是佛境界何以故若無愛樂則能
遠離一切諸法

大王云何耳處謂四大種所造淨色
分別行相如前所說大王諸法解脫
淩定現前如法界空不可施設大王
諸根各各樂著境界眼緣色時而生
愛樂是故說色為眼境界又此眼根
緣於色境有三種相見可愛色起於
貪想不可愛色起於瞋想非愛非惡
而起捨想如是乃至意著法處為意
境界若彼意處緣可愛色極生愛樂

爲彼所牽引生貪行不可愛色生於瞋行愛非愛色起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相准前應說

大王諸根如幻境界如夢譬如有人於夢寐中與諸婇女共相娛樂大王於意云何彼夢覺已憶所受樂爲實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實爲智者不不也世尊何以故夢中婇女畢竟非有何況與之共相娛樂當知是人憶夢中境徒自疲勞不復可得佛言大王如是如是愚癡衆生眼見色已心生愛樂復起貪著爲彼所牽造貪業行身業三種語業四種意業三種最初造作刹那滅謝是業不依東西南北四維上下中間而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿修羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所

以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王譬若有人於睡夢中與諸究對共相鬪戰於意云何是人覺已憶念夢中鬪戰等事爲實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實爲智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有寃對何況與之共相鬪戰當知是人徒自憂惱都無有實佛言大王如是如是愚癡異生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀呰過失造瞋業行身業三種語業四種意業三種最初造作剎那滅謝是業不依東西南北四維上下中間而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或

隨傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若

天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王譬若有人於睡夢中爲畢舍遮之所嬈害心生怖畏癡迷悶絶大王於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼所嬈爲實爾不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無鬼所惱何更說有癡迷悶絶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生眼見是色迷惑不了造癡業行身業三種語業四種意業三種最初造作剎那滅謝是業滅已不

係東方南西北方四維上下中間而
住最後邊際命根滅時自分業報皆
悉現前猶如夢覺念夢中事大王識
爲其主業爲攀緣二種相因初識生
起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及
阿脩羅若人若天初識生已各受其
報同分心品相續隨轉最後識滅名
爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無
有少法從於此世得至他世所以者
何性生滅故大王身識生時無所從
來滅無所去彼業生時無所從來滅
無所去初識生時無所從來滅無所
去何以故自性離故如是了知身識
身識空自業自業空初識初識空若
滅滅空若生生空了知業轉無有作
者亦無受者但唯名相分別顯示
大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無有相即無
願求名無願解脫門如是三法與空
共行涅槃先道當如是學

父子合集經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十七　處　命

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣日稱等奉　詔譯

六界差別品第二十六之二

佛言大王譬如有人於睡夢中聞妙樂聲心生適悅是人覺已憶念夢中美妙音樂是實有不王曰不也佛言大王於意云何是人所夢執以為實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有樂聲何況復有生適悅耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生聞可意聲起於愛樂而生染著造作惡行身三語四意業三種作是業已剎那滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身

識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時无所從來滅无所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉无有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王耳聞惡聲則生憂惱如人夢中親愛別離悲號啼哭生大苦惱於意云何是人覺已憶夢中事是實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以為實為智者不王曰不也世尊何以故夢中親愛畢竟無有何況復有別離事耶當知是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是如是愚夫異生聞其惡聲則生憂惱起於瞋心造作瞋業所謂身三語四意業三種造彼業已剎那滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或隨傍生琰摩羅界及阿脩羅若

人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王耳聞捨聲起於捨想如人夢中聞他宣說不了義句於意云何是人覺已憶念夢中所聞之聲爲實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有音聲何況更有不了義句當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生耳聞捨聲不達義趣輕慢毀訾造作癡業身三語四意三種業最初造作即便滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命

根滅時自分業報皆悉現前猶如夢
覺憶夢中間不了義句大王識爲其
主業爲攀緣二種相因初識生起或
趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩
羅若人若天初識生已各受其報同
分心品相續隨轉最後識滅名爲死
蘊最初識起名爲生蘊大王無有少
法從於此世得至他世所以者何性
生滅故大王身識生時無所從來滅
無所去彼業生時無所從來滅無所
去初識生時無所從來滅無所去何
以故自性離故如是了知身識身識
空自業自業空初識初識空若滅滅
空若生生空了知業轉無有作者亦
無受者但唯名相分別顯示
大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無有相則無
願求名無願解脫門如是三法與空
共行涅槃先道決定如法界周徧虛
空際於此譬喻當如是知
大王譬如有人於睡夢中以栴檀香
或多摩羅葉香及餘香等而以塗身

於意云何是人覺以憶念夢中所塗之香是實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以為實為智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有諸香何況復有以塗身耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生初聞妙香便生愛樂心起染著造如是業身三語四意三種業造彼業已即便滅謝是業滅已不依四方四維上下中間而住乃至最後識滅自業現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業

轉無有作者亦無受者但唯名相分
別顯示
大王如人夢中見以死蛇死狗人屍
繫已頸上心生怖畏於意云何是人
覺已憶念所見爲實有不王曰不也
佛言大王是人所夢執以爲實是智
者不王曰不也世尊何以故夢中畢
竟無死蛇等何更復有繫之頸耶當
知是人徒自疲勞都無有實佛言大
王如是如是愚夫異生見是臭惡瞋
恚毀呰造作是業身三語四意三種
業造是業已刹那滅謝是業不依東
西南北四維上下中間而住最後邊
際命根滅時自分業報皆悉現前猶
如夢覺念夢中事大王識爲其主業
爲攀緣二種相因初識生起或趣地
獄或墮傍生琰摩羅界及阿修羅若
人若天初識生已各受其報同分心
品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最
初識起名爲生蘊大王無有少法從
於此世得至他世所以者何性生滅
故大王身識生時無所從來滅無所
去彼業生時無所從來滅無所去初

識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王譬如有人於睡夢中為彼非人斷其鼻根於意云何是人覺已憶念夢中鼻根斷壞是實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以為實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有鼻根何更說有被斷壞耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生見鼻根壞起恐怖想造作癡業身三語四意三種業最初造作剎那滅謝是業滅已不依四方四維上下中間而住最後邊際命根滅盡自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王無有少法從

於此世得至後世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無有相則無願求名無願解脫門如是三法與空共行涅槃先導決定如法界周徧虛空際於此譬喻當如是知

大王譬若有人於睡夢中為彼饑渴之所逼切遇諸美饌隨意而食於意云何是人覺已憶念美饌為實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以為實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無彼美膳況得食耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生見美食已心生愛著起於貪行身三語四意三種

業最初造作剎那滅謝是業滅已不
依東方南西北方四維上下中間而
住最後邊際命根滅時自分業報皆
悉現前猶如夢覺念夢中事大王識
爲其主業爲攀緣二種相因初識生
起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及
阿脩羅若人若天初識生已各受其
報同分心品相續隨轉最後識滅名
爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無
有少法從於此世得至他世所以者
何性空滅故大王身識生時無所從
來滅無所去彼業生時無所從來識
無所去初識生時無所從來滅無所
去何以故自性離故如是了知身識
身識空自業自業空初識初識空若
滅滅空若生生空了知業轉無有作
者亦無受者但唯名相分別顯示
大王如人夢中爲饑所逼得其善飫
詩拘賒但計子畢租摩哩孫子而便
食之心生喜根於意云何是人覺已
憶其夢中食善飫等爲實有不王曰
不也佛言大王是人所夢執以爲實
是智者不王曰不也世尊何以故夢

中畢竟無音聲等況復食耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生夢爲饑逼噉其苦味心生悲惱造是業行身三語四意三種行造彼業已即便滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下住間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若識識空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王如人夢中舌根斷壞於意云何

是人覺已憶念夢中是爲實不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實是智者不王曰不也世尊何以故夢中尚無有舌根況復斷壞當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生見舌壞已心生恚惱造是業行身三語四意三種業造彼業已刹那滅謝是業不依四方四維上下而住最後邊際命根滅謝自分業報皆悉現前如夢覺已念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或隨傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分

別顯示

大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無有相則無願求名無願解脫門如是三法與空共行涅盤先道決定如法界周徧虛空際於此譬喻當如是知

父子合集經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十八　寒

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣日稱等奉　詔譯

六界差別品第二十六之三

佛言大王譬若有人於睡夢中與諸寶媛共相執持是人覺已憶念夢中所受妙觸爲實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執以爲實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有寶媛況復有彼美妙觸耶當知是人徒自疲勞都無所得佛言大王如是如是愚癡異生寡聞無智於可意觸而生愛樂心生染著造如是業身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那還謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作心想中現如彼睡覺憶夢中事最後識滅自業現前大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受報者不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天同分種類相續不絕大王最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王彼識起時無所從來滅

無所至其緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空無有作者亦無受者但隨世俗之所顯示非第一義作是說也大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無希求名無願解脫門若能了此三解脫門與空共行菩提先道廣大如法性究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王譬如有人於睡夢中持熱銅鍱以為衣服而自纏身是人覺已憶念夢中熾然銅鍱觸身苦惱為實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執為真實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無熱銅鍱況復觸身受苦惱耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡夫異生見恐畏事心

生嫌惡妄生執著造是惡業身業三種語業四種意業三種造作彼業刹那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而往至命終時見昔所作心生恐懼如彼睡覺念夢中事最後識滅自業現前大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續而轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王彼識起時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空了知業報自性非有無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相者無相解脫門若無相相者則無

希求名無願解脫門若能了知三解脫門與空共行菩提究道廣大如法界究竟如虛空於此詹前當如是知

復次大王如人夢中自見其身悉皆散壞不覺諸觸是人覺已憶念夢中身根散壞而生憂惱為實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執以為實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有身根況復散壞當知是人徒自疲勞都無有實佛言如是如是愚癡寡聞凡夫異生自見身壞心生執著復起恐怖造是癡業身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作心生惶怖如彼夢覺念夢中事最後識滅自業現前大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王初識起時無

所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至其業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空了知業報自性非有無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無希求名無願解脫門若能了此三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王如人夢中見彼幻師幻作五欲種種欲樂自見其身爲彼圍遶受諸快樂是人覺已憶念夢中所作事業爲實爾不王言不也佛言大王於意云何彼於夢境執以爲實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無彼幻師況復變現五欲等事當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡

夫異生意著於法心生貪深復起追求轉增癡愛爲彼所牽造如是罪身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝彼業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見昔所作心想中現自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受報皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王身識生時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空作業不可得受報不可得但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無

根解脫門若無相者則無希求名無願解脫門依此了知三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王譬如有人於睡夢中為彼瀑流漂沒已身及其眷屬受諸惶怖種種苦惱是人覺已憶念夢中水所漂溺為實爾不王言不也佛言大王是人所夢執以為實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無水所漂況復有彼惶怖苦惱當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡夫異生意著諸法生憂惱展轉尋求無對治道以不了故起諸惡行身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時心生惶怖見昔所作為現其前如人夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續不

絕最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王初識生時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無希求名無願解脫門若能了此三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知

復次大王譬如有人於睡夢中自見其身飲酒惛醉不識善法及諸惡行功德過失都不覺知是人覺已念夢中事爲實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執爲真實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無飲酒者況惛醉耶當知是人徒

自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡夫異生意著諸法起愛染心造是癡業身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作自分業報心想中現如人夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起作業受報皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天各受其報同類心品相續隨轉最後識滅名為死蘊最初識起名為生蘊大王身識生時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至從業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空無有作者亦無受者若業若報皆不可得但唯名相分別顯示大王諸根如幻境界如夢一切諸法自性空寂此名空解脫門空無

空相名無相解脫門若無相者則無
希求名無願解脫門若能了知三解
脫門與空共行菩提究竟廣大如法
界究竟如虛空於此譬喻當如是知

父子合集經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第十九

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門日稱等奉詔譯

淨飯王信解品第二十七

爾時世尊告淨飯王言大王如上所說解脫法門當自繫心正念觀察勇猛精進決定修作過去未來現在諸佛依此得證無上菩提能招世間一切富樂能消世間一切渴愛能伏世間一切我慢能破世間一切邪見能滅有情一切罪惡未登初地凡夫異生皆令證得平等法性如是法要非諸聲聞及辟支佛所行境界唯諸菩薩之所修作大王應作是念我當云何於人天中得爲眼目於長夜中得爲照明於愛河中得爲船筏於險難處得爲導師無依怙者爲作主宰自得度已復能度他自解脫已令他解脫自得安隱令他安隱自證涅槃復令他證大王不應觀彼現在世間所受富樂五欲自在諸根如幻境界如夢謂於色境聲香味觸心生貪著無滿足時大王乃往過去無量俱胝那由他劫有轉輪王名無邊稱當貴自

在有大威德象馬車乘衆寶瑩飾最
勝輪寶無能壞者已曾親近無量諸
佛於彼佛所種多善根隨意所念皆
得成就大王彼無邊稱王忽於一時
作是思惟我當自試福德之力以我
福故令四天下所有一切樹木花果
皆得茂盛受用無盡作是念已彼四
天下所有花果而得敷榮大王彼無
邊稱王如是思惟我今更試自善根
力令四天下一切人民若有所願隨
意無違作是念已彼四天下所有人
民一切希求皆得如意大王彼無邊
稱王復更思惟以我所有善根之力
令四天下降注香水作是念已於四
天下普雨香水大王彼無邊稱王復
更思惟以我所有善根力故令四天
下普雨妙花作是念已於四天下降
雨種種上妙天花大王彼無邊稱王
復更思惟以我所有善根力故令四
天下雨妙寶衣作是念已於四天下
悉雨寶衣大王彼無邊稱王復更思
惟以我所有善根力故令四天下悉
皆雨銀作是念已於四天下皆得雨

銀大工彼無邊稱王復更思惟以我

所有善根力故令四天下降雨黃金
作是念已於四天下皆雨黃金所以
者何皆由無邊稱王於往昔時與諸
衆生共修善業之所獲得大王此閻
浮提大地縱廣一萬八千踰繕那量
復有六十俱胝諸大城郭中有一城
名寶莊嚴縱廣正等十二踰繕那四
面平正妙巧成就於其城外有多羅
樹七重行列四寶所成金銀瑠璃玻
胝迦寶裝挍嚴飾甚可愛樂彼金樹
者其葉花果悉皆是銀彼銀樹者其
葉花果皆是黃金吠琉璃樹其葉花
果皆玻胝迦彼玻瓈樹其葉花果悉
是琉璃其城七重寶網寶鈴諸妙珎
琦彌覆其上城外復有七重寶壍皆
以七寶所共合成一一寶壍深半由
旬廣一由旬金沙布底八功德水澄
湛盈滿諸妙音鳥翔集其中優鉢羅
花拘沒那花鉢訥摩花分陀利花普
徧開發周帀階陛四寶合成黃金爲
階白銀成陛白銀爲階黃金成陛琉
璃爲階玻瓈成陛玻瓈爲階琉璃成

陛一一階道七寶所成其傍皆植金
色芭蕉復於道首置諸寶座巧妙莊
挍甚可愛樂如是富樂種種嚴飾皆
是無邊稱王積集廣大善根福力之
所獲得又彼寶莊嚴城周帀復有八
萬四千清淨園林一一園中有八大
池其池各廣半踰繕那一一池岸有
四階陛四寶所成巧妙嚴飾八功德
水充滿其中衆色蓮華開敷彌布於
其池岸復有諸花阿提目葛多花膽
博迦花嚩始計花蘇曼那花阿輸迦
花婆師迦花如是種種諸妙香花無
邊稱王與諸臣民止住園中共為遊
樂大王彼王宮城高廣嚴好寶多羅
樹行植於上寶網周徧寶鈴和鳴出
妙音響如五樂聲時彼人民賴王德
化富樂自在安隱而住大王彼無邊
稱王復於異時如是思惟我今應往
東勝身洲作是念已王領四兵俱乘
虛空即至其處彼諸小王皆來奉迎
各以國土虔誠致獻王於彼住百千
萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我
今當往西牛貨洲作是念已領四兵

衆俱乘虛空即至其所彼諸小王皆來奉迎各以國土虔誠致獻王於彼住百千萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我今當往北俱盧洲作是念已領四兵衆俱乘虛空即至其所彼諸人民歡喜歸化王於彼住百千萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我昔聞有三十三天住須彌頂我今當往作是念已即乘龍象與四兵衆飛騰空中上須彌頂時無邊稱王問御臣曰汝見須彌及以大海并四天下其事云何御臣荅言我見其相旋轉不定如陶家輪王語御臣汝所見者此龍象王大行未止王復前進問御臣曰見須彌等其相云何御臣荅言我今見彼須彌大海皆悉震動王語臣曰今將至于須彌山頂此龍象王小行未止王復前進問御臣曰見須彌等其相云何御臣荅言我今見彼須彌大海不動不轉王語臣曰此龍象王今已到彼須彌山頂時無邊稱王及四兵衆到須彌已彼帝釋天主即時遥見無邊稱王歡喜來迎而作是言

善來大王即分半座命王而坐時無邊稱王即就其座住於天上經無量歲與彼天主分半同治在彼時久作是思惟可退彼天我獨爲主作是念已王及兵衆即時退墮寶莊嚴城寶莊園中時守園者見是事已告城中人作是唱言今有天人退没於此時彼國王名曰作愛聞是說已速嚴駕馭詣彼園中見如上事怪未曾有即勑排備種種香花末香塗香詣彼王所徧袒右肩右膝著地長跪合掌安慰問訊白彼王言聖天至此爲當是誰彼即答曰汝昔曾聞有轉輪王名無邊稱不作愛王言我聞耆舊說昔有王名無邊稱威德自在領四天下與四兵衆乘空而上三十三天汝所聞者豈異人乎則我身是時無邊稱王從天退已初聞人間飲食氣味不能堪任猶如蘇油投熱沙中時作愛王見其頓弊不能止住有何善說我於來世作何宣傳時無邊稱王語作愛王曰我從昔來富貴自在王四天下一切所須皆得如意墮忉利天帝

釋分座貪無厭故從天退下如上衆事當如是說作是語已即使命終佛言大王往昔無邊稱王者豈異人乎今我身是是故當知諸根如幻境界如夢繫心正觀勿生疑惑爾時世尊而說偈言

樂求正法財　淨心常質直
五欲不堅牢　智者當遠離
若於法明了　則厭五欲樂
彼善降其心　能破諸煩惱
由斷煩惱故　不受諸惡道
離彼業道者　為世所恭敬
離貪欲染污　開示欲過失
心樂利群生　稱世間最勝
開五欲過患　速能生厭離
以智淨其心　處世無過上
最勝大丈夫　能滅衆生惡
令離彼貪行　處世無過上
最勝大丈夫　能滅衆生惡
令離彼瞋行　處世無過上
最勝大丈夫　能滅衆生惡
令離彼癡慢　為清淨智者

爾時世尊說是偈已為淨飯王復說

法要佛言大王乃往過去無量世時有轉輪王名曰地生善法治世七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶兵寶女寶主藏臣寶王有太子名曰地天紹繼父王轉輪王位輔相大臣與王灌頂爲刹帝利灌頂聖王於十五日月盛滿時澡沐首髮洗浴身垢著新淨衣以諸花鬘摩尼天冠種種瓔珞莊嚴其身陞高樓上采女圍繞即於東方有金輪寶千輻具足轂輞圓滿光明照曜縱廣七肘時地天王觀是事已我昔曾聞耆舊所說若刹帝利受灌頂時有金輪現如前所說當知定作轉輪聖王我今應當自試驗之時地天王即從座起偏袒右肩右膝著地向輪合掌作如是言此金輪寶當降于地如是禱已依王前住王以妙香上妙衣服用拭輪寶置右掌中而語輪曰我今欲往東勝身洲金輪乘空即至彼所地天聖王出現之處其地平正布諸寶花以王威力地皆震動并泉河池枯涸之處八功德水悉皆盈滿所謂輕清甘滑不濁不臭

飲者無猒令腹無痛一切林木華果敷榮諸枯槁者復得滋茂王所遊處輪導其前所至國土大小諸王各以金盤盛滿銀粟或以銀盤盛滿金粟咸來奉迎安慰問訊善來聖王此土安隱唯願居此治化人民我等皆當給侍左右王即語曰我今不須國土珍寶汝等應當隨順教誨遠離殺生及不與取遠離邪婬亦莫妄語乃至邪見十不善業汝等應當自住十善亦教他人令住十善孝養父母承事師長莫作非法修行善行亦勸他人勤行衆善時地天王與四兵衆從勝身洲過盡人境漸度大海至牛貨洲及俱盧洲宣王德化悉降伏已王及輪寶還閻浮提於王宮門依空而住時四天下變成七寶所有一切三惡道苦及八難處不善之聲悉皆消滅泥復有彼造惡業者所以者何皆由地天轉輪聖王本願力故又彼輪寶於虛空中往來旋轉四天下時處處皆生自然香稻不假種植淨無糠糩又彼輪寶旋天下時諸劫波樹出天

寶衣一切有情受用如意又彼輪寶旋天下時諸有重病皆得痊愈唯有三病一者意樂二者飲食三者衰老彼諸衆生壽命千歲設有微苦自然消殄有如是等無量無邊希有之事俱時出現時地天王忽作是念我今於此富貴自在頗有餘處而勝此耶復自思惟我昔曾聞須彌山頂有三十三天快樂無比今可詣彼與四兵衆即至彼所時帝釋天主見地天王自遠而來即起奉迎善言問訊分座令坐命王同治時地天王經彼時久欲退帝釋獨為天主作是念已王與兵衆墮閻浮提末土羅城彼地天王久居天宮受上妙樂忽墮人世不能暫安猶如酥油置熱砂上身心頓弊無所堪任時地天王而說偈言

王者稱自在　不能斷貪欲
如火益乾薪　是故應遠離
如渴飲鹹水　轉增其渴心
當知著欲者　無猒亦如是
如衆流入海　曾無滿足時
當知著欲者　無猒亦如是

如鏡照形容　顯現何曾定
當知著色者　無猒亦如是
如聞空谷響　應答無休息
當知著聲者　無猒亦如是
猶如盛香匳　受薰未嘗足
當知著香者　無猒亦如是
如將和美饌　均布用無時
當知著味者　無猒亦如是
如風行虛空　轉動曾無定
當知著觸者　無猒亦如是
如夢中飲水　不能蠲渴想
意著諸法者　無猒亦如是
若樂著諸欲　貪火轉熾然
當以淨智水　滅之無有餘

爾時地天轉輪聖王說是偈已尋即還詣佛言大王地天王者豈異人乎我身是也

父子合集經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第二十　寒

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣日稱等奉　詔譯

淨飯王信解品第二十七之二

佛言大王我今復說往古世時有轉輪王名曼達多有大威勢具大福德從彼父王頂上而生已於先世久修梵行曾值無量百千俱胝那由他佛於彼佛所植衆德本繼嗣父王灌頂之位統四天下豪富自在於閻浮提出現治化五欲娛樂殊勝第一安隱豐饒人民熾盛聚落城邑雞飛相至其地無有瓦礫荊棘設有山阜多產金寶國林泉池莊嚴國界所都大城名阿瑜闍其城東西十二由旬南北脩廣各七由旬寶網寶鈴徧覆其上王多眷屬恭敬圍遶猶如帝釋妙見大城彼曼達多王造三時殿一名月光當熱際時王居其中二瑠璃藏於雨際時王居其中三日光於寒際時王居其中若王入彼月光殿時王與后妃采女眷屬前後圍遶身得清涼譬如牛頭旃檀之香以塗其身王體安和亦復如是亦如帝釋與諸天

子在廣勝殿受上妙樂若雨際時王
與眷屬入瑠璃殿譬如以彼多摩羅
跋怛囉香以塗其身王意適悅亦復
如是若寒際時王與眷屬入日光殿
如沉水香用塗其身王體溫暖亦復
如是大王彼曼達多王隨其時節所
至宮殿皆生樂觸或出涼風或降香
雨或奏伎樂皆得如意大王彼曼達
多王忽自宮內七日之中雨諸金寶
滿七日已王歎希有清淨福業感報
若此王住治化經無量歲時曼達多
王作是思惟我聞西有大牛貨洲作
是念已與四兵衆上陞虛空從閻浮
提漸至彼所王到彼已受用最上飲
食資具國土人民安隱豐樂於王宮
內七日雨寶與閻浮提等無有異王
於彼住百千萬歲時曼達多王復更
思惟我聞東有大勝身洲作是念已
與四兵衆上陞虛空從牛貨洲漸至
彼所王到彼已受用美妙最上飲食
化治人民安隱豐樂亦於宮內七日
雨寶與牛貨洲等無有異王住於彼
經百千歲大王彼曼達多王復自思

惟我聞北有大俱盧洲其中人民不生分別我我所想今當往彼而試驗之作是念已與四兵衆俱乘虛空從勝身洲即至其所王到彼已驗其眷屬乃知實爾受上妙樂經無量歲大王彼曼達多王復更思惟我曾聞有三十三天在須彌頂各各安住我今當往躬自觀之作是念已與四兵衆乘空而往從俱盧洲即至其處時彼天主與諸天子集妙法堂論天中事時帝釋天主見曼達多王自遠而來即出迎之作如是言善來大王遠至於此乃分半座命王同坐曼達多王就彼坐時有十種事勝彼天主一者壽命二者容儀三者名稱四者快樂五者自在六者端正七者音聲八者身香九者食味十者細觸時曼達多王與彼天主形色受用悉皆相似唯目瞬動爲其別也而諸天子以此辯知天主人王二種有異佛言大王曼達多王坐於人間與其天主形儀一等殊勝福報未曾有也住彼天中經無量歲得爲最勝自在天主於四天

下富樂獨尊帝釋分治心猶未足時
曼達多王忽於一時而起異意我今
自可獨爲天主何須帝釋宜應退之
作是念已王與四兵從天而墮於閻
浮提阿瑜闍城最勝園中當退沒時
王之威光徧閻浮提普皆照曜而能
映奪日月光明時彼人民出城遊觀
見是事已怪未曾有即入城中而唱
是言今有天人并四兵衆從空退墮
最勝園中大王爾時城中王及人民
即辦種種塗香末香歌舞伎樂寶幢
幡蓋華鬘瓔珞嚴身之具速疾詣彼
最勝園中大王彼曼達多王初墮人
間地六震動是時人民所有一切殊
勝莊嚴最上妙香各各持至最勝園
中用塗王身而爲供養時曼達多王
久受天宮上妙快樂不能堪任人中
資具譬若酥油置熱砂上身肢疲頓
略無輕安時城中王乃問之曰天爲
是誰而墮於此彼即告言汝昔曾聞
有轉輪王名曼達多王及人民咸皆
答曰曾聞有王名曼達多有大威德
統四天下不離人趣與四兵衆而能

上陞三十三天特退墮天即告之曰昔曼達多王者我身是也由無猒故而至于此誰於福報而止足耶時城中王及諸臣民以偈問曰

我聞耆舊說　昔有轉輪王
名曰曼達多　具廣大威勢
與四兵眷屬　陞三十三天
教化諸天人　爲說於正法
彼曼達多王　捨天樂受苦
無常力所加　由心無足故
人民皆合掌　頂禮大王足
王遺何善言　未來我當說
時曼達多王　乃語衆人曰
我由著樂故　從天而墮落
有大威德力　統領四天下
受欲樂無足　從天而墮落
昔於自宮內　七日雨珎寶
受欲樂無足　從天而墮落
彼帝釋天主　分半座同治
惡覺所惱亂　從天而退墮
於欲樂無猒　不信受佛語
破壞自福業　流轉輪迴海
世有大智者　能離欲癡暗

亦能教他人　止足善觀察
若住正思惟　隨順諸善法
破壞輪迴行　及生老死厄
觀觸如熾火　觀受亦復然
如是善了知　則於貪不起
愚人著境界　如聞音樂聲
了根境本空　知法離自性
六處不寂靜　唯徧計分別
若了色等空　則不生貪著
智者善防護　厭怖輪迴苦
慧眼常照明　得離諸過患

佛言大王爾時曼達多王豈異人乎
勿作異觀我身是也由恃威德福力
自在貪無厭故而取終歿是故大王
應捨豪富憍慢自在安住淨心莫生
放逸若離放逸利益自他生諸善根
住平等理則能證入真如法性大王
當知若有爲界若無爲界二種平等
非有男相亦非女相亦非過去現在
未來當於此法安住自心決定正觀
勿隨他教大王往昔有王名曰眠彌
出現世間正法治化心常寂靜不生
放逸於彼彼處離放逸行怖彼罪惡

故不復作大王彼眠彌王志意堅固常住觀察三世平等觀彼過去一切諸法住平等理本離自性現在未來一切諸法離於自性亦復如是大王彼眠彌王觀三世法平等平等不生取著復觀世間一切衆生為四顛倒之所惑著於不淨中而作淨想於逼迫中而生樂想於無常中而起常想於無我中而為我想時眠彌王即作是念世間愚夫深可悲愍一切諸法自性空寂癡妄所覆而不覺知當設方便以四攝事化諸有情令生信順即語彼言汝當了知一切諸法本離自性若諸離自性者當知彼法即非過去現在未來何以故以一切法自性空故若法自性空者則不可分別說為過去現在未來大王彼眠彌王顯示三世平等法已是時衆會百千俱胝那由他衆生聞法悟解得無生法忍爾時三十三天諸天子等集妙法堂共相議論天眼遠見閻浮提中有眠彌王十善治化一切人民獲得法利善巧方便饒益衆生是時帝釋

天主在於餘處以淨天耳聞如上說
時彼天主來會中坐問諸天子向說
何事彼即對曰閻浮提人快得法利
有眠彌王深達諸法善巧方便攝化
衆生住顛倒者令離顛倒前所論者
乃此事耳時彼天主謂天子曰此眠
彌王宿植德本具足成就威神之力
汝欲見彼眠彌王不諸天咸曰我等
願見是時帝釋即勑御者名摩多黎
汝當嚴飾千輻寶車幷諸營從詣閻
浮提眠彌王所作如是說大王此是
帝釋千輻寶車遣來迎王唯願乘此
勿生怖也彼諸天子願覩聖王御者
白言王今陞天有二道往爲從顛倒
衆生道去從不顛倒衆生道去王即
報言汝可將我於彼二道中間而去
時彼御者摩多黎言隨王教勑中道
而進王復告曰汝可停車暫憩少時
我當觀彼顛倒衆生所往之處時眠
彌王以慈願力於須臾頃令無量衆
生各各獲得寂靜神通遊戲三摩地
及無生法忍彼眠彌王於此少時能
成大利所以者何由彼積習不放逸

行善巧方便利樂衆生時摩多黎衛
次前進復將王至須彌山頂王初遙
見林木青茂謂御者曰此中定是不
顛倒衆生所住之處御者答曰此林
乃是三十三天彼諸天子於妙法堂
一心瞻仰欲見大王願勿疑怖當陞
此堂時眤彌王容儀和悅身心不動
帝釋遙見即起奉迎善來大王遠屈
威神無至疲極乃分半座而奉彼王
共相慰問王乃就坐善哉大王快得
善利能令佛法熾然增長帝釋乃謂
諸天子言此眤彌王久植善根成就
不可思議功德善巧方便於少時間
教化八十俱胝有情離顛倒地安住
佛法彼摩多黎都不覺知時眤彌王
爲諸天子廣說法要白天主言我今
當還於閻浮提所以者何爲欲護持
佛正法故天主乃曰願王隨意佛言
大王往昔眤彌王者我身是也不放
逸力不可思議帝釋分座尚無貪著
是故當知於佛法中勤加精進住不
放逸大王何謂佛法一切諸法皆是
佛法時淨飯王聞是說已白言世尊

若一切法皆佛法者一切衆生皆應是佛佛言大王衆生不住顛倒見者即是佛是佛也大王所言佛者或名真如或名實際或名法界但依俗諦推求詮表非勝義諦作是說也大王一切諸法本無生滅此名阿字陀羅尼門無自性無造作無相貌無因緣無去來無衆生無壽者無養者無補特伽羅無戲論無形狀無邊際無染汙無餘習無使者無斷者無縛無解無進無退無勝無劣無散亂無妄失無知無不知非見非無見非戒非無戒非悔非離悔非喜非無喜非愛非無愛非安非無安非定非無定非靜非無靜非貪非離貪非脫非離脫非智非無智非作非無作非報非無報大王若能入解此阿字門則能入解一切諸法大王色離自性非已有非現有非當有受想行識離彼自性三世不有亦復如是大王譬如谷響非已有非現有非當有色乃至識三世不有亦復如是大王譬如陽焰非已有非現有非當有色乃至識三世不有亦

復如是大王譬如聚沫非已有非現
有非當有色乃至識三世不有亦復
如是大王譬如石女夢已生子非已不
有非現有非當有色乃至識三世不
有亦復如是大王虛空無依色乃至
識亦無所依大王色無有生乃至識
亦無生大王色無滅乃至識亦無
滅大王涅槃界無有滅色乃至識亦
無生滅大王法界無生滅色乃至識
亦無生滅大王此法乃是如來所行
不可思議微妙境界非取非捨非得
非失非諸聲聞及辟支佛凡夫異生
之所能及何以故大王一切諸法本
無自性若取若捨皆不可得王於此
法好自安意正念觀察勿隨他教時
淨飯王聞是說已明了通達乃知無
有少法可得不可得時此說名佛說
是法時淨飯王與七萬釋種各各獲
得無生法忍爾時世尊知淨飯王悟
此法已深心決定即於口中放種種
光徧照無量無邊世界超過梵世復
從如來頂門而入時尊者馬勝從座
而起偏袒右肩右膝著地合掌作禮

以偈問佛

勇猛大聖尊　現此希有事
普放淨光明　徧照於梵世
一切智導師　何故現斯瑞
願說其因由　除我等疑惑
如來成道已　廣饒益眾生
為度釋種故　令人天歡喜
如來放光明　覺悟諸佛子
如法而修行　當得無上智
佛為三界主　最勝無與比
能破諸群疑　清淨心安隱

爾時世尊為馬勝比丘說伽陀曰

馬勝當諦聽　今放淨光明
為利樂釋種　令見真實智
彼等善了達　諸法不可得
於我正法中　寂靜心安住
釋種大名稱　了法無所依
得離彼疑心　未來當作佛
從此最後身　得生極樂國
於蓮花化生　奉覲無量壽
安住彼佛剎　精進無退轉
遊化於十方　承事俱胝佛
於一一世界　與種種供養

爲利諸有情　勤求無上道
經一一佛剎　建立諸佛事
如來所加持　勇悍心堅固
於無量億劫　嚴持妙香花
奉獻諸世尊　後當成正覺
於彼彼佛所　宣揚助法化
成熟諸有情　皆得心明悟
又彼諸佛土　無緣覺聲聞
唯有住大乘　清淨菩薩衆
一一佛壽量　無量俱胝歲
說彼利衆生　緣盡如燈滅
彼佛滅度已　住持諸佛子
安住於世間　善宣空寂法
如是弟子衆　攝化諸衆生
調伏於自心　於空法得證
住不放逸行　觀法自性空
如理善修作　當成一切智
此諸釋種等　聞法悉開悟
諸天及世人　心生大欣慶

爾時世尊語尊者舍利子我今說此見真實性妙三摩地若諸菩薩聞是法已速能覺悟到於彼岸何以故此三摩地明一切法自性非有無補特

伽羅無少法可得若有所得彼非覺
悟若無無覺悟彼則無說若無說者則
無了知若無了知則是三世諸佛之
法舍利子我今以此見真實性三摩
地門付囑於汝汝等應當受持讀誦
廣為他說舍利子若善男子善女人
安住大乘於十劫中行五波羅蜜除
般若波羅蜜若人於此見真實性三
摩地門親近聽受所得功德復過於
彼又舍利子若復有人於十劫中聞
是法已乃至能為一人解說所得功
德復過於彼又舍利子若復有人於
十劫中聞是法已為他人說不如有
人於剎那頃修習觀察所得功德復
過於彼舍利子汝當一心為諸菩薩
分別開示使不斷絕何以故若能證
此三摩地者速能證得無生法忍當
得阿耨多羅三藐三菩提說是法時
尊者舍利子等諸比丘淨飯王等釋
梵諸天阿修羅乾闥婆人非人等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

父子合集經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

續一切經音義卷第一 序并

雜

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

蓋聞殘純樸而薄道德仁義漸開廢結繩而定著龜文字乃作仰觀玄象俯觀成形考蒼頡始制於古文史籀纂成乎大篆相沿歷世更變隨時篆與古文用之小異遠周禮保氏掌國子學以道教之六書謂像形指事會意形聲轉注假借六者造字之本雖蟲篆變體古今異文離此六書並為謬惑春秋之末保氏教廢秦并海內丞相李斯考較籀文別為小篆吏趨省易變體稍訛程邈改文謂之隸本漢興書學楊雄作訓纂八十九章班固加十三章群書用字略備後漢許慎集古文籀篆諸家之學出目錄五百四十篇就隸為訓注作說文解字時蔡伯喈亦以滅學之後請刊定五經備體刻石立於太學之門謂之石經仍有呂忱作字林五篇以補許蔡之偏畧洎有唐立說文石經字林之學至大

曆中命孝廉生顔傳經國子司業張參等
刊定五經文字正體復有字統字鏡陸氏
釋文張戩考聲韻譜韻英韻集韻畧述
作既衆增損互存並乃傳通三史證據九
經若斯文而有言即彼義以無差音義之
興其來有自況乎釋尊之教也四含妙典
談有相於權門八部真宗顯無為於實際
真俗雙舉唐梵兩該借以聲名句文為能
詮表以菩提涅盤為所詮演從印度譯布
支那前後翻傳古今抄寫論梵聲則有一
文兩用誤上去於十二音中數字同歸疑
體業向八轉聲內考畫點乃秖如捘(以子)捘(舒贈)
亂於手木帳(知亮)帳(丑仗)雜於心巾伭(都奚)伭(直尼)著
于著人裸(古玩)裸(胡瓦)從衣從示謟(吐刀)謟(丑冉)
不分臽(以小)臽(音陷)壯(側亮)壯(莫右)冐辨牛(語求)爿(疾良)
少斫眛於成哉無點虧於寫畫如斯之類
謬誤寔繁若不討詳斷乖大義故唐初
有沙門玄應者獨運先覺天縱生知明唐
梵異言識古今奇字首興厥志切務披詳
始於古花嚴經終於順正理論撰成經音

義二十五卷次有沙門慧菀撰新花嚴音義二卷復有沙門雲公撰涅盤音義二卷復有大慈恩寺基法師撰法花音訓一卷或即未周三藏或即偏局一經尋撿闕如編録不次至唐建中末有沙門慧琳内精密教入於揔持之門外究墨流研乎文字之粹印度聲明之妙支那音韻之玄既鉼受於先師亦泉瀉於後學捿心二十載披讀一切經撰成音義揔一百卷依開元釋教録始從大般若終於護命法所音衆經都五千四十八卷四百八十帙自開元録後相繼翻傳經論及拾遺律傳等從大乘理趣六波羅蜜多經盡續開元釋教録揔二百六十六卷二十五帙前音未載今續者是也伏以　抄主無礙大師天生睿智神授英聰揔講群經徧糅章抄傳燈在念利物爲心見音義以未全慮撿文而有闕因貽華翰見命菲才遣對瞋光輒揚螢燭然或有解字廣畧釋義淺深唐梵對翻古今同異雖依憑據更俟來英異

再按詳庶無惑尒

音大乘理趣六波羅蜜多經一帙十卷

右從第一盡十此卷續音

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一 并經序中字

大朴 上徒藍反蒼頡云大巨也易曰大哉乾元萬物資始下普剝反正作樸字說文云木素也聲類云凡物未彫剝曰樸王弼云樸真也猶氣像未分也莊子云純樸不殘孰爲犧罇又曰夫殘樸以爲器工匠之罪也毁道德爲仁義聖人之過也

萬籟 上無悉反合作万字篆經云十千曰万今作萬本蟲名州名人姓也相承借爲万字下落大反樂器名也說文云大籟小簫郭璞注介雅云大簫二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟也字從竹賴聲也序文從草作藾蒿名也非此用

紛綸 上芳文反廣雅云紛衆多貌也考聲亂也下律速反易曰綸經理也注太玄經云綸絡也今案紛綸卿華遝交雜盛貌也說文二字並從糸分侖聲也

旭日 上凶玉反切韻云日初出也說文云日旦出也考聲云旭明也從日九聲亦聲也下仁一反說文日實也太陽精不虧也從口一聲也口音圍非反像口匝之形也

罽賓 上居乂反西域國名或云个逐蜜羅亦云迦濕彌羅皆梵言訛轉也正云羯濕彌羅此翻爲阿誰入謂此國未建都時有大龍池人莫敢近也有一羅漢見地形勢宜人居止從龍乞容一膝地時龍許之羅漢變身漸大際滿龍池龍以言信捨之而去羅漢復以神力乾竭其水遂建城郭衆人咸言我等不因聖師阿誰敢入因有此語

乃盎
國名
空謦 上苦紅反切韻大也又通
也記文云從穴工聲下苻
作反字書云理也考聲云明也亦皮
變反切韻云訓也今第空謦二字僧
名反
也
梗槩 上古杏反爾雅云梗直也廣雅云
畧也鄭注禮記云平斛也陣注兼
都賦云梗槩不纖密也釋文
大畧也二字並從木更既聲
薄伽梵 上
傍
各反梵語或云婆伽婆亦云薄伽伴正
云婆說發賁音肅賀反發音止尼反
翻經沙門慧琳云古譯為世尊謂世
出世間咸尊重故又十号之中第十
号也大智度論云如來尊號有無量
名略言六種謂自在熾盛端嚴名稱
吉祥尊貴今言薄伽梵具此
六義故翻經者但存梵語也
迦蘭多
迦 上下皆薑佉反舊云迦闌臨或云
迦闌鞞迦皆梵音訛轉也正云鞨
彌
鞞迦此譯云好聲鳥謂王舍城側
有
大竹林此鳥多棲此大林中因以
畧名那說此理
延般若敷也
阿僧企耶 企音輕以
反耶音以
遮過延梵語也類云阿僧祇此譯為
無央數謂數之盡名也古花嚴音義
云一百二十數中無央數當一百二
千也又依小乘數慈恩法師引俱舍
說奈數六十傳失其八無
央數書第五十二數也
依怙 上苦
希反
云籍云係也切韻云從也論語云傷
於杜也說文從二人相像倚會意字
也下謂古反爾雅云怙恃也韓詩外
傳云恃賴也毛詩云無父何怙從於
古聲
也
羈縶 上居宜反字書云絆也說
羈云怒鳥頭畫帶也說文
從革网馬會意字也下陟立反玉篇
云縶也切韻云車軟衔也又云牛縆
索也字從
葉夫聲也
明星 上說文從囧作朙蒸
邑從目作明古文從
日作朋三體皆通經典多用古文朋
字國音鬼承反下星字古文作星亦

雅曰明星謂之啓明郭璞注云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白

洄澓 上音回下音伏尒雅曰逆流而上曰泝洄郭注云謂逆者也三蒼云澓深也謂河海旋流處也

迦嚕羅 中離古反或云迦婁羅亦云揭路荼正云蘗嚕荼此云妙翅亦云金翅亦名龍怨案起世經云金翅鳥與龍各具四生卵生金翅鳥只食卵生龍以力小故乃至化生金翅鳥具食四生龍以威力大故餘二生准知

僂者 上力主反杜注左傳云僂傴也脊曲也廣雅云身曲也說文云尫也從人婁書聲也

裸者 上華瓦反避俗諱作以音本音郎果反顧野王云裸者脫衣露袒也說文從衣果作裸字書從身作躶玉篇從人作倮三體並通經文從示作祼音灌書誤也

聾瘂 上祿東反左傳云耳不聽五音之和謂之聾杜預云聾聵也說文從耳龍形聲也經文作顛不成字也下鴉賈反考聲云不能言也雖有聲而無辭也古今正字瘂瘖也說文從疒亞音女厄反聲也經文從口作啞音厄笑聲也非經義

魍魎 上音罔下音兩賈注國語云水桂數尾也淮南子云魍魎狀如三歲小兒赤黑色赤目赤爪長耳美髮有本作蛧蜽亦通用

砥掌 上脂履反杜注左傳云砥平也蒼頡篇云磨礪石也經文從手作抵擊也非平如砥掌義

隘陿 上鷖介反廣雅迫也王逸注楚辭云隘陿阨也或作阨下咸甲反顧野王云邊阨也說文從阜從夾聲也經文從犬作狹謂挾習也非此用

廛里 上直連反考聲云市空地又居也經文作埋俗字也下良止周禮云五家爲鄰五鄰爲里風俗通云里止也謂五十家共止也

鸚鵡 上烏耕反

卜又作鵡二䳇同音武山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡禮記云鸚鵡能言不離飛鳥是也二字並形聲字也

犛牛

上音茅西南夷牛名亦名長髦牛也下語求反世本云黃帝臣胲得納服牛史記云紂閩兜九半

犎牛

上音封山海經云南方野牛集注尒雅云今交趾所獻來相牛是也郭璞注釋畜云領上犦胅起高二尺許如駝肉鞍今俗謂之犎牛是也犦音雹胅田結反

熊羆

上羽弓反毛詩云惟熊惟羆說文云熊也似豕山居冬蟄熊足掌其掌蹯音煩下音悲尒雅云羆如熊黃白文郭璞曰似熊長頭高脚猛憨多力能拔樹木也

虎豹

上呼古反說文云獸君也從虍虍音呼從人以虎足似人足故也下包貌反說文云似虎圜文黑花而小於虎字愀皆從匡當聲也者音雄

豺狼

上牀皆反尒雅云豺狗是也說文云狼屬也從豸才聲經文從犬作犲非也案豺有二類大曰豺郎小曰豺奴小者先行共獵麕鹿殺巳骨之不取即食以待豺郎後至究食飽巳豺奴啖其殘肉故月令云後五日豺祭獸即其是也

箜篌

上音空下音侯樂器名也釋名云師延所作猶出於桑閒濮上之空地也蓋空國之侯所存也又云師延為晉君所[illegible]鄭衛分其地而有之遂號鄭衛之淫樂也

蚖蛇

上五官愚袁二反下社遮反抱朴子曰蛇類甚多唯蚖蛇中人最急以刀割其所螫熱肉棄著地肉自沸似火炙須臾焦盡人方得活也二字並從虫元它聲

蝮蠍

上方伏反尒雅曰蝮虺博三寸首大如擘郭璞注云如人擘指史記云蝮螫手則斷也下軒謁反四方通詩也說文云毒蟲也蠆上拳玉篇云

蟲也字從虫象形聲字也經文作蚪音蝎蝸姑蝡也乘螻蟻義也

魚鼈 上語居反說文水蟲也介雅云魚尾謂之丙郭注云似篆書丙字俗作𩵋字下鼈滅反說文云水介蟲也從黽敝聲也經文從魚作鱉俗字也黽音猛

黿鼉 上音元說文云大鼈也大者如車輪小者如盤有神力能制水族魅人而食之下徒多反山海經云江水多鼉郭注云似蜥蜴有鱗大者長丈許小者四五尺說文云水介蟲也從黽單省聲也黽音猛單音邪經文二字下並從黽作龜鼉俗字非也

鳳凰 上馮貢反下音皇介雅曰鶠鳳其雌皇郭璞注云瑞應鳥也許慎說文云神鳥也出東方君子之國翱翔四海之外龍文龜背鷰頷鷄喙五彩備舉非梧桐不棲非竹實不食朝鳴日發羽晝鳴上朔夕鳴日歸昌昏鳴日固常夜鳴日保長見則天下大安

蘇莫遮冒 下毛報反說文云小兒及蠻夷頭衣從冃冃聲也冃音同上文字集略從巾作帽亦通案蘇莫遮胡語也本云颯磨遮此云戲也出龜茲國至今由有此曲即大面撥頭之類是也

船筏 上順專反舟也方言云自關而西謂舟爲船案說文從舟從㕣省聲也今作船俗字有作舡非也下煩韈反俗字也縛竹木浮於水也廣雅從舟作艐說文作橃從木發聲也

瀑河 上蒲冒反考聲云瀑雨也說文疾雨水也兇還實也字從水從日從出從廾音拱從夲音滔也

毫氂 上胡高反下力馳反凡九章筭經云凡度之始利於忽十忽爲絲十絲爲毫十毫爲氂說文云毫氂二字並從毛毫字從豪省氂字從犛省經文作豪繁二字誤也

輕懱 下眠

體反說文云輕傷也從心變聲作小柱義音同上經文從竹作篾竹皮也非經義有本從手作攙樂名也今不取

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

迦遮隣底迦 上下二字皆薑佉反底音丁以反西國瑞鳥名也身有罷毛非常輕耎續以為衣轉輪聖王方御此服即今彼國見有此鳥流類毛蠱不如輪王時所得者也

不瞚 下水閏反說文云瞚謂目開闔數搖動也從目寅亦聲也俗作瞬古文作眴今經文從日旬作眴亦通魯史春秋云万世猶如一眴也

嗢鉢羅 上烏骨反正梵語也舊云優鉢羅或云漚鉢羅此譯云青蓮華最香最大人間絕無出大雪山無熱惱池也

鉢特磨 梵語不正也或云波頭摩或云鉢答摩正云鉢納摩此譯云紅蓮花謂花之上者也

拘牟頭 或云拘初頭或云拘摩那皆梵語訛轉尔正云拘某陁此譯云赤色蓮花人間亦少多出彼池

奔茶利 古云芬陁利皆訛也正云奔去舉聲奴雅反理如此云白色蓮花也人間無亦出彼池也

曼茶羅 或云曼吒羅異足應云摩賀曼譬上聲擲此云大壇即眾聖集會所棄金剛頂經有十七大曼茶羅一一皆具四曼茶羅廣如彼說

蓊鬱 上屋孔反下温律反說文鬱草也字從林缶芳久反口音人凶工王作鬱經文作贊俗用非也漢書司馬相如云芻鬱草木或負也

菴愔 上烏甘反下於淫反真言中字也

咽醘 上聲以反下呼鎬反

寃迷 上奴滿反棄字免子

領叉 上昔骨反寨字白充

你叩 下背許竹反兒

言中字也

咲呲

上島齡反下爲說反自卷恪至咲呲並眞言用影莞文不求字義

賑恤

上眞羽反尒雅曰賑富也下思律反鄭注周禮云賑恤聚貧也顧野王云賑救也恤愍也說文云恤從心血聲也

心肺

白虎通云心禮也南方火之精奈銳而直辯如未敷蓮花王叔和脈經云心與小腸大腸合爲府其藏神其候口蛟心有病則炎音不能言下芳廢反白虎通云肺義也西方金之精色白王叔和脈經云肺與大腸合爲府其神魄其候鼻故肺有病則鼻不聞香臭說文云從肉市聲也市者肥味又經文從乖作肺俗用非

腸胃

上除良反釋名云腹內膽氣之府也說文從肉昜聲也下說作膓俗字也王從胃白虎通云脾之府色黑說文云穀府也從肉象形字也

肝膽

上音干白虎通云肝仁也東方木之精王叔脈經云肝與膽合爲府其神魂其候目故肝熱則目赤說文從肉干聲也下荅敢反白虎通云膽者肝之府主仁是以仁者有勇王叔脈經云膽之病則精神不安說文云從肉詹聲也詹音占

脾腎

上婢斜反白虎通云脾者信也中央土之精色黃王叔脈經云脾與胃合爲府其候舌故脾有熱則舌病痺不收下臣忍反白虎通云腎者智也北方水之精色黑其形偶脈經云腎與三焦合爲府其候耳故腎虛則耳聾說文從肉啟取音荅欲反

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

穿脇

下許業反說文云脇兩旁脇也從肉劦聲也劦音叶從三力經文從三刀作刕非也

啄喙

上音卓廣雅云啄齒也說文云爲象

也從口豕聲也家音丑緣反經文從
彖作聚音吁鐵反馬口也非此義下
唐竄反歠亦食
也或作啖亦同
鉆鉗
上僉聚反說文
云鐵鉗夾束物
也從金古聲經文從甘作鉗乃小兒
鐵細也非夾取義下鉗甄反說文鉗
亦錐也鑷也從金取聲也耳音同上
經文從三耳作鑷壺下鑯纂非本字
磔裂
上陟革反字書云磔開也又
張也說文云欲而張膊也音
正吝反讀割肉也周禮云磔雅磔以
穢突也郭樊佗令雅云令俗礫鈎當
大道中云
止風也
樊燎
下耶希反瀰注禮
說云照也說文云
故天也從火下贊辞反集訓云
祭形聲字也
相摎
摎道也者聲云誹
也說文云從字步聲步
音字轉反辟音闢相反
偃仆
去夫
蹇反
廣雜云偃作也從人還聲下明法反
或作辟同者聲云前倒也覆面也說
亢須類也
斷斫
上冢錄反者聲云斷
反芬逕反櫓也羅斷也說文斷
斫也從斧屬聲也䢜文作
斷豁孝下章芳反刀斫也
轜纏
上音
薹下音秘韻野王云制取車馬勒
也說文形聲字也嚮字從鱉從專
音衛會意字也
鞭撻
上必綿反說
有從口從云非文云馬疁也
祭華便齊下孔葛又鄭註國糟云扶
也狭猶打擊也扶音畢栗反說文撻
從辛遶
鬉下
上音被譚發垂也說文
麌迩從詩虎賓髮音必遠反
鳧鴈
上韓于余雅曰舒鳧鶩鶩音
木郭璞住云鶻也者聲云野
鶻之小者也字從鳥几聲几音殊几
者鳥之短羽飛几几聯形聲字也下
類諫反毛詩傳云文曰鵨小同膺臨
陽鳥也月令云季秋之月鶴腐來賓
說文鴈鸙尸也
蜴蜥
上音亦下西
亦函射音歌
蚳反余錐云

蜥蜴蝘蜓即守宮也說文云在壁曰蝘
蜓在草曰蜥蜴方言云秦晉謂之守宮
南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈說文云蜴
字或作易蜥字從虫析聲經文從斤作
蜥乃音析非蜴蜥字

蟣蝨

上居擬反韻英云蟣卵也下所乙反說文齧
人蟲也從卂蚰作蝨經文從乙作
虱俗用非也卂音信蚰音昆也

蚤等

藏老反說文齧人跳蟲子也
從蚰從叉亦聲也經文作蚤
俗字从青爪

螟蛉

上覓瓶反下歷丁反尒雅曰螟蛉桑蟲毛詩蟲
魚疏云桑小青蟲也似步屈令蜾蠃
所負為子者是也蜾蠃蜂也一名蠮
螉許愼云細要蜂也郭璞云指謂蠮
蛉為桑蠳蜾音果蠃音魯果反蠮音
煙結反螉音翁公反螟音乃

蟊螣

上莫侯反下騰德反答蝗
蟲類也毛詩傳曰食根蟊食葉螣或
作武尒雅作蟹說文曰官吏乞貸則
生或二字皆形聲字也負

蝗螽

上音皇下音終說文作寡音同
上許愼曰負蠜蝗螽類也在草中不
食苕毛詩曰趯趯阜螽尒雅作阜螽
皆形聲字趯音他曆反

蛺蝶

上兼葉反下恬頰反說文蟲名
也一名胡蝶莊周所夢者是也二字
並從宍虫音許厖反夾者聲夾音古
洽反索音桑

蜣蜋

上佉良反下音郎尒雅云蛣蜣蜣蜋也郭璞
云黑甲蟲也噉糞土者蛣音詰

蠅蝱

上孕蒸反下麥耕反鄭箋
毛詩云蠅之爲蟲好白爲黑方言云
秦晉陳楚之間謂之蠅東齊謂之羊
聲訛轉也郭璞曰江東字辛似蜒也

駱駝

上又作駱同音錫落
反亦音郭各反下亦作駞同音唐何
反考聲云胡地畜也山海經云背有
肉鞍力負千斤日行三百里能知水
泉所在也說文二字皆形聲也經文

作駱音洛尒雅云白馬黑鬣曰駱非駁駮字也

尪羸 上烏光反考聲云破也杜注左傳云瘠也說文云的驃也從大象扁曲一腳王聲也經文從尢作尪誤也下力追反賈注國語云羸病也杜預注左傳云弱也說文羸瘦也從羊從羸音力戈反

皮剝 上音皮下邦角反字書剝落也傷害也上剝字相承音皮檢字書無此字來違檢合作破許庀靡反傷也打析也

皴劈 上七遵反埤蒼云皴皵也皵音七畧反考聲云皵裂也說文從皮夋形聲字也夋音七旬反下劈音匹亦反廣雅云劈裂也說文劈破也從刀辟聲也古文作㡿從片從𠂢分散形也

乞匃 下頃璇反說文云人以非物則行乞匃也匃亦求也字從人從亾不從勿也

勞倦 下逵卷反疲也懈也尚書云歇倦也說文云從人卷聲或作勬亦通經文作倦綣此字也

弓弰 下所交反埤蒼云弓兩端衣也考聲云弰謂弓兩頭從弓肖聲

孤惸 上古胡反考聲云孤獨也說文云無父曰孤從子音結從舲省聲也下葵營反考聲云鄰單也文字典說云無兄弟曰惸說文作煢從卂營省聲或從人作儝或作煢皆通用也

鰥寡 上寡頑反禮記云老而無妻曰鰥尚書云有鰥在下謂壯年過而無室也下寡音關瓦反考聲云獨也謂婦人無夫也寡字下從分經文從Ⅲ音必逞互作章書寓誤

囹圄 上歷丁反下魚舉反周時獄名夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄也謂囚禁罪人之所二字並形聲也

鈇鉞 上甫于反又音夫禮記諸侯賜斧鉞然後得殺鄭玄注云得其器乃敢行其事說文鈇剉也從金夫聲下袁厥

反翟豹古今注云譜從得黃鉞者許斬持節將說文從金戉聲也戊字從丿音厥從戈經作戊非也音茂

蠱道

上音野鄭注周禮云野毒蠱也說文云腹中蟲能痛害人從蟲皿聲或云蠱毒蠱音古字

護魔法

護魔二字或云呼麼梵語也唐云火祭祀瑜伽護魔經有四種爐謂半月形滿月形方與八角應四種法謂句召降伏息災敬愛等加持雖別皆以三白食及雜花果等於爐中焚燒用祭賢聖如此方燔柴之祭

燖去

上詳廉反考聲云燖煑也謂以湯沃毛令脫也說文云從火尋聲也經文作燂俗字也正作穀古文作鋏令人字用

騣髦

上字東反蔡邕云騣馬上毛也古今典說云爲騣也從馬變聲也下音毛鬉音同上

剜眼

上烏莞反埤蒼云剜削也考聲云剜曲刻也說文云從刀夗形聲也

刵耳

上而志反孔注尚書云刵截耳也廣雅亦云截耳也說文云斷耳也從刀耳聲也

劓鼻

宜器反孔注尚書云劓割也說文云截也從刀臬聲也

魁膾

上苦瓌反孔注尚書云魁帥也鄭注禮記云首也史記云壯夫也從斗鬼也下瓌外反廣雅云膾劊也案魁膾者屠殺兇惡之師也字從肉會聲也

罣網

上隸謀反鄭注禮記云案數客也頻英云罝也說文兔罟也從网不聲罟音古罝音姐耶反下緣依反亦作咽莊作冈也

繒繳

上則登反鄭注周禮云結繳於矢謂之矰也考工記云纏矢弓所用也文云矢羽名也說文從矢曾聲也經文作繒音疾陵反誤音也下章若反纏雜云繳經也謂文云生絲縷也從糸敫聲也繳音章灼反作繒字亦通用

薜荔多

上薜開反下黎帝反梵語訛也正云畢隸多此云餓鬼也亦三途中鬼趣揔名也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

乳哺 下蒲慕反許慎注淮南子云口中嚼食與之似鳥與兒食日哺說文從口甫聲也今經文從食作餔米糊也又逋布二音非乳哺義也

嚬蹙 上毗賓反下子六反文字集略云頻者蹙眉也顧野王云憂愁思慮不樂之貌也古文作顰亦作嚬下或作慼經文從足作蹙非也

谿澗 上啓奚反爾雅曰水注川也說文云川瀆無所通者也從谷奚聲亦作溪字下間晏反毛詩傳曰山夾水曰澗說文云從水間聲也又作㵎亦作澗皆通用也

汎漲 上芳梵反王逸注楚辭云汎濫也說文浮也從水凡聲下張亮反郭璞注江賦云漲大水也說文從水張聲也

翕取 上歙急反顧野王云翕氣息入也說文云內息也從口翕聲亦作吸字歙音許金反

鐶釧 上滑關反博雅云指鐶也文字典說云小押指鐶也說文從金還省聲下川眷反文字典說云臂釧也說文腕環也從金川聲也

耳璫 下音當釋名云穿耳施珠曰璫埤蒼云耳飾也說文云從王當聲也

俳優 上排埋反博雅云俳亦優也說文云戲也從人非聲也下於尤反顧野王云優樂人所爲戲使杜注左傳云調戲也蒼頡篇云優亦樂也說文云從人憂聲也

尼殺曇分 梵語數法之極也或云優波尼沙陀慧苑法師音義引瑜伽大論譯爲微細分如析一毛以爲百分又於彼一分析百千

亍分又於析分中如前析之乃至隣虛至不可析蒙若寫鄔波尼殺學公也

窣堵波　上蘇骨反梵語也或云蘇偷婆或云塔婆皆楚言楚夏耳此譯云高勝方墳也即岸如來舍利塼石鐵才等塔是也俗語或云浮圖也

赧面　上拏揀反方言云赧亦愧也說文云面慙赤也字從艮聲也艮音痕經文從皮作皺誤書也

瘡疣　上楚霜反禮記云頭有瘡則沐說文云創傷也古文作用象刃入形也下有求反蒼頡篇云病也又小曰疣大曰贅也古今正字亦作疣贅音佳芮反

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

夢寐　上說文作夢從宀從爿夢周禮以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢下彌臂反寐寢也說文從夢未省聲也

寤寤　上又作覺同音教博雅云覺知也下五故反毛詩云寤亦覺也說文云從㝱省吾聲也

陷穽　上咸覽反考聲云陷宊也王逸注楚辭云陷沒也從阜臽聲亦單作臽字下情性反鄭注周禮云穿地為穽坑擒禽獸也說文從穴井聲或作阱亦作㮝汬皆古字也

游泳　上酉幽反韻英壬云游浮於水上而進也鄭注周禮云備殞溺也說文推水浮鬻下榮命反毛詩云潛行水中鬻彖彝注尒雅云求屈行說文云從水詠省聲也

鉤餌　下仍吏反說文云粉餅也又食也案鉤餌即以魚所食物縣於鉤用取魚

黑蜂　下敷容反尒雅云土蜂木蜂郭注云今江東呼大蜂於地中作房者為馬蜂啖其子者也尒雅正作蠭今俗作蜂或俗音蓬也

旋

嵐 下臘崗反梵語也即初劫起時大猛風也

談謔 上舀甘反顧野王云談言論也說文從言炎聲下香虐反爾雅曰謔浪笑敖戲謔也說文亦云戲也從言虐形聲也

枯槁 上苦姑反說文云槁亦槁也從木古聲也下苦老反考聲云槁乾也說文作槁木枯也從木高聲亦作熇字也

眼睛 下子盈反考聲云目珠子也說文云從目青聲經文有作精善也正也非眼睛義也

廝下 上息貲反何休注公羊傳云廝賤人也廣雅命使者也說文云從广斯聲亦作厮

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

薜荼羅 梵語也或云薜茈羅此譯云嚴熾謂屠殺者種類之名也一云主殺獄卒也西域記云直人行則搖鈴擊標或拄破頭之竹若不然者王即與其罪也

梯隥 上體奚反賈註國語云梯階也說文解同從木弟聲也下登鄧反博雅云隥履也從而上之也說文云從阜登聲也

螘穴 上宜綺反尒雅曰蚍蜉大螘小者螘郭注云大者俗字呼蚍蜉說文從虫豈聲也經文作蟻蠶者俗字也

捐棄 上悅玄反考聲云捐棄也俗作掃從手涓省聲也下餘異反說文棄捐也從廾推𠦒從聚音鉢安反從𠫓音他骨反𠫓逆子也倒書子字推而棄之會意字也

革屣 上耕核反革獸皮也下所綺反字書云履之不躡跟者名為革屣說文履屬也從革徙聲經文從尸作屣或作躧係字也縣音部奐反

媿恧 上歸位反杜注左傳云頻斃也貼也說文云從女鬼聲或從心作愧亦作謉下女六反小雅云心媿爲恧說文亦亦怒也從

心而音同上面字無下畫也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

窳惰 上俞主反史記云窳亦嬾惰也尒雅勞也郭注云勞苦者多惰窳言嬾人不能自起如瓜瓠繫在地不能起立故窳字從二瓜穴瀕人在室中不出說文從穴會意字也下徒計反考聲云惰嬾也說文云從心惰聲也亦作惰字

耕墾 上古衡反蒼頡篇云耕亦墾田也山海經云后稷之孫叔均始作耕郭景純注云始用牛犂也說文云從耒從井像耕壟之形古作畊下康佷反蒼頡篇云墾亦耕也廣雅理也說文從土豤聲

擐甲 上李音患杜注左傳云擐甲執兵是也說文云穿貫衣甲也從手還省聲

芬馥 上芳文反考聲云香氣也古文從屮作芬屮音丑列反說文云草初生香氣分布從屮分聲今隸書從草作芬芬和也經文從香作馥非本字下馮目反韓詩云芬馥香氣皃也

阿迦膩吒 梵語也具足應云阿迦尼瑟吒此譯云色究竟也言其色界十八天中此最終極也又云無小礙天互望亦大亦小以之一長雖天無小故以爲名

阿鼻 梵語也或云阿毗或云阿鼻旨此云無隔無間有二義一身無間二受苦無間此地獄縱廣際等二方時創故俱舍論云此下過二万餘閒深廣同也

贍部洲 上時序反梵語也此大地總名古經或名剡浮提名閻浮提皆訛轉也正世閒毗臺論云此洲北界以洛羅河南洋正當則之中心有贍部樹下水底南單下有贍部黃金古名閻浮檀金是也樹高余而立名洲因樹而得號故名贍

部洲訖

勝身洲 古云弗于逮或名弗婆提或云毗提訶皆梵語輕重異也正云補囉嚩尾禰賀譯云身勝毗曇云以彼洲人身形殊勝贍部體疾量長八肘故以為名

牛貨洲 古云瞿伽尼或云瞿耶尼或名瞿陀尼皆訛轉也正云遇轉梔義譯為牛貨毗曇云以彼多牛用牛貨易故因以為名

俱盧洲 古名鬱單越或名鬱怛羅或名鬱多羅拘樓亦名郁多羅究留皆訛轉也正云嗢怛羅矩嚕此譯云高勝謂此一洲人無中夭定壽千歲

畟方 上初色反說文正方四面齊等

竦慄 上相勇反杜注左傳云竦懼也考聲心不安也說文從立從束言自申束也經文從心作悚俗字也下隣吉反鄭注爾雅云慄憂感也尚書云危懼也說文從心栗聲

賙給 上之由反毛詩傳云賙救也鄭箋云賙救其急也說文云從貝周聲也下金立反顧野王云給贍供也賈逵國語云給及也足也備也說文相供足也從糸合聲

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

慣習 上關患反杜注左傳云慣亦習也說文作遦云習也從辵貫聲又音串習成經文有本作串音創俗字也

躁動 上早到反賈注國語云躁擾也鄭注論語云不安靜也考聲性急也玉篇云躁亦動也說文云從足喿聲經文從參作躁非也喿音蘇到反參音倉含反

犛牛 上昴包反山海經云潘侯之山有獸狀如牛而四節生毛名曰犛牛郭璞注云牛背膝胡尾皆長毛也說文西南夷長髦牛也字

救牛衣力之反胡應前頊下

作鐆 下隨醉反左傳云風駕出臺杜注云取火具也淮南子云陽鐆見日則熿而為火也說文云從金隊聲經文作燧遂作燧登僚字乃候望之烽火也非經目煤音然善反

蟒蛇 上莫黨反尔雅云蟒王蛇也郭注云蛇之大者故曰蟒蛇說文云從虫莽聲莽字說文從犬茻聲茻音同上從意竹篆作鄰經文從卉莽蒜誤也下射遮反毛詩云惟虺惟蛇閻易蛇奢蠆也說文從虫它聲經文作虵俗字也它音徒何反考音雜也

摻毒 上楚錦反砂摻不可限說文從土參聲參從彡音衫經文從小作糸謀也又從右作砱俗字毒字說文從屮音丑列反屮草也云草籾出有毒也

薨瞢 上音蘑考聲云營薹昌籾起負也下墨崩反鄭注周禮云目無精光不明也杜注左傳云閻也二字瞢從夢省登目亦聲也

麁歰 上麁字正作麤從三鹿說文不細也今省去二鹿作此麁字下邑立反說文云歰不滑也字從四止二止倒書二止正書經文從水三止作澁非

捫摸 上沒李反毛詩注云捫持也聲類亦摸也說文云從手門聲下忙悖反方言云撲摸摩學也說豈云從李莫聲經文從莫下著手作摹音謨亦摩萃也摸或亦音謀字也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

憾恨 上含紺反孔注論語云憾亦恨也說文從心感聲下胡艮反蒼頡篇云恨惡也從心艮聲也

晻蔽 上於敢反李注文選云晻傍照也孫緬云隱也從日奄聲經文從央作映音烏浪反非此用也下卑

栔反史記云葳嘾也說文云從草歛聲也歛音同上

火熛　下必遙反俗字也賈注國語云熛焰也正作熛經文作爊非也說文從火票聲

飆大　上必遙反介雅云扶搖謂之飆郭注云暴風從下而上也說文云飆風也從風猋聲也猋字三犬也音同上經文從丕大作飆非也介雅亦單作猋字

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

拇指　上莫譜反韻英云拇謂手足大指說文云從手母聲母字從女中二點像母兩乳形有作毋音無止之辭毋母全別

菡萏　上含感反下覃感反毛詩注云花未開者曰芙蕖巳開者曰菡萏介雅曰荷芙蕖其花菡萏介雅作菡萏字經文作蕰蓿二字皆不成字也又作蕳亦非

撮磨　上麁括反廣雅云撮持也應劭注漢書云三指撮下莫何反研磨也無垢稱經云是身如聚沫不可撮磨言譬如虛脆不可撮持而磨也說文云從手最聲

芭蕉　上霸麻反下子消反王注楚辭云香草名也生交阯葉如席藂可爲緒續也不堅草也故無垢稱云是身如芭蕉中無有堅二字並從草巴蕉皆聲也

絡腋衣　上郎各反次音亦梵有部律名僧脚崎舊云僧祇支唐云掩腋衣也縛三藏寄歸傳云本製恐汗污三衣先用擁右腋下交絡於左肩上後披袈裟相承用爲覆膊者誤行巳久經文作揬亦通用

稼穡　上加訝反下所側反馬注論語云樹五穀曰稼鄭注周禮云稼有似嫁女相生也毛詩傳云種曰稼斂曰穡說文云穡禾之秀實也一云在野曰稼斂可收穀曰穡二字

並從豕家審皆聲也音音同上

續一切經音義卷第一 第二十三張 角

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第二　雞

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音新大方廣佛花嚴經四十卷

右第一盡十五此卷續音

新大方廣佛花嚴經卷第一

室羅筏 下音伐梵語西域國名也具足應云室羅筏悉底此譯爲豐德或曰聞物即舊云舍衛國也謂此城多出人物好行道德五天共聞故曰聞物又云昔有老仙於此習仙道後有少仙從其受學歷号聞物老仙殁後以仙於此建立城郭因以爲号也

翳障 上於計反顧野王云隱也亦蓋也說文云羽葆也舞者所執以蔽身也從羽殹聲也下又作鄣同之亮反切韻障遮也闌也字書擁也玉篇云亦作障說文云從阜章聲

揀擇 上古眼反字書云揀選也擇取好者說文云從手柬聲柬從束八在中音同上經文從東作揀書字人誤也下音澤擇亦揀也說文云選也從手睪者聲字

閻浮檀 梵語也或名爽那或云羅部立世論云有贍部樹生於泥民達羅河南岸正當此洲之中心北陸水上於樹下水底南岸有贍部黃金聚閻浮檀金是也南贍部洲因此為名

門闥 下他達反漢書纂述云闥韻小門也說文從門達聲門字說文從二户也

䐐腨 上楚户反說文云在構曰腨在虛日隱從片恩智係交驢之形經作膛或作窓皆俗字下幽酒反說文云

穿壁以木交爲窓也從片戶甬聲也悤音同上

階墀 上音皆下直尼反王蕃曰階謂登堂之道也說文曰墀謂以丹塗地謂之丹墀文道也亦階也

欄楯 上勒丹反下述尹反說文曰欄楯也王逸注楚辭云縱曰檻橫曰楯間子謂之櫺間字去聲

湍激 上吐官反下古歷反說文曰疾瀨也淺水流於砂上曰湍也水文礙邪疾波曰激並從水耑敫聲也凝字去聲湍音端敫音同上也

洄復 上戶恢反尒雅曰逆流而上曰泝洄下符福反三蒼云潢深也謂河海中洄旋之處也說文並從水回復皆聲也

菡萏 上含感反下覃感反毛詩傳云未開曰芙蓉已開曰菡萏也經文作菡萏二字皆謬也

布濩 下音護顏注漢書曰布濩猶言布露謂於散露之處皆遍布也經文從言作護切韻云助也給也非此用

氤氳 上於真反下音於云反切韻云二字元氣盛也又春氣分布貌說文云從气因盇形聲字也气音氣盇音遝也

繽紛 上疋賓反下孚分反考聲云繽紛亂也會云繽紛衆多貌集訓云繽紛盛貌並從糸賓分聲也糸音覓繽正作纏字

鐶釧 上又作環同滑關反埤蒼云指鐶也文字典說小兒指環也說文從金睘省聲下川戀反文字典說云臂釧也說文臂環也從金川聲也

拘蘇摩 梵語花名正云俱蘇摩那此云悅意也其花色美氣皆香形殊端正見聞之者無不悅意也

跏趺 上音加下音府無反埤蒼云欲說足趺也鄭注儀禮云足上也案瑜伽儀者降魔吉祥之坐其跏安及合單作加先以右足趺加於左髀上又以左足趺加於右髀上令

二足掌仰此名降魔坐又吉祥坐先以左足趺加右髀上掌前應知此乃吉祥坐為上其降魔坐次也

天竺 下掬永音竹或音亦音篤山海經云身毒之國郭璞注云即天竺國也或云賢豆或云印度皆梵語訛轉也正云印特羅此翻為月西域記云言諸群生輪迴不息無明長夜莫有司存其猶白日既隱宵月斯繼良以其土賢聖繼軌導凡御物如月照臨故以名焉

烏長國 正云烏仗那梵語西域記云國周五千餘里崇重佛法敬信大乘舊有伽藍一千四百所僧徒一萬八千人並學大乘寂定為業善誦其文戒行清潔特閑禁呪也

支那國 或云眞那或云震旦亦云摩訶支那皆梵語輕重也舊翻為漢國或云即大唐國也或翻大夏國又云思惟國謂此國人多有智略能慮推故皆義翻也

新花嚴經卷第二

違諍 上兩非反字書云背也亦違也說文離就從足韋聲韋字從舛口上下相背起辟舛音當口音韋走音丑晷反下側迸反說文諍止也從言爭聲也爭音靜上

阿瓮 上音過下作辦反於語跪不求字義

裸露 上華瓦反腫俗音此正音音果反說文云裸露內袒也從衣果聲古火反得躶或作裸並通用經文多有撥示作裸乃音准書寫人誤也

羸瘦 上累追反杜注左傳云羸弱也許叔重注淮南子云劣也從羊羸聲下所救反切韻云瘦損也說文云從疒叟聲正作瘦經作瘦俗字𤔡音女厄反

顦顇 上情遙反下情醉反韻英云顦顇瘦惡皃經作憔悴考聲云憂記悁也非瘁義雋書作擠瘁病也左傳作

蓶華葉也毛詩作蘿詳武帝作獴婢皆非正字也

豺狼 上牀皆反山獸也爾雅云豺狗足說文云亦狼屬也從豸才聲經文從犬作犲非狼豺有二種一曰豺郎二曰豺狗小者先行共獵得獸殺已不敢即食以待豺郎故月令云豺祭獸是其事下魯當反說文云狼似犬銳頭白頰猛獸也從犬良形聲字

枯涸 上康胡反考聲云枯乾死也或從歹作𣧛古字也下何各反賈注國語云涸竭也廣雅云盡也說文云從水從固聲

瞖膜 上於計反郭璞云瞖掩也覆也說文云目病也從目殹聲也經文從羽作翳非目瞖下音莫考聲云皮內肉外曰膜說文從肉莫聲經文作瞙亦通

假寐 下弥底反毛詩傳曰寐寢也顧野王曰假寐者謂具衣冠而坐眠也說文云寐從未從寢省聲

賑給 上章刃反馬注論語云賑窮之也考聲云賑亦給也說文從貝辰聲下居立反切韻供也散興也說文云從系從合聲也上賑又音之忍反

地獄 下虐錄反史記皋陶始作獄犴鄭注周禮云爭財曰訟也爭罪曰獄風俗通云三王爲獄夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄自秦漢已後通名爲獄說文從犾言二犬相齧言以守之會意字也今經中言地獄者地底也謂在贍部之下故言地獄狀俱舍論云此下過二萬無間深廣同上七捺落迦八增十六廣如論釋

新花嚴經卷第三

頻申 上毗賓反毛詩傳曰頻急也申舒也謂以手足實背左右上下或基感或寄欲自解其勞倦也

聚落 上疾齊反韋昭漢書

云小鄉曰聚藩籬曰落以人所居處也聚字說文云從乑從取聲乑音吟從三人

旋澓 下符福反三蒼曰澓深也謂河流中洄漩之處也說文云從水復聲

雷震 上魯迴反王充論衡曰以天地為爐陰陽為氣相擊成聲也說文正作靁從雨畾聲下章忍反考聲云動也起也說文云從雨辰聲

新花嚴經卷第四

赫奕 上亨格反爾雅曰赫赫盛也郭璞曰盛疾貌也亦言赫發也廣雅赫明也說文大赤貌從二赤下羊益反或從大作奕毛詩傳曰奕奕大皃也說文云從大亦聲經文從廾作弈亦通廾音拱也

熙怡 上虛之反下與之反說文熙怡和悅也方言云怡喜也湘潭間曰紛怡或云熙怡紛中或作嬉音同說文云嬉樂也蒼頡篇云笑也非此用也

池塹 上直離反廣雅曰停水曰池下僉焰反顧野王云城池為塹即今城外壕坑也字書云城隍也說文云坑也從土斬聲也或從漸作壍亦同

垣牆 上遠元反毛詩傳曰垣亦牆也下匠羊反聲類云牆亦垣也尚書曰縣賦逾越牆說文垣牆敝也從嗇爿聲戕音同上經文或作墻牆牆牆四形皆俗用字非也

諂誑 上丑儉反周易云君子上交不諂下交不瀆也何注公羊傳云諂猶佞也莊子云希意道言謂之諂說文云諂諛也從言舀聲嬌言獨下居況反賈注國語云誑惑也郭注今雜云欺誑也說文云從言狂聲也

羂索 上癸兗反桂苑珠叢云以繩係物謂之羂也或作言下蘇各反字書索大繩也亦繩也又

盪也**羈鞅**上居宜反下於兩反玉
散也逆注楚辭云以草絡馬
頭也攣名云羈撿**茵蓐**上於真反
也所以撿持縻絆下如欲反
毛詩傳曰茵虎皮也玉篇云以虎皮
爲蓐曰茵又作鞇郭注尒雅曰蓐席
也聲類曰蓐薦也又作褥字同紫茵
蓐二字若以皮爲鞇從卄作若以草
爲郎從革**瘡疣**上楚霜反禮記云
作鞇也頭有瘡則沐說文
作創傷也古文作囯傍刃入下有求
反小曰疣大曰贅也古今正字作寂
贅音隹**誇譐**上肆文反考聲云引
謗反也導也諭語曰夫子
猶猪善謗人說文云教也從言夸聲
下荒外反數也亦訓也論語云謗人
不僭何有誇我識說
文云從言每聲也

新花嚴經卷第五

鹹味上遐嚴反尚書洪範云潤下
作鹹尒雅曰鹹苦也說文云
北方宗也從鹵咸聲也**欻眣**上許
說文從酉作醎非也勿反
切韻暴起也亦怒也字從炎吹省也
下海延反字書云荷也說文云從月
音内從大從心音稀小火行自
大逐其肉以然之食邊字出**泳游**
上榮柄反尒雅曰潛行謂泳郭璞注
云水底行也晏子春秋曰潛行遊流
百步順流七里下以周反尒雅曰順
流而下曰泝游說文云從水斿聲經
文作嫜俗**漩洑**下祥福反三蒼曰
字非正漩復讀河海中洄
流瘵處是也**搢拾**上居邇反慮書
前已釋竟集注曰搢收也
切韻云挹拾取也下是汁**樗伽**上
反切韻云斂也茟收拾也薊
巒反俗字也正作稜從木變聲王梵
詩應云駮謊是實名也梵詳不求字

義殲勬雖系

嘯和 上蘇弔反說文云吁吟也謂蹙脣出聲也亦作歗下胡卧反尒雅曰徒吹謂之和聲相應和也

窒礙 上又作罪絻二形同胡誤反字書云窒亦礙也謂隔礙也下五駭反切韻止也亦作硋㝵閡碍俗字也

捫摸 上滿奔反毛詩注云持也聲類云捫亦摸也說文云從手門聲下忙博反字書云捫摸摩挲也說文從手從莫形聲也

達邏 下來箇反梵語不求字義也

遽卽 上其據反字書云急疾也切韻云戰慄也說文云從辵豦聲也豦音同上經文作邈俗非也

普霔 下之戍反切韻時雨霔下也說文從雨注形聲字亦作澍正體字也

船舫 上食川反玉篇曰舟曰船下府妄反又補浪玉篇亦齊也通俗文云連舟曰舫雙併兩舟也

新花嚴經卷第六

船橃 上述緣反方言曰自關而西謂舟為船說文云船舟也從舟鉛省聲也下煩韈反考聲云縛竹木浮於水上也集訓云木橃也從木發聲也俗從竹筏通用廣雅作艘古文也經文作純課佗也

惑箭 上胡國反切韻云心迷亂也說文云從心或聲也下煎線反俗字正體作箭從竹從止從舟從刀說文云止舟為歬音前秦隸加巜音古外反巜水也可以行舟從因行草書字變止作止變舟作月變巜為刀作前字考聲云箭李竹名此竹葉似葦叢生高五六尺莖實可以為矢苛國名矣為苛苛音予卑反

袈裟 上音加下音紗梵語訛也具足應云

迦還少兜此云染色或云壞色以西域俗人皆著白色衣故隨異之袈裟二字本非衣名不合從衣

臍輪

上情奚反字書云當腹之中日臍說文云膍臍也從肉齊聲也或作齊亦通經文單作齊古文借用也下力逵反周禮日輪之方以像地蓋之以擲天輪圓以像日月也輪三上輻也從車侖聲

兩脅

下或作胷同脅香業反說文云肚兩傍也從肉從劦聲音叶從三力經文從三刀作脇非也

廣陿

下遐甲反禮記云廣則容姦陿則思欲考聲云陿隘也玉篇云陿隘也不廣也經文從犬作狹誤謬也乃是狹習字犬馬所以驅從之又輕傷也甚非廣陿義也有經作陝亦非巧陝咧字陝音式冉反鄭同書分陝之施是也

漁捕

上語居反說文漁謂捕魚也世本云古以天下多永故教人漁下蒲故反切韻云捉也顧野王云捕逐也說文云從手甫聲也甫音倚

屠獵

上唐胡反考聲云卄殺也說文剝也從尸者省聲也下廉業反考聲云犬逐獸也余豬田獵處也又取也亦謂畋獸爲獵說文云從犬巤聲也巤音同上

新花嚴經卷第七

暎蔽

上於敬反考聲云障也隱也韻英云傳照也古文作映下卑彼反韻英云掩也考聲云鄣也說文云從草敝聲也

善軛

下於格反俗作軛正作軶從戶乙聲也鄭衆注考工記云軛轅端壓牛頸木也

閻羅王

或云剡魔或云閻魔折訛略梵語也正云琰魔羅義翻爲平等王謂典生死罪福之業主守八寒八熱大地獄役使鬼卒

續一切經音義卷第七　第八張　〔?〕

於五趣中追攝罪人平等治罰接拷故三啓經云獄主琰魔王隨業而受報是其事也

垣牆

上遠元反毛詩傳曰垣亦牆也下匠羊反聲類云亦牆垣也尚書云無敢踰垣墻說文牆敝也從嗇爿聲也經字或作墻墻墻並俗

氛氳

上芳云反下於云反王逸注楚辭云蘊氣感也謂香氣遠布負也

延袤

下莫偃反字書云廣袤也切韻云東西曰廣南北曰袤也又表亦長也說文云從衣矛聲

甍棟

上莫耕反切韻甍亦棟也下多貢反尒雅曰棟謂之稃郭璞注曰臺櫺也稃音浮標於靳覺從瓦從夢音聲也

鳧鴈

上翰於反尒雅曰舒鳧鶩音木郭璞注云鴨也考聲云野鴿之小者也字書云從鳥從几几音殊聲也下顏諫反毛詩傳曰大曰鴻小曰鴈即隨陽鳥也禮記月令云季秋之月鴻鴈來賓方言云自開而西謂鴈為鴚鵝鴚音歌

鴛鴦

上於袁反下於董反毛詩曰鴛鴦于飛傳曰鴛鴦匹鳥也言其止鳥匹偶飛則雙飛說文從夗央皆形聲字也

白鶴

何各反郭璞注山海經云色白長喙壽滿千歲頂首朱色字書云神仙鳥也見則為祥瑞也抱朴子曰鶴鳴九皋聲聞於天淮南子云雞知將曉鶴知夜半也說文云從鳥隺聲隺音何各反文解狸從切音癸營反從隹隹即鳥也鳥高飛至欲出冂也會意字

理翮

上良始反字書云通也切韻料理也說文云從玉里聲下行格反顧野王云鳥翮也說文從羽鬲聲鬲音革也

耵

耳璫

下都郎反釋名云穿耳施珠曰璫埤蒼云耳飾也說文從玉當聲

新花嚴經卷第八

翁鬱 上烏孔反漢書相如傳從竹作翁下于物反切韻云香草也又作欝俗字也玉篇云蓊鬱草木盛皃也

葱翠 上倉紅反下七醉反上合作總字青黃色作蔥蔥乃葷菜也說文云翠青羽雀也今言蔥翠謂雜色晃曜也非是蔥菜之翠也

優鉢羅 或云漚鉢羅正云嗢鉢羅此云青蓮花其花青色葉細陿長香氣遠聞人間無此花唯無熱惱大龍池中有也嗢烏骨反

波頭摩 或云鉢頭摩或云鉢曇摩亦云鉢特摩皆梵聲訛轉正云鉢納摩此云紅蓮花人間亦有或名赤黃色蓮花也

拘物頭 或云拘牟那正云拘某陁此云赤蓮花其花深朱甚香亦大人間亦無唯彼池有

芬陀利 或云奔荼利迦正云本拏哩迦此云白蓮花其花如雪如銀光奪人目甚香亦大多出彼池拏音奴雅反

牽我 上企堅反廣雅云牽連也挽也說文云引前也從冂音發替反像牛之縻也從冖玄聲也俗從去手作牽非也

新花嚴經卷第九

波濤 上博和反尒雅曰大波爲瀾小波爲淪切韻云水波也下唐豪反蒼頡篇云濤大波也說文云濤謂潮水湧起也從水壽省聲

湧浪 上容悚反說文云湧亦騰起也從水勇聲也亦作涌下來宕反切韻云浪亦波也說文云從水朗省聲

欄楯 上落干反慈恩音義云鉤欄也或作闌說文云門遮也下食尹反說文云楯欄檻也王逸

注楚辭云檻楯也縱曰檻橫曰楯字從木盾聲也

窻牖 上楚江反釋名曰窻聰也謂内視於外聰明也下餘帚反玉篇道也向也尒雅曰牖戶之間謂之扆是也

廛里 上直連反注周禮云廛居也鄭注禮記云廛市邸舍也玉篇云城市内畝半空地謂之廛經文作廛或作壥皆非下良耳反周禮五家爲鄰五鄰爲里里亦居也

頤頷 上以伊反下含感反方言亦頤頷牙名也文字集略云額也說文云輔車骨也從頁頁頭也𦣝含聲也經文作額非也頤音夷也

肩髆 上古賢反切韻云頂傍也髆上也下膀莫反字林髆髀也說文云肩胛也從骨博省聲也經文作膊音普博反郭璞云披割牛羊五藏謂之膊非循髆義胛音甲

傭圓 上丑凶反考聲云上下均也韻英鏞直也說文云均直也從人庸聲也經文作鏞俗字也

胷臆 上香邕反說文云胷膺也膺即臆或作匈亦通下應力反說文臆亦胷骨也從肉意省聲也

過膝 下胥逸反玉篇膝脛上頭也說文脛骨節頭也正體從卩從桼作厀此膝字時用已久有經作膝字全乖

網鞔 下莫盤反鄭注周禮云革絡鞔也廣雅云鞔補也案網鞔謂如來手指之閒如羅網鞔覆也

鹿腨 上來谷反切韻獸名也下遄兖反文字集略云脛之腸也說文足腓腸也或作蹲踹膞竝同今從肉遄省聲遄音船案鹿腨者謂豎聚取鹿王身毛種種具色光潤鮮明腨傭脩纖故引爲喻也

足跟 下綱恩反字統云足後曰跟說文曰足踵也從足根省聲也踵音腫

不瞬 又作瞚同式閏反韻英云動目數搖

動也呂氏春秋曰方出猶如一睍目也或作眴亦通

雍肅 上於容反尒雅曰雍雍和也郭璞注云和樂也又作邕尒雅正作雝皆同下息什反尒雅云肅肅恭也郭注云容儀謹敬也肅字從聿從淵聿音女輒反緣屬淵古文象字兩傍像岸横畫像水以聿插在中間肅然也會意字

新花嚴經卷第十

河渚 上音何尒雅曰江河淮濟為四瀆山海經曰河出崐崘西北隅報指云潛流地中伯傲埁墟宜其陽貲也下章與反尒雅曰水中可居者曰洲小洲為渚王逸注楚辭云永涯曰渚尒雅從阜作階義同

風癎 上音封說文云風動蟲生故蟲八日而化從虫凡聲也下閑蕑反聲類云小兒病也從疒閒聲也疒音女厄反像倚卧之形也

痟瘦 上相焦反說文作消盡也切韻云渴病也下正作瘦同所救反切韻云損也說文云瘦臞也臞音籀

門閫 上門字或作門說文云從二戶也下他達反漢書集注云闥謂小門也切韻云闥謂門道也又達也

百洛叉為一俱胝 洛叉俱胝皆梵語數法名也或十萬為一洛叉或百萬為一洛叉或萬萬為一洛叉依此方孫子算經云十十為百十百為千十千為万自万至億有三等上中下數謂之也依黃帝算經數有二十三數謂一二三四五六七八九十百千万億兆京姟秭壤溝澗正載也亦從万已去有三等數謂其下者十十變之中者百百變之上者億億變之慧苑音義云經言俱胝當此億也阿庾多兆也那由他京也餘准例知自億已去皆以能數量為一數復數至本洛數量乃至不可說轉是

擾

鐃弥上奴刀反下迷比反
邏伽上盧賀反
皤
訶上音奠下音呵
覩魁下里也反
你叩下許伊反
瓢撻哆上眡標反中焦調反下多可反
印鞊下寧吉反
咀羅上音怛從旦經從且非也
鞞麼上音毗下音莫可反自鐃鉢弥芒鞞麼皆真言中字但借書就字影對梵聲不求訓釋也

新花嚴經卷第十一

衢路上具于反尒雅曰四達謂之衢郭璞注云謂交道四出也下盧故反尒雅曰路旅途也郭璞注云途即道
藤根上徒能反切韻云藟藤草名也韻英云藤藟也似樹蔓生說文從草滕聲也
雉堞上池履反字書云雉陳也公羊傳云五板爲堵五堵爲雉百雉而城何休注云二万尺也考聲礼記並云天子城千雉蓋受百雉之城十也公侯城百雉伯城七十雉子男五十雉但諸侯之城䧁其南以救過也下徒頰反杜注左傳云堞書城上女牆也說文女垣也從土業聲也
鬻香上以六反郭注周禮云鬻賣也顧野王云賣物也說文從䰜𧶠聲也鬻音稸蘇書胥下書正從柰育作鬻字
竅隙上居叫反鄭注周禮云竅孔也說文云空也從穴敫聲也下卿逆反廣雅云隙裂也賈注國語云壁也說文云壁際小孔也從阜從白上下小也經文作隟非
倉篅上七崗反切韻云倉廩也釋名云倉藏穀物所也下市緣反切韻篅亦倉也說文從竹遄省聲也經文或作圌俗字
埏埴

上傷延反下承力反淮南子云陶人之挻埴也許注云押也孔注尚書云埴粘土也如淳曰挻擊也埴柔也和也謂柔土作器也說文挻字從手埴字從土並形聲字經文二字皆從土作埏埴上字誤也

坏器　上芳盃反切韻云未燒瓦器也說文作坏下去冀反史記云舜作什器於壽丘說文云器皿也飲食之器惣名也從犬㗊音莊立反㗊衆皿犬以守之會意字

燥煙　上蘇皓反切韻云乾也說文云火乾也從火喿聲下身入反切韻云水露也經文作㶇俗用非也

卹惇　上新律反切韻云服卹也下婺潛反湯聲云孫單也文字與說云韲兄弟也

嫡嗣　上丁歷反切韻正也字書云長也尒雅曰長婦為嫡也下祥志反尒雅嗣續也

日躋　上人一反說文日實也言太陽之精不虧也下祖兮反尒雅曰躋登也公羊傳曰躋者何陛也或作躋陛音氷

駕駟　上古訝反切韻駕乘也毛詩云駕我其馵下息利反四馬共乘也尒雅曰天駟房也郭璞注云龍為天馬故房四星謂之天駟李淳風注天文經云天駟一名天馬二星為右服右驂二星為左服左驂也馵之句反

新花嚴經卷第十二

祠祭　上似茲反尒雅曰春祭曰祠郭璞注祠之言飤也飤音似下子例反切韻享薦也尒雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋論語曰祭神如神在說文祭字從月音肉從又音手從示音視謂手持肉以示即為祭臭經作祭非本字

巡狩　上祥倫反切韻云福也察也下舒救反韻

獵云狩獵也尚書曰二月東巡狩至于岱宗柴孔注云諸侯爲天子守土故巡行之順春故先東巡夏秋冬例然巡狩四嶽然後歸告祢廟又曰五載一巡狩羣后四朝覲也

罄志 上苦定反尒雅曰罄盡也顧野王云器中空也下職吏反孫細云念也意也誠也說文從心㞢聲也㞢音之業罄志謂空其心盡其誠也

曆筭 堯典云曆像日月敬授人時孔注云曆像其分節敬記天時以授人也下蘇貫反世本云黃帝時隸首所作也劉洪九章孫子五曹皆計數術也說文曰筭長六寸計曆數者

髫齔 上音條考聲云小兒剃頭留兩邊也字書曰髫小兒垂髮也從髟召聲下初覲反鄭注周禮云男八歲女七歲即毀齒說文從齒七聲或從匕乚作齔齓二形皆非本字也

緯候 上云貴反經緯也經音古定反下胡遘反韻譜云伺也案五星曆云二十八宿爲經日月五星爲緯行度有遲次故候占吉凶也

弼諧 上房密反尒雅曰弼輔也廣韻備也古文作弜下戶皆反尒雅曰諧和也書曰允迪厥德謨明弼諧也

原隰 上半袁反尒雅曰廣平曰原又曰可食者曰原郭注云可種穀給食也下似入反尒雅云下溼曰隰郭注引公羊傳云下平曰隰

儱戾 上龍董反下音麗又作悷切韻云不調良也皆俗用字蔡字書本無此字也

兇殘 上許容反考聲云頑也說文云惡也從人在凶下也下罪竿反韻譜云傷也害也說文從歺戔聲歺音五割反戔音殘易曰束帛戔戔也

豐登 上方戎反玉篇縊談也韻集云大也多也下都騰反切韻成也又升也禮記月令云仲秋之月

太乃巠也

嶷然 上魚力反字指曰嶷前山峯皃也謂佳茲端直如山峯也

驕傲 上擧喬反說文云馬高六尺也孝經云在上不驕高而不危御注云無禮爲驕也下五告反又作奡說文奢也切韻秦也

股肱 上公戶反髀也下古弘反臂也尚書云股肱惟人孔注云手足具乃成人也又曰股肱良哉

非辜 下古胡反尒雅曰辜辠也辠音罪言人自取其辛苦鼻爲辠矣因秦始皇冀累世爲皇嫌辠字似皇字故改爲罪也辠說文從辠省古聲也經文從手作辠傳寫誤也字書無文也

鞴囊 上排拜反著韻篇云鞴韋皮也顧野王曰謂吹火鑄冶令熾也從韋葡聲也葡音備也

攘臂 上如羊反孟子曰攘臂而下車顧野王云謂除去衣袂出臂也袂音彌勵反袖也

齧齒 上五結反韻英云噬也咬也說文云從齒契省聲經文從口作嚙俗字契音苦結反

刖挑 上魚厥反尒雅曰跀刖也郭注云謂斷足也說文作跀刑足也下吐彫反亦作挑俗字韻詮撥也

胮脹 上璞并反埤蒼云胮亦脹也文字典說從肉夆聲音芳逢反經文從逢作膖俗字下豬亮反杜注左傳云腹脹滿也

膓胃 上除良反白虎通云小腸者心之府也腸者肺之府也釋名曰腸暢也謂通內暢氣之府也下韋貴反白虎通云胃脾府也說文穀府也從月胃形聲字或作胃字

筋脈 上居銀反周禮云醫師以辛養筋說文曰肉之力也從肉竹竹者物之多筋者也從力力者力像筋之形經或從草作筋從角作筋皆非正字下麻伯反周禮以鹹養脈說文云血理分行於體中謂

之脉正從血從𠂢作衇𠂢音

鞭笞 普賣反經文從永者俗字也上必綿反顧野王云用革以扑罪人字書云鞭馬杖也說文從革便聲下丑之反律書云笞杖徒流死是也笞刑有罪之人下者說文笞撻也從竹台聲音怡

新花嚴經卷第十三

澄垽 上直陵反考聲水清也下魚斬反介雅曰澱謂之垽郭注云滓澱也江東呼垽

蓊鬱 上烏孔反下蘊勿反字書云草木盛貟正作鬱字經作欝非

俾倪 上普米反下五礼反說文作埤堄又作陴睨廣雅云城上小垣也考聲云堞也釋名云於其孔中伺候非常也二字亦通去聲呼經本或作陴睨非也

寶塹 下七豔反說文云塹坑也經本有從水作塹者謬也

洲渚 上音州下章與反介雅曰水中可居者曰洲小洲曰渚或作陼字小陼曰沚音止

裸露 上華瓦反避俗諱作此音也本音郎果反顧野王云脫衣袒也說文從衣果聲字書從身作躶玉篇從人作倮與經文同也

臽肉 上又作啗同徒濫反或作噉音徒敢反字書皆訓食物也又嚼啗也從口臽音陷聲下肉字正作肉像筋肉之形也

諂誑 上丑琰反又作調同諛也說文從言臽聲臽音陷經文從臽作謟音他刀反非經義臽音以冉反下居况反欺也字書從言狂聲說文從心作𢙧義同

新花嚴經卷第十四

竊自 上千結反郭注介雅云竊淺也切韻盜也字書云私竊也

從穴矞聲也矞音聿經文有作窟字非也

拘尸那 梵語西國城名也此云覆草城或云香茅城以多出此草故也在於中。印度境周十餘里卽如來於此入大涅盤處

般涅盤 上音補末反梵語也舊云泥涅槃訛略也正云摩訶般利你嚩南此云大圓寂也謂三點圓伊四德圓果等是也

摝諸 上盧谷反切韻云漉也郭注尒雅云漉出泛沫也亦作淥韻英云去水也

耗動 上音乎高反俗字也正作撓切韻攪也亦動也撓亦音奴巧反今此不取

廛店 上直連反居也考聲云市空地曰廛下都念反切韻店舍也崔豹古今注云店置也所以置貨鬻也從广占聲也广音儼形聲字也鬻音揚菊反

巖岫 上五銜反切韻云峯險也毛詩云惟石巖巖注云峻也下似右反尒雅曰山有穴爲岫郭璞云謂巖穴也

鬻香 今俗作鬻同余六反字書云賣也下香字正薌詩云黍稷惟馨說文云從黍甘會意字也

晷落 上音軌說文云日景也從日從咎音舊經文從各作咎俗誤也下盧各反尒雅云隕墜湮下落也案經晷落即日景沉下也

歰滑 上色立反韻英云不適也說文云不濇也從四止二正二倒作歰經文從三止作澁䟽畧也下戸八反切韻利也從水骨聲也

新花嚴經卷第十五

陂池 上彼爲反尚書云澤障曰陂尒雅曰陂者曰阪郭注云地不平也下直離反切韻停水曰池鄭箋詩云池水之浸濁也

優鉢羅 此云青蓮花

波頭摩 此云紅蓮花

拘物

頭 此云赤蓮花

芬陁利 此云白蓮花此四種花如前秋第八卷中已具釋之

蹈之 徒倒反切韻踐履也

箏笛 上側莖反說文云鼓絃筑身樂也本大瑟二十七絃秦人無義二子爭父之瑟各得十三絃因名為箏下徒歷反說文笛七孔俗云羌笛即三孔也風俗通云笛滌也言滌邪穢納雅正也又漢武帝時丘仲善作笛也

箜篌 上音空下音侯釋名云此師延所作靡靡之樂也後出於桑閒濮上之空地蓋空國之侯所存因以為名也

琵琶 上房附下蒲巴反本出西戎胡樂名也釋名云推手為琵引手為琶取其鼓時為名也說文二字並從珏比巴聲也珏音角

簫瑟 上蘇彫反尒雅云大簫謂之管郭注云編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸風俗通云舜作簫以像鳳翼也下所櫛反尒雅云大敷謂之灑郭璞注云長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃世本云庖羲氏始作瑟

瞬目 上舒閏反韻英云目搖動也說文作瞚經本作眴皆通用下莫六反眼瞳子也釋名云目默也謂默而內識也

脣吻 上食倫反字書亦作脣下無粉反切韻云口吻也三蒼云脣之端也

門閫 下苦本反切韻云閫門限也闑尒雅云橛謂之闑郭璞注即門闑也今案則門中心礙門本

遞相 上特計反尒雅釋言云遞迭也郭注云謂更迭也迭音田結反經文作遰不成字也

續一切經音義卷第三　雜

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續新音大方廣佛花嚴經從第十六盡卌

新譯十地經九卷

迴向輪經一卷

十力經一卷

右四經三十六卷同此卷續音

新花嚴經卷第十六

補陁落迦　亦云補怛洛迦舊云寶陁羅皆梵語楚夏也此云小花樹山謂此山中多有此花樹其花甚香即南海此岸孤絕山觀自在菩薩所居宮也

蓊鬱　上烏孔反玉篇云蓊欝謂草木茂盛

牖圓　上丑客反尒雅曰牖均也郭注云謂齊等也尒雅作傭字

弓夫　上居戎反釋名云弓穹也謂穹穹然說文云像形字也下又作矢笑皆音式是反丗本云黃帝夷牟作矢也

寶璫　上博抱反寶珎之總名也亦作珤從玉缶聲下都郎反說文云穿耳施珠也韻英云耳飾也從玉當聲

髑髏　上同祿反下勒侯反埤蒼云頭骨也說文云頂骨也並從骨獨婁省聲字經文有作顆顱俗字非正體

依怙　胡古反尒雅曰怙恃也詩云無母何怙也

慞惶　上諸良反切韻云懼也下胡光反考聲云慞惶恐懼也韻英遽也悚懼失

次也

驚駭　上舉卿反沛也下侯指反切韻云駭亦驚也說文云從馬亥聲孫炎注尔雅云禹䟽九河北河功難衆懼不成因名徒駭也

捔力　上古岳反今單作角考聲云競也切韻云角抵戲也今作捔說文云掎捔也有經作捔椓也又作斛平斗斛槩也皆非角力義掎音居綺反

新花嚴經卷第十七

無可音訓

新花嚴經卷第十八

捶楚　上隹蘂反說文云以杖擊也從手垂聲或從竹作箠榮也從木作棰棓也下瘡所反切韻云榎楚也棘木名亦荊從林疋聲疋音踈榎音賈

開闢　下呂演反韓康伯注周易云闢明也廣雅云闢也聲類云大開也說文云從門辟聲也單音善

揀擇　上簡眼反文字集略云擇也從手柬聲說文作柬分別也從束八下音澤韻英云擇亦揀也從手澤省聲也

主稼　尔雅曰師職主也廣雅云主守也字從王丶聲丶音竹句反下加暇反馬融注論語云樹五穀曰稼即苗稼也此神守之不令有損也

新花嚴經卷第十九

覺寤　上音教蒼頡篇寐覺也經文作寤俗字下吾故反考聲云寐中有所見覺而有信謂之寤從㝱省吾聲也

號泣　上胡刀反切韻哭也尒雅曰舞號雩也郭璞注云雩祭呼嗟請雨也說文作号下去急反切韻哭泣也考聲云無聲出涕曰泣從水立聲也

稻粱

上徒皓反切韻云秔稻也本草云秔米主益氣止煩泄稻米主溫中令人多熱字林云秈稻不黏糯稻黏說文云稻卯稻也下音良或作粱切韻云稻粱也廣志云遼東有赤粱米也

嬉戲 上許其反聲類云美也遊也從女喜聲下香義反切韻云弄也謔也郭注尒雅云謂調戲也謔音虛虐反

新花嚴經卷第二十

淳熟 上時倫反正作湻說文清也下常六反考聲云熟成也方言云欄也

際畔 上子例反玉篇邊也切韻云畔也蒲半反說文云田界也從田半聲也

新花嚴經卷第二十一

廛里 上直連反考聲云市空地廛又居也經作壥廛皆俗字下良史反周禮云五家為隣五隣為里也風俗通云里止也謂五十家共止為里也

新花嚴經卷第二十二

惛寐 上呼昆反考聲云不明也字林又音呼困反寐也經文單作昬尒雅云寐強也切韻日慕也非此用下民致反玉篇寐卧也孝經曰夙興夜寐說文從寢省聲也

檢策 上居儉反尒雅曰檢同也釋名云檢禁也說文云從木僉聲下楚革反或作筴賈注國語云策計也字書云策謀策也說文從竹朿音此志反經文從宋作榮誤書字也宋音送

新花嚴經卷第二十三

旋澓 上似泉反介雅日旋澓返也謂迴還也下音復介雅釋水云逆流而上日泝洄即澓也三蒼云澓深也謂河海中旋流處

枯槁 上苦姑反切韻云朽也考聲云木乾死也下苦皓反切韻云槁亦枯也說文云從木高聲

船筏 上食川反方言云關東日船關西日舟說文云從舟沿省聲也沿與專反鉛錫之鉛沿流之沿皆同經文作船或作舡音非本字下又作橃亦作般同扶月反方言云簰也編竹木浮於河運物也簰音蒲佳反

醫膜 上於計反目病也下音莫字統云目不明也二字皆從目殹莫聲也經作膜謂皮內肉外也

寶繩 下食蠅反世本日德作準繩尚書日繩諐糺謬格其非心也又日木從繩則正說文索也從系蠅省聲也

妃嬪 上芳非反韻英云嘉偶也郭璞注介雅云妃偶媲媲音匹闢反案毛詩傳云關雎后妃之德也下符真反介雅釋親云嬪婦也禮記云生日父母妻死日考妣嬪也堯典日降女於嬀汭嬪于虞孔傳日使行婦道於虞氏也

新花嚴經卷第二十四

煢獨 葵營反尚書云無虐煢獨孔安國日煢單也韻詮兩依也無子日獨也亦作惸字

溝院 上苟侯反考工記云井間廣四尺深四尺謂之溝鄭注周禮云十夫二隣之田所以通於川也說文云水瀆也從水冓聲也下寒廣反介雅云院虛也蒼頡篇云院墊也陶也整也古今正字從阜完聲經作垸俗字也

堆阜 上當雷反考聲云堆土之高也說文云小阜也從土隹聲也經文作塠俗字非也下房務反介

雅曰大陸曰阜考聲云丘類也釋名云阜厚也從自土省聲古文作自大纂作阜經文作阜埠皆非也

荊棘 上舉卿反切韻荊木名可以涂也從草刑聲也下紀力考聲云棘豪木名也切韻云箴也從二朿也朿音刺也

鬚蘂 上相俞反切韻小鬚也下如捶反廣雅云花也謂花鬚頭點也說文云從三心作蘂云花外曰萼花內曰蘂經從三止或從木作華皆非

新花嚴經卷第二十五

婬佚 上余針反切韻云邪也蕩也說文云貪也從女𡈼聲也垒字從爪壬音同上下寅質反切韻云佚樂也說文云從人失聲也

囹圄 上歷丁反下魚舉反獄名周禮三王始有獄釋名云囹領也圄禦也謂領錄囚徒禦禁之說文云囹獄也圄守也外形內聲字

搒笞 上白性反顏聲三云搒擊也字書云捨也說文從手旁聲下恥排反說文云笞擊也從竹台音怡聲也

臏割 上備忍反大戴禮云人生朞而臏生然後行也說文云臏膝骨也尚書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏顧野王曰斷足之刑也按呂刑剕刑之類也或從骨作髕下古達反尒雅曰割裂也切韻云剝截也從刀害聲也

宮闈 上居戎反世本云禹作宮室尒雅曰宮謂之室禮記云由命氏以上父子皆異宮案古者貴賤同稱宮自秦漢以來唯王者所居之稱下雨非反尒雅曰宮中之門謂之闈郭璞注云謂相通小門也其小者謂之閨也

犀牛 上音西尒雅曰犀似豕郭璞注云似水牛豬頭大腹

犀㸲牌有三蹄色黑三角一角頂上一角額上一角鼻上鼻上者即食角也小而不墮好食棘亦有一角者從牛尾豬聲經文作犀誤也犀音他黑反

新花嚴經卷第二十六

肝膽 上古安反木之精也白虎通云像木有葉王叔和云肝與膽爲府其候目故所實熱則目赤瞎也下荅敢反白虎通云膽者肝之府脉經云膽病則神不守是也二字並從肉千詹聲也詹音占形聲字也

腸胃 上除良釋名云腸暢內暢氣之府也下或作膶正作胃白虎通云脾之府色黑說文云穀府也從肉作胃像形字

環珮 上戶關反切韻玉環也尒雅日內好若一謂之環郭注云謂邊孔適等也下蒲妹反切韻云玉佩也禮記云古之君子珮以比德也

母脇 上莫厚反尒雅曰父爲考母爲妣父之妣爲王母郭注云加王者尊之也蒼頡云字從女兩點像婦人乳形也下香業反或作脅亦同說文云胠兩傳也從肉劦聲劦音叶從三力也

慙愧 上祖含反說文愧亦慙也禮記云君子不以所能者而病於人不以所不能者而愧若人廣雅日衛舉也尒雅云愧慙也二字互相謝也說文作媿亦作謉醜二形皆古字也

新花嚴經卷第二十七

沮壞 上慈與反毛詩傳云沮猶壞也廣雅沮也說文云從水且聲也旦音子余反下懷壞反考聲云自攘也說文從土褱聲古文作𣪹

焚爇 上符分反切韻燒也下又作焫同如雪反韻英云放火也

亦橈也

新花嚴經卷第二十八

翼從　上與職反切韻恭也助也介雅云翼敬也論語云趨進翼如也孔注云言端謹也下疾用反切韻云從也侍也經文或作翊俗用亦通

延袤　上以然反下莫候反延長也袤廣也如對第七卷經已釋訖

殞滅　上爲敏反曆類云殞沒也介雅云落也亦作隕左傳星隕如雨是也下亡熱反說文作烕解云火從十月亥史氣至九月戌乃死故從火戌也蔡邕加水作滅

佞媚　上乃寧反切韻云諂也論語云雍也仁而不佞郭注介雅云佞人似停者也下明祕反考聲云悅也美也切韻云愛媚也論語云王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈也

愆違　上去乹反又作諐僁𠎝三形皆同介雅曰遉諐過也書云監於先王其永無愆孔注云過也下雨非反字林背也切韻違逆也拒也

乞匃　下墟支反顧野王云匃亦乞也考聲云求也古今正字云人亡財則匃也說文云從人亡會意字也古作勹乢二形並音人

猨狖　上兩元反介雅曰猨猨善援也下余救反山海經云南山多蜼音同上郭璞注云似獼猴而大蒼黑色尾長四五尺似獺尾頭有兩歧天雨則倒懸於樹以尾塞鼻江東養之捕鼠切韻云虫名也亦作鼬貁狖古字有作䌷非

新花嚴經卷第二十九

袨服　上玄絹反文字集略云盛服也考聲云袨美服字書云袨衣服鮮者也從衣玄聲

慳恡 上苦閑反切韻云悋也亦雅曰慳固也鄭箋云慳悋吝固也下良刃反切韻云鄙財曰悋考聲云惜也或作恡吝亦皆俗字

繒纊 上疾陵反下苦謗反說文曰繒帛也纊綿也小雅曰絮之細者曰纊也

迫窄 上博陌反切韻逼迫也考聲迫急也古文作敀下又作迮側伯反切韻隘也亦迫也

洗滌 上先礼反古文亦作洒切韻云盡也浴洗亦肅激貞下徒歷反玉篇除也韻英滌也毛詩曰十月滌場傳云滌掃也

新花嚴經卷第三十

開闢 上苦哀反韻集云解也發也字從門幵聲幵音牽下房臭反切韻開也舜典曰闢四門孔傳云開闢四方之門說文云從門辟聲也

瑩徹 上烏定反蒼頡云瑩治也賈注國語云徹明也或作瑩撤二字亦通

禦捍 上魚舉反爾雅曰禦圉禁也韻詮云當也切韻示徹也說文亦禁也從示御聲也下胡幹反切韻云扞也又拒也從手旱聲也

新花嚴經卷第三十一

婀字 阿可反 **攞字** 盧可反 **哆字** 多可反已上三字皆梵語作觀総門不求字義

咸綜 上胡讒反切韻云皆也同也下宗達反說文云機縷持交絲者也從糸宗聲糸音覓

瘨癇 上丁堅反廣雅云癲狂也聲類云大風疾說文作瘨下閑莧反聲類云小兒病也說文云癇風病也從疒閒聲疒音女厄反莧音閑

鉛

錫　上與專反說文云青金也尚書云青州貢鉛錫下先咸反介雅曰錫謂之鈏郭璞注云白鑞也劉音余刃反

讖緯　上楚譖反釋名云讖纖也謂其義纖微也下緯字前已釋

諴練　上古咸反廣雅云咸也包也切韻云備也古文作諴字下練字桂苑珠叢云湅絲令熟曰練鍊金作鍊字

新花嚴經卷第三十二

沃田　上烏酷反切韻云沃肥美曰沃顏注漢書云沃謂溉灌也

鬻金　上余六反切韻云賣也說文作鬻從毓聲也毓音與上同

補特伽羅　舊經云富伽羅亦云弗伽羅舊翻為數取趣謂諸有情數造集因數取苦果又云或翻為入言捨天陰入人陰等

奢摩他　梵語也案慧苑法師花嚴音義云此云止息亦曰寂靜謂正定離沈掉等也

毗鉢舍那　或云毗婆設那此云觀察謂正慧決擇也即止觀二名也

新花嚴經卷第三十三

關鑰　上古還反說文曰以木橫持門曰關從門𢇇聲也經文作閞音弁介雅曰閞謂之槉非此用下羊斫反說文作闟謂闟之鎖也或作籥非

搏噬　上補各反切韻云手擊也介雅曰暴虎徒搏也郭注云謂空手執也下時制反切韻齧噬也又逮也從口筮聲也

犗牛　上古邁反切韻牛去勢曰犗即犍牛也從牛從害聲也

紹繼　下古詣反介雅曰紹胤嗣續係繼也說文從糸𢇍會意字繼古

文經字經文作繼戒作繼皆不成字也

浣染　上活管反弍羊傳注云古書始曰浣鄭箋毛詩云浣謂浣滌也說文云澣濯從水幹聲下如琰反廣雅云染污也說文云以繒染爲綵也從水杂聲杂音同上

很戾　上胡懇反切韻很亦戾也下郎計反切韻云乖也尚書云罪也尒雅云辜辟戾辠也說文云曲也從犬出戶下也

新花嚴經卷第三十四

草積　下子賜反切韻云委積也說文云聚也正作積從朿音刺聲也字書相承肆省作積亦音子借反經文從草作積俗字

青瘀　下於據反考聲云謂皮肉中凝血也文字典說云積聚血也

膖脹　上疋江反又作胖切韻云膖亦脹也下知亮反說文云滿也肚脹也或作痮亦同經文作隆俗字

新花嚴經卷第三十五

尒燄　下又作焰梵語也此云所知謂智所知境非預識境故云過尒噎也

哽噎　上加杏反說文曰食肉有骨當在喉內悲憂噎塞者故借爲騖言

擐甲　胡串反杜注左傳曰擐貫也賈逵國語云衣甲也衣音意叢五經文字擐亦音古患反

穽陷　上疾政反又古文作阱阬也書云敜乃穽字書云陷獸曰穽下戶蘸反切韻云入也隤沒也考聲云墮也說文作臽小阬也餡音往陷反臽字從夕在臼上也夕音人諂餡之類皆從此或從尒作舀音羊小反韜蹈之字於此斂音騙

利鐮　下力炎反切韻刈刀也釋名云鎌廉也取其廉薄也

從金廉形聲字也經從篇作鎞俗用字也

金錍 下府移反切韻云錍鐵之薄者也文音疋迷反今按金錍合作鈚鎞之鎞也

鉗鑷 上儉嚴反合作鉆說文云鑯夾也鉆耶渤者也經文作鉗乃小兒鐵埶也下黏軌反合作飢說文云觚亦小鉆也從金耴聲耴音同上經文從霸作鑷韋下鐵蔡也二字皆非經義

貿易 上莫候反尔雅曰貿買市也切韻交易也考聲云賣也下羊蒸反變易也

支提 梵語也或云制衰或云嗣多皆訛羼應云制底耶此翻爲積辭謂於如來涅盤及說法經行等處起塔廟臺閣令無量人天積集福善之所興義翻也舊亦翻爲高攢或云靈廟

新花嚴經卷第三十六

瘢痕 上擇官反切韻云瘡癩也下戶恩反隱也郎瘢痕隱也

疣溺 上直赫反切韻云疣設也溺也尒雅曰蔡川曰浮疣下乃歷反古文作休說文云人沒水也

鎧仗 上苦亥反切韻云甲之别名也字書從金豈省聲下直兩反字書云儀仗也

銷耗 上相焦反切韻云鑠金也亦岩金也作脊畫也減也下呼到反玉篇減也又擿也或云耗亦橋屬今不取

竄伏 上倉亂反玉篇曰竄謂地藏也廣雅云隱匿也說文云從鼠在穴中則竄奔下伏字按說文從犬從人云犬見人則伏矣

卵殼 上豬管反玉篇鳥卵也說文云繯乳坐報者曰卵也下苦角反切韻云鳥卵殼也說文云從卵殼聲殼音同上有本作聲甚亦於義

猫狸 上莫交反詩云有猶似虎切韻云捕

貍獸也下力之反切韻云野貍也介雅曰貙似貍郭注云貙虎類也大如狗文如貍也二字皆從豸經文從犬作貙貍非正字也

磁石 上疾之反切韻磁石可以引針也

延齡 上以然反介雅曰永羕引延長也下歷丁反廣雅曰齡年也禮記云古者謂年為齡

滲漏 上所禁反水潛没也下盧候反字書云漏落也又刻漏以銅盛水滴漏百刻以定晝夜也

新花嚴經卷第三十七

金屑 上金字說文曰五色金也黃為長久薶不生百鍊不輕從革不違西方之行生於土從土今左右注像金在土中形今聲下先結反切韻盡也屑也不安皃按經意合作精粹之精

三摩鉢底 梵語也此云等至琳蒸二法師云謂由加行伏沈掉力至其受位身心安和也亦云等持謂平等持心也

法螺 下盧和反俗字也正作蠃說文介蟲也有經作蠡音禮皆非法蠃字

平坦 他祖反說文云坦安也廣雅云坦亦平也論語云君子坦蕩蕩是

隘劣 上咸甲反顡對王曰隘迫隘不廣大也說文云從阝亡夾聲也經文從犬作狹乃習犬馬也非經意下戀惙反考聲云弱也少力也會意字也古文作乎阝音阜匚音方夾音囧

新花嚴經卷第三十八

霈然 上普蓋反雨盛皃切韻云霶霈也說文從雨沛聲沛音同上

新花嚴經卷第三十九

沮壞 上慈與反下懷瓌反前經第二十七卷已釋

新花嚴經卷第四十

啗肉 上徒濫反又作啖切韻食啗也或作噉音徒敢反下肉字說文作肉像胾肉之形

卉木 上輝貴反說文云百草總名從三屮作艸屮音丑列反屮如草初生之形也二屮為艸音草四屮為茻音莽今變卉從三十也

燈炷 下朱遇反近代字也案陸式釋文切韻許慎說文玉篇字林古今正字並無炷孫緬廣韻收在注字內

新譯十地經卷第一 并經前記

天竺 相承音竹準梵聲合音篤古云身毒或云賢豆新云印度皆訛轉也正云印特伽羅此翻為月也月有千名斯乃一稱西域記云良以彼土佛日既隱賢聖挺生相繼開悟導利群生如月照臨故以為名也

踈勒國 梵語訛略也正云佉路數怛勒此翻為惡性國以其國人性多獷戾故或云彼國有佉路數怛勒山因山立稱也在北印度境

乾陀羅 上音虔舊云犍馱羅此云持地許此國多有得道聖賢住持其境不為他國侵害故也又云香氣遍謂此國多生香氣之花遍其國內以為名也其國在中印度北天印度南兗也

迦濕弥羅 或云迦葉彌羅舊云罽賓訛略也此翻為阿誰入諸此國未建時有大龍池人莫敢近其後有羅漢見地形勝宜人居止從龍乞容一膝地時龍許之羅漢變身漸大膝滿池池龍以言信捨之而去羅漢復以神力乾竭其水遂建城郭衆人咸言我等不因聖師阿誰得入故因此語乃

立國名其國北印度境也

披緇 上敷羈反說文云開也歡也或作被權也巾也又作被音平義反服也加也衣也今合從後作下側持反說文云緇黑色縉也論語云涅乎不緇注云涅謂黑泥可以染皂者也涅音奴結反從水日炙土也

鄔波馳耶 鄔烏古反馳亭也反正梵語也舊云都波第耶此云近誦謂以弟子年小不離於師常近隨逐受經而誦也或翻為親教龜茲于闐等國訛云和闍或云鶻社今云和上夲非梵語亦非唐言蓋葱右諸國訛轉音耳也

蒙鞮 下都奚反非正梵語蓋罽賓國寺名也未詳翻對案鞮字履屬也

拗怒 上於六反傳雅云止也說文云從手幼聲又音於教反今不取下乃故反字書恚也切韻嗔也又音聱亦嗔日負也

僅全 上渠靳反切韻云能也少也顏野王云僅饒也下正作全音疾緣反韻疾云究也說文云具也從工入會意字也入寸入反三合之形也

郍爛陁 或云梆那爛多西域寺名也此云施無厭西域記云歷代帝王共建合為一寺東闢其門常供千僧自興建已來未有一人抱問疑者故五印度境持施無厭因以為名也在中印度境

泠冷 郎丁反序中人名不求字義

提提屋魚 文都奠反三音西非印度言龜茲語也此云還花精進彼國三藏法師名也

郭昕 下許斤反人名也案字日欲出也釋名云昕者忻也言欣日滑出萬物忻然也

滴霤 上都歷反切韻云水滴也說文云淮也從水滴省聲也下力救反案滴霤今作溜說文云水溜也字書云小流也今作霤說文云霤檐名也非此用

程鍔 上直貞反人姓也李自顗項重黎之後周宣王時程伯休甫入爲大司馬封于程後以爲氏也下五各反人名也案字鍔口端也說文云從金咢聲也咢音同上

所齎 下祖西反考聲云持物行也韻英云送也切韻云付也遺也說文從貝齊聲也俗作賫訓同非正字也

鍊冶 上音郎甸反又作煉說文云鍊金也從金柬聲柬音揀從束八下羊者反切韻銷金也尹子曰蚩尤作冶說文從仌音冰台音怡考聲云氷熱則冶遇寒則凝也

悅豫 上余雪反尒雅曰悅懌服也切韻喜樂也說文云從心說省聲下羊恕反尒雅曰愉豫懽康樂也又曰豫安也玉篇逸豫也說文云從象予聲也

新譯十地經卷第二

珂貝 上格何反玉篇曰珂螺屬也出於海者其白如雪所以纓馬膺也下博蓋反亦珂類也尒雅曰貝居陸贆在水者蜬郭注云水陸異名貝中肉如科斗但有頭尾耳說文貝像形也案貝古者用以市物也故財貨買賣之流皆從貝也贆音標蜬音含也

璧玉 上并益反尒雅曰肉倍好謂之璧璧大六寸謂之瑄郭注云肉邊也好孔也白虎通曰外圓像天內孔方法地君執爲信以祭天也下語欲反尒雅曰以玉者謂之珪禮記曰執玉不趨舜典曰修五禮五玉孔注云五等諸侯各執其玉白虎通云玉像君子之德燥不輕溼不重也說文云玉有五德

資粮 上即夷反玉耤助也考聲取也切韻資亦貨財也說文從貝次聲也下呂張反亦作糧說文云糧儲也切韻云倉粮之尒雅曰粻糧也鄭

注今江東通呼粗為獷

麤獷 上倉孤反切韻䟽也大也字統云麁之性相背而食虞人獸害之故從三鹿俗省作麁義同下古猛反切韻大也字書云猛也說文云從犬廣聲又音渠永反

蜇螫 上陟列反字書云蠍螫蜂蠆毒也古文作鈚下商隻反切韻蟲行毒也云虵有螫毒不可觸其是考聲云螫蜇也蠚也古文作蠚

磣刺 上楚錦反又作墋說文云土石砂磣也經文作磣非下郎過反上言發下言剩合作糲切韻云麁也米之粗粟者也作此刺字澼也戾也非磣糲義也

捺落迦 梵語也或云郁落迦此云苦器或云苦具即治罸罪人之器具地獄鄉名也故俱舍論云此下過二万無間深廣同上七捺落迦八增皆十六

湍馳 上他端反說文云湍水流沙上也字書云疾瀨也瀨音落大反下直駕反土蕭云馳逐也字書云馳驚也說文疾也從馬也者聲也

淪溺 上力迍反字書沉也没也尒雅曰小波爲淪郭注云謂蘊淪也下乃磨反切韻云溺水也說文没也從水弱聲也古文作休云人瞻求也

灘渚 上他單反玉篇云河灘也尒雅曰太歲在申曰涒灘下章與反尒雅曰水中可居者曰洲小洲曰渚小渚曰沚又作階音同上沚音止

新譯十地經卷第二

捫摸 上莫盆反毛詩傳曰捫持也韻詮云捫撫也下音莫說文云摸搎也案捫搎摸搎猶摩挲也搎音搎搎音索挲音娑

蚊蚋 上音文莊子云雜蝢業於蚊習下而稅反小蚊蚋說文云秦人謂之蜹楚

人謂之殺道俗文云蝟化爲蛻也蜎音血緣反又作蚕蜎二形

蜣蜋 上去羊反下呂張反尒雅釋蟲云蛣蜣蜣蜋郭璞注云黑甲蟲也取糞土者

策勵 上楚革反韻集云謀也籌也顧野王云馬撾也蟬名曰策者教令於上厲箠諸下也下力斷反字書云勉也廣雅云勸厲也說文云力也從力厲形聲字厲音同上猛也烈也又嚴猛也

慍暴 上於問反切韻云怒也論語云人不知而不慍何晏注云慍怒也凡人有所不知君子不慍下蒲報反五經音義云謂侵暴說文云從日共音拱水音別作暴經文從因恭作暴甚乖字義也

新譯十地經卷第四

箭鏃 上子賤反郭璞注尒雅云箭箭鏃也字書云竹高一丈節間三尺可爲矢也下作虛反尒雅曰金鏃翦羽謂鍭郭注云今之錍箭是也篠音蘇鳥反錍音普兮反

溟渤 上莫經反考聲云深也山海經云長海謂之溟說文云從水冥聲下蒲沒反玉篇渤澥也字書云海水澥渤際也

厚膜 上胡口反切韻云重也廣也下音莫字統云皮內肉外謂之膜說文肉間胲膜也胲音古家反

纏裹 上直連反考聲云纏繞也束也說文云纏約也從糸廛聲下光犬反考聲云包也說文云裹纏也從衣果聲也俗作裹說四字也

印璽 上正作卬釋名曰印信也固也封物因付信也下斯氏反蔡邕獨斷曰天子之璽以玉螭虎紐古者諸侯共之月令曰秦以前諸侯卿大夫皆曰璽自璽以降天子獨稱璽諸侯不敢用也傳璽譜云秦王子嬰上高祖傳國璽李斯所

慕其文曰受命於天帝壽永昌也埊音物支反

癲癇　上丁堅反廣雅云癲狂也毛詩箋云癲病也聲類云癲風病也或作瘨下音閑集訓云小兒癲病也說文云風病也從疒閒聲或作癎亦通

蟲毒　上直躬反說文從三虫音許鬼反並二虫為䖵音昆尒雅曰有足謂之蟲無足謂之豸音丈尒反今俗借虫為蟲下徒沃反切韻痛也害也考聲云苦也說文云從屮作毒屮音母列反

呪詛　上又作祝詶二形音之受反說文云詶亦詛也下側據反古文作蘊釋名云祝屬也以善惡之辭相屬著也詛謂使人行事阻限於言也說文云從言且聲音子余反經文從口作呾音才與反非

眩瞖　上玄絹反賈注國語眩惑也蒼頡篇示之不明也說文云目無常主下於計反郭璞云瞖掩覆也考聲云目中瞖也說文云從目殹聲也音一奚反經文從羽作翳非眼瞖義也

熢爟　上芳鋒反韻英云熢爟也說文熢亦爟也顧野王云熢猶攫注也下古玩反切韻云[illegible]也亦燒燧也二並形聲字

號嗥　二字同音胡刀反上號尒雅曰[illegible]號事也說文云哭也作究同下嗥玉篇云叫也說文作獋虎怒聲也亦作嘷字也

喟歎　上口愧反說文太息歎聲又作欷今驗日息也又音口怪反下他旦反切韻云歎息也又作嘆傷也

吁嗞　上況于反切韻疑怪之詞也下子之反切韻云嗞嗟憂聲也尒雅作苦云嗟咨嗟也郭注云今河北人云嗟歎嗟音嗟

新譯十地經卷第五

廓塡　上苦郭反切韻廓闊也下唐賢反空作塡字漢書訓纂云

謂珠玉堅坐爲飾也又音唐見反今經作填乃是填塞之填非聞飾義

瞬息 上戎閏反說文云目動貌也考聲云目搖動也鑴辞子轉也又作瞚眴義同下相即反蘇證病源云凡人晝夜共一万三千三百息一息有差即爲病矣梵云阿那鉢那此云出息入息也

新譯十地經卷第六

寤寤 上音教正作覺蒼頡篇云寐起也下吾故反說文覺而有信也寤寤亦晤也經文二字從穴作寤寤非也說文從寤晤省

開闡 上可哀反韻集云開闊也說文啓也從門幵聲從并作開俗用非正下昌善反玉篇亦開也揚也韻英明也教也

遽務 上渠預反賈注國語云遽疾也玉篇云遽急也下亡遇反切韻事務也尒雅云騖務强也郭注云馳騖事務皆自免强也

駛流 上所吏反蒼頡篇云驟遠疾也從馬史聲也經文作駃音古穴反駃騠馬名非駛疾義下流字說文從水從㐬音他忽反倒學也學音子經文作琉非也古文又作㐬[illegible]音杜奚反良爲也生走及母

新譯十地經卷第七

那庾多 中羊主反梵語也或云那由他西域數名也案黃帝筭經有二十三數自萬已去皆有上中下三等數也謂萬億兆京垓秭壤溝澗正載也下數十十變之中數百百變之上數億億變之案慧苑音義花嚴經阿僧祇品云一百洛叉爲俱胝即當此億也俱胝俱胝爲阿庾多即當此兆也阿庾多阿庾多爲那由他即當此京也餘皆准知就之

幽邃

上於虬反切韻深也隱也尒雅曰幽深也說文從山𢆶聲𢆶音同上說文云微也下私醉反說文云邃深遠也古文又作撽音訓同

羈繫 上居宜反釋名云絡馬頭曰羈縻馬足曰絆下古詣反玉篇云繫縛也又閑也

誨誘 上荒外反韻英云訓也教也論語云誨人不倦也下與久論語云循循善誘人也玉篇云引導也切韻鈙也音古故反諫胡諫反又教也說文從言秀形聲也

新譯十地經卷第八

暉昱 上許歸反切韻日光也文作煇輝皆同下余六反尒雅云昱明也切韻云光也說文從日立聲

靉靆 上音愛下音逮廣雅曰靉靆靄靄也靄音烏外反謂雲興盛也通俗文云雲覆日爲靉靆也

駭戚 上閑楷反廣雅曰駭起也夫驚者其心必舉舉即起也說文從馬亥聲下子六反切韻云促近也說文云迫急也從戚足聲也

新譯十地經卷第九

棽儷 上勑林反玉篇曰木枝而儷也說文木長貌也從林今聲下郎計反字統云伉儷也亦安壯也孿又音森林二音今並不取

摩醯 下又作醯同呼雞反梵語也具足應云摩醯首羅此云大自在也即色界主大自在天王是也

鈿廁 上徒年反以鑄金花鈿也下初吏反切韻云間下也說文云雜廁也

十力經一卷

剎別 上察玉篇云初八反剎[illegible]會作差字故經云憧憧欲樂勝

辟差別今云剝別恐因聲誤寫請諸商識舛謬經意

迴向輪經一卷

資糧 上卽夷反玉篇助也切韻云資亦貨財也下呂張反亦作粮案資糧謂諸大士欲趣菩提遐望二轉修果先修福德智慧二種資糧也

無怙 上亡夫反古文奇字作无像天屈西北角也有本作旡旡音既非无字也下胡古反尒雅曰怙恃也詩云無父何怙無母何恃

忿恨 上正作忿音敷物反切韻忿也亦音敷問反下胡艮反切韻恨怨也恚也

竝將 上普滿迥反正體竝字也切韻比也說文云二人同立也下卽羊反尒雅曰將送也考聲將大也助也說文云從夕將寸片聲也夕音肉片音牆經文作將俗字非正

續一切經音義卷第三

第十二張　雜

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第四　雜

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音大乘本生心地觀經八卷

守護國界主陁羅尼經十卷

大乘瑜伽曼殊室利千臂千鉢大教王經十卷

右三經二十八卷同此卷續音

大乘本生心地觀經　并序

噫夫　上於其反切韻懮也考聲云恨聲也鄭注禮記云噫不寤之聲也下扶無反考聲云語端之詞禮記曰夫爲人子者又曰夫三年之喪又曰夫不會晝夜皆語端也

筌蹄　上七緣反考聲取魚竹器也亦籠屬也亦名魚笱莊子云筌者所以在魚得魚忘筌也下第奚反莊生云蹄所以取兔得兔而忘蹄也從足帝聲玉篇作蹏云兔網也

逵路　上求危反介雅曰九達謂之逵鄭箋注云四道交出復有傍通下路故反介雅曰一達謂之道路鄭注云謂長道也逵又作逵音訓同

耆闍崛山　上音祇次視遮反梵語訛略也正云姞栗馱羅矩吒此云鷲峯亦云鷲臺此山峯多棲鷲鳥又類高臺故以爲名姞音巨乙反

或裸　下古玩反詩云裸將於京論語云禘自既裸孔注云酌鬱鬯以裸太祖与灌同訓禁經序云潛導之功或裸於理就文裸字從示示音視神祇禱祝祭祀之類皆從示今序從衣作裸音華瓦反謂脫

衣露躰也皆者詳之

醴泉 上來居反佘邪曰甘雨時降万物以嘉謂之醴泉瑞應圖曰王者飲食綵和與醴泉出飲之令人壽東觀漢記云光武中元元年醴泉出京師飲之痼疾皆愈說文從酉豊聲也

醍醐 上徒奚反下戶姑反說文作鍉鍸二形云酥中出酥酥中清液也案本草治熱毒去泉風疾療藥也

大乘本生心地觀經卷第一

阿若憍陳如 上烏葛反次如者反梵語訛略也應云阿若多憍陳那阿若多此云解也以初解法故先彰其名憍陳那是婆羅門姓那是易譽號從其父故新翻經云解憍陳那是也

阿史波室多 梵語也舊云阿濕縛此云馬勝羅漢名也

澄徹 上直登反字書澄水清也下直列反佘雅曰波澈也說文澈亦澄清也從水徹省聲

薜舍 上薄計反梵語或云毗舍又云吠舍西域四姓一也巨富多財通於高貴或賈販博貨殖歷異邦富積貲財家藏珍寶或稱長者或封邑璇者也

戍達羅 上式句反亦梵語也舊云首陀訛略也此之一姓務於田業耕墾播植賦稅王臣多爲民庶遂是農夫豪穀學問四姓之中最下也

鸚鵡 上烏耕反下音武下又作鵡同山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡曲禮曰鸚鵡能言不離飛鳥

蠶繭 上雜含反說文任絲也從䖵朁聲經文作蚕蠶非或作蚕音天顯反蚯蚓之類蚕乖字義下古典反說文從虫糸芇像繭蛾之形三啓經云譬如蠶作繭吐絲還自纏也經作璽非本字也

蘇迷盧 舊云須彌或云彌樓皆訛也正云蘇迷盧此云妙高山掛引俱舍論云東面白銀北面黃金西面頗梨南面青琉璃大論云四寶所成曰妙出過衆山曰高亦名妙光謂以四色寶光明各異照世故名妙光出水八万踰繕那量也

瞻蔔迦 舊云瞻蔔正云瞻博迦舊翻為欝金花大論云黃色花也其樹高大花氣遠聞西國多有此樹也

極爆 上極字說文從木亟聲亟從二人又口云人在天地之間所急者莫越手口二即天地也勺古人字又即手也下補教反說文爆灼也廣雅熱也考聲燒柴作聲火烈也韻英云火裂也韻詮火烈聲也

胷臆 上青邕反說文胷膺也辜胄亦應也或作匈下應力反說文臆胷骨從肉意省聲也

沈淪 上直林反玉篇沒也切韻大也溺也下力迍反亦沒水溲出爾雅曰小波為淪

盲龜 上武庚反切韻無目也文子曰師曠瞽盲也字書云盲無所見也下居追反說苑曰靈龜五色似金似玉背陰向陽上高像天下平法地大戴禮云甲蟲三百六十四神龜為之長爾雅曰一曰神龜也山海經云大苦山多二足龜

大乘本生心地觀經卷第二

吮乳 上徐兖反韻英云數也從口允聲經作吮草變字下儒主反切韻柔也酪屬也考聲始汁曰乳說文從乙孚聲

暴漲 上蒲報反爾雅曰暴雨謂之涷郭注云江東呼夏月暴雨為涷雨也涷音東下知亮反切韻大水滿也說文水盛也從水張亦聲字也

矛矟 上莫侯反呂氏春秋云蚩尤作矛考聲酋矛戈之類也說文矛長二丈建

於兵車也有作鋒俗字下雙卓反博雅云稍亦矛也古今正字稍長丈八尺文字典說今之戟稍也有作槊矟皆非正字

髓腦 上雖紫說文骨中脂也從骨隨省聲下能老反文字集略云頭中髓也說文𡿺字從匕從囟囟音信小兒𡿺會也從巛巛像髮匕謂相匕著也今經作腦字或作聰膸𡿺𡿺惱五形皆訛篆字也

大乘本生心地觀經卷第三

蚊蝱 上勿汾反說文作蟁吳音閩齧人飛蟲子經作蚉俗字下莫耕反聲類云似蠅而大說文云山澤草花中化生也亦生鹿身中形大者曰蝱小者曰朁音譖字也

攢鋒 上在桓反切韻合也字統云攢聚也謂合聚一處也下敷容反韻集云鋒刃也考聲鏠刹也鋒也從金峯聲也

象蹋 上徐兩反尒雅曰南方之美者有梁山之犀象焉郭注云大獸也長鼻大耳三歲一乳或作為下徒合反韻英云跳也考聲蹋踐也經作蹢音他合反著地行也非經意又作跢不成字也

跏趺 上音加下音夫二字皆相承俗用也正作加跗二形鄭注儀禮云跗足上也顧野王云足面上也案金剛頂瑜伽儀云坐有二種謂全加半加結加坐即全加也加跗坐即半加也謂降魔吉祥等也如前已釋也

船橃 上述緣反方言云自關而西謂舟為船說文船舟也從舟沿省聲下煩襪反考聲云縛竹木浮於水上集訓云木橃也或作筏栰俗謬也亦作撥字

萎悴 上於爲反韻英云萎蔫也說文從草委聲言草委在地也下情醉反案萎悴宜作瘁顇尒雅云病也許憂也經作悴

大乘本生心地觀經卷第四

螻蟻　上落侯反郭注尒雅云蛞螻卽螻蛄也說文螻蛄或卽入石鼠也頭似兎尾有毛青黃色好田中食粟豆下又作螘或作蟻同魚綺反尒雅曰蚍蜉大螘小者螘字林云蚍燕謂蚍蜉為蟻也

迦蘭陁　梵語也或云迦蘭多或云迦蘭鐸迦此云好聲鳥謂此村林多捿此鳥故以為名在王舍城也

貨鬻　上呼卧反切韻賄貨也字書云市財也亦賣也從貝化聲下余六反切韻鬻賣也尒雅曰鬻糜也說文作鬻從毓鬻省聲也

廛肆　上直連反正體字也經文作鄽或作㕓壥三形皆訛謬周禮云廛謂市中空地也考聲一畝半也韻英云居也下息利反尒雅曰肆故今也廣韻陳也教也亦作𨽿也

貿易　上莫候反尒雅曰貿賈市也考聲貿買也又交易也下音羊益反謂交還貨易也說文從日勿聲也

蔓莚　上無怨反韻英蔓謂菜蜂之苗也下莚尒雅曰莚長也莚引也崇蔓延如蔓草遠延長引不絕也下延又作莚音餘戰反廣雅云蔓長也莚適也二字皆從草

窓牖　上楚江反案說文作牕在牆曰牖在屋曰牕從片息像交眼之形經中或作牕悤二形皆謬下由酒反說文穿壁以木交為牖從片戶甫聲息音蹇泣反

欻然　上輝律反薛綜曰欻急也蒼頡篇猝起也說文吹起也從炎吹省會意字也下然字從肉犬灬灬音摽火行皃也云犬逐其肉灬以燎之亦會意字也

逢勃　上蒲公反亂也下蒲

役反勃感也兼如蓬草之亂惑也今經文作蓬婞二形上音峯𤎅僟埊者敘火也字書無蓬音下婞烟起也芳塵起作埻若香氣作鼓若心迸者作捊若水廣埻皆非亂戚率起負也令合作蓬勃也

牝馬 上頻忍反尒雅曰牝曰騇郭注云草馬名也魏志云教民畜牸牛草馬也詩云騋牝三千也下馬字說文像形也頭尾四足王在其上也騐音含驟音聚

槌胷 上直追反俗字也正作搥說文擊也從木隹聲下勗恭反說文膺也亦作匈字書云椎胷者悲痛之極自毀其身也

大乘本生心地觀經卷第五

鉾矟 上正作矛音莫侯反下雙卓反前第二卷經中已訓釋訖

霹靂 上普擊反下郎擊反說文曰霹靂析震戰也所擊輒破若攻戰也王充論衡云陰陽氣激相擊之聲耶延者也

阿練若 實云阿孌昆或云阿蘭若或云阿蘭都皆梵語訛轉耳正云阿蘭攘義譯云寂靜處或云無諍地所居不一或住砂磧山林曠野或塚間寒林皆出聚落一俱盧舍之外遠離喧躁之處也

虎豹 上呼古反說文云山獸君山海經云幽都山多玄虎玄豹淮南子云虎嘯則谷風生也下博敎反郭注尒雅云豹似熊小頭庳腳黑白駁能舐銅鐵竹骨等白色者劉名貘音陌

豺狼 上士諧反尒雅曰豺狗足郭注云腳似狗切韻狼屬也禮記云豺祭獸也下音郎尒雅曰牡貛牝狼說文似犬銳頭而白頰從犬良聲

優曇 下徒含反梵語也或云烏曇𢡟云優曇鉢羅此云妙瑞花或云祥瑞花人間本無天妙花也或時一見

大乘本生心地觀經卷第六

隙光 上綺戟反切韻閒也考聲壁孔也說文空閒皆曰隙從阜𡭴𡭴上下小也經文作隟或作隙皆非下古皇反介雅曰光充也切韻明也大也顯也古作炗字

飛蛾 上芳非反韻英云翔也說文像鳥羽翩飛之形也下五何反說文羅蛾也介雅作䖸同正作蛾字也

牝鹿 上頻忍反介雅曰鹿牡麌牝麀其子麛業別峰雄辨子母也麌音加麀音於牛反麌音速下鹿字正從比

芳餌 上敷迯反考聲芳草之香者也又羡咸也下仍吏反韻英食也說文云粉餅也從食耳聲也

牆壁 上疾良反說文垣也五版爲墻釋名云牆障也所以自障蔽也從嗇爿聲經作墻墉墻皆非下比激反說文垣墻也釋名曰壁碑也謂辟禦風寒也從土辟聲

坏瓦 上芳杯反說文云未燒瓦器也下五寡反又作瓦像形也古考史曰夏時昆吾氏始作瓦也

芭蕉 上霸麻反下即消反王注楚詞云香草名也生交阯葉如席黄濱可紡績也不堅草也自外至内並無有實故經中多引爲喻淨名云是身如芭蕉中無有堅是也

蝦蟆 上胡家反下莫遐反切韻水蟲也又作蟇本草云蝦蟆一名蟾一名去蚥介雅云鼁䵹蟾蜍郭云似蝦蟆居陸地淮南謂之去蚥蚥音甫

大乘本生心地觀經卷第七

涕唾 上他計反下他臥反說文鼻液曰涕從水夷聲也口津曰唾從口涶省聲經文作涕音他禮反說文曰汁也涕泣悲聲也非涕唾義也

大乘本生心地觀經卷第八

猨猴 上云元反尒雅作蝯云猱蝯善援郭注云便攀援也下音侯獼猴也從犬侯聲也

埃坌 上烏關反說文細塵也從土矣聲下蒲悶反考聲污也字書塵埃著物也

青蠅 下餘陵反考聲亦飛蟲也鄭箋云詩云蠅之爲蟲污白也使黑喻佞人變亂善惡也又曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也

吠懌 真言中字也上借音縱一反下音但不求字義

守護國界主陀羅尼經卷第一

炳耀 上兵永反考聲明也說文煥明也從火丙形聲字下弋肖反韻英云日光也切韻照也又作曜燿二形光耀然耀也

沙滷 上所加反尒雅曰潬沙出郭注云江東呼水中沙堆爲潬音但沙州即潟沙山也下郎古反尒雅曰鹵苦也郭注云滷苦地也案沙漠鹹滷之地也二字並合從水經文作砂乃砂石也作鹵乃鹵簿樂名引天子車駕者也並非沙滷字也

菡萏 上胡感反下覃感反尒雅釋草云荷芙渠其花菡萏毛詩傳云未開曰芙蓉已開者菡萏說文菡從草函聲音含萏從草臽聲音啗經文作藹萏二形皆訛謬也

羯邏 上居謁反下盧賀反梵語不求字義

拊擊 上孚武反切韻拍也下古歷反切韻打也尚書舜典曰擊石拊石百獸率舞孔傳曰拊亦擊也二字並從手付毄皆聲也

波濤 上博禾反切韻云水波濤也尒雅曰大波爲瀾小波爲淪也說文從水皮省聲下徒刀反考聲濤浪也說文云大波曰濤

零從水
盥省聲

守護國界陀羅尼經卷第二

魁膾 上苦瓌反孔注尚書云魁帥也鄭注禮記云首也史記云壯夫也從斗鬼聲下瓌外反廣雅曰膾割也案魁膾者屠殺兇惡之師也從肉會聲也

旋復 上又作漩音似緣反考聲洄也爾雅曰旋復返也下符福反三蒼腹爆也謂河海中洄旋之處從水復聲

癡膜 上丑之反切韻癡愚也下莫各反切韻肉薄皮也考聲云皮內肉外曰膜從肉莫聲

守護國界主陀羅尼經卷第三

叢林 上徂紅反孔注尚書云叢聚也字書云凡物之聚曰叢說文草木叢生曰藂也從丵取聲丵音士角反下力金反玉篇林木深也說文並二木也

莽宇 上莫朗反說文上下草犬在中也經作莽俗字也

滌垢 上徒歷反切韻淨也玉篇滌除也考聲云洗滌也說文從水條聲也下古厚反韻英云塵也考聲垢污也說文垢坊也從土后聲坊音詬八反

怡暢 上與之反切韻和樂也爾雅曰怡懌悅欣樂也下丑亮反玉篇通暢也韻英云達也聊無云腸爲暢氣之府也從申腸省聲

守護國界主陀羅尼經卷第四

諦聽 上都計反說文云諦審也從言帝聲下他定反考聲待也說文云審也字書諦也又聆也說文從惪耳壬聲也惪音得壬音他頂反

謂以耳審得其聲也壬即聲又他丁反

瀑流 上蒲報反廣韻甚雨也尒雅云瀑雨謂之涷郭云江東呼夏月瀑雨為涷音東玉篇疾也從水暴聲下流字說文從水㐬㐬他怒反闕書古文学字学音子經文作流非

危險 上魚為反玉篇云廣也字書云启也考聲亦險也字林云從人在厄上下虛檢反說文危阻也韻集云險難也又邪惡也從阜僉聲

卉木 上許貴反毛詩云卉木萋萋也傳云卉衆也尒雅云卉草鄭注云百草總名也說文從三屮作芔二屮為艸也屮丑列反草木初生之形也艸今為艹音草

憍陳如 上舉喬反畢梵語也具足云阿若多憍陳那阿若多此云解也謂最初悟解法故以彰其名憍陳那婆羅門姓也那是男聲顯從父得新譯經云解憍陳那是也

多陁阿伽度 或云阿伽度梵語曼莫也正云怛他誐多此云如來十号之中第一号也

阿羅訶 下音可梵語訛略也正云囉羅号帝此云應供謂應受人天妙供故即十号之中第二号

三藐三佛陁 藐參音莫角反為甘梵語借音弥藥反正云三藐三沒馱三字去聲此云正等覺亦云正遍知即第三号也

珍膳 上正作珎陟隣反考聲貴也說文重也儒行云儒為席上之珎也下時戰反說文食具也周禮云膳夫上士二人掌王之膳羞言云膳羞食也從肉善聲或作僐俗字非

守護國界主陁羅尼經卷第五

擐甲 上胡慣反說文云穿甲也案說文字林玉篇皆音胡慣反

准五經文字音義音古患反下古洽反說文兵器也賁諸作鉀云鎧鉀也文居名也介雅太歲在甲曰閼逢也

遲緩

上直知反切韻久晚也介雅曰遲遲徐也郭注云安徐也下胡管反切韻緩也介雅曰綽綽爰爰緩也郭注云皆寬緩也說文從糸爰聲也

奢摩他

梵語也此云止息謂心定也

毗鉢舍那

亦梵語此云觀察藏照惠也卑惡慧二名

守護國界主陀羅尼經卷第六

謇歰

上九輦反說文謇吃也謂語難也或從言作謇下色立反歰經字合從人作僁字書云譆僁語不正也今從水作澀說文水蹇不通也非蔡經義壽音初立反

撕破

上先奚反說文廝聲散也文作嘶悲聲也經作斷字書云嘶馬鳴聲也非斷破義也

熙怡

上許其反考聲云和也切聲欸也養也介雅曰緝熙光也下與之反介雅曰怡悅也考聲和樂也說文從心台台音怡

觱篥

上卑吉反下力質反本胡樂名也毛詩云一之日觱發二之日栗烈傳云一之日周之正月也觱發寒風二之日殷之正月栗烈寒氣也經文作篳篥二字同說文叢材畢衆磨也

鶴唳

上下各反說文鶴色白而豪長来頂壽備千歲神仙鳥也抱朴子曰鶴鳴九皐聲聞于天淮南子曰鷄知將曉鶴知夜半是也說文從鳥隺聲隺音何各反云從冂從隹鳥也高飛高至欲出莽口音孩皆反下郎計反切韻鶴鳴也

箏笛

上側莖反說文鼓絃竹身樂也本大瑟二十七絃秦人不義二子爭父之瑟各得十三絃

因名爲等下徒摩反說文酋七孔俗作篪笛風俗通云笛滌也言滌去邪穢納正氣也

蠃聲 上落戈反切韻蜯屬也尒雅曰蠃小者蜬郭璞注云大者如斗出日南漲海中可爲酒杯說文從虫羸聲俗作螺或有作蠡二形並非權應審蠃本古樂器名也吹以和樂故經中多云蠡聲或云法蠡用表法蠃普聞含識

谷響 上古屋反切韻山谷也老子云谷神不死是爲玄牝下虛兩反考聲云崖谷應聲也或作嚮響響三形亦通也

守護國界主陀羅尼經卷第七

藤蘿 上徒登反字書云藤似葛而蔓生玉篇云藟也音壘下落何反尒雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲也韻英云蘿蔓也上藤字經文作籐音詩登反乃昔藤字胡麻別名也非藤蘿義莒音巨

羖羊 上公戶反尒雅曰夏羊牡羭牝羖郭注云黑羖䍽也今人云牂羖也羭音羊朱反牸音子疾反羖或作粘同

石礦 上常尺反釋名云山體曰石下古猛反切韻金玉璞也說文云鑛金也從石廣聲有作鑛礦鑛名也經文從金廣粹藥從用字也

鈴鐸 上郎丁反切韻鈴似鐘而小下徒落反釋名云鐸度也謂号令之限度也謂金鈴鐵舌振以用武金鈴木舌振以興文教令案振以警悟群生表傳法語也

驎陁 上良忍反下徒何反梵語也即赤色花名案字驎書驪馬名

辯捷 上皮件反切韻引也理也字書辯惠也說文從言在辡辡音辯下疾葉反韻英云速也勝也考聲疾也尒雅際接翜捷也郭注云捷謂接

續也即經中

詞無礙辯也

守護國界主陁羅尼經卷第八

謇訥 上九輦反說文語吃也從言寒省聲或作謇經文從足作蹇足跛也非此用下奴骨反字書亦謇也

筏喻 上房越反方言曰箄謂之箄箄謂之筏秦晉通語也案對縛柴木水中運載者曰筏也又作橃䑺箄音牌

歌吹 上古俄反切韻歌詠也詩云我歌且謠尒雅曰徒歌謂之謠下尺僞反尒雅曰徒吹謂之和說文作籥

守護國界主陁羅尼經卷第九

巡狩 上祥倫反切韻徧也察也下舒救反韻英云狩獵也尚書曰二月東巡狩至于岱宗孔傳云諸侯爲天子守土故巡行之順春先東巡次夏秋冬例然巡狩四岳然後歸告太廟

孤惸 上古胡反考聲云獨也說文無父曰孤從子瓜觚省聲下惸營反考聲云孤單也文字典說無兄弟曰惸說文作㷀從卂營省聲或從人作㒌或省作茕穹通扃字

黿鼉 上魚袁反三蒼云以鼈而大也下徒何反山海經云江水足鼉郭璞注云似蜥蜴大者長丈有鱗彩皮可以爲鼓詩云鼉鼓逢逢也字從黽音猛單音鄲聲也經文從鼉作二字大謬字書無此鼉鼉字

株杌 上知虞反韻英本根也考聲木本也下五忽反切韻樹無枝也說文二字並從木朱兀聲

糠麩 上又作穅同苦岡反說文米皮也下與纖反切韻麥麩也即麥上麤皮也

閥閱 上房越反下翼雪反考聲容受也字書云簡閱具其數自序功狀也史記云人臣功

有五條明其事曰閑我闘曰閡說文二字並從門伐悅首解也

搯珠 上苦洽反切韻爪搯捌也說文從手爪在臼上會意字下音朱耶數珠也

髏沓子 音徒合反考聲合也說文從水沓別與雜還字義同經文從次旧作沓或作沓誤書也索髏音子音以五穀雜今一處用以加持如今俗言䭔緤子也

鉼缸 上薄經反字書云缾罌也書作瓶下下江反切韻甖類也考聲云酒器說文從瓦作瓨古字也

孼撣 上烏列反下七何反正梵語也此云去阿尊撣云不奉撣衰作攜

啞啞而笑 上烏陌反顧野王云啞啞笑聲下私妙反說文犬戴其竹君子樂然笑也經作咲唉咲皆非本字傳寫誤

守護國界主陀羅尼經卷第十

旱澇 上胡笴反切韻雨少也字書陽極也從日干聲下郎到反切韻淹又水淹也或詩潦字亦同又音澇

饑饉 上居稀反下巨斤反尒雅曰穀不熟爲饑蔬不熟爲饉郭注五穀不成也凡草菜可食者通名爲蔬又云仍饑爲薦郭注連歲不熟

雷霆 上盧迴反切韻暫竃也扇曰采當穀妾也論衡云陰陽氣擊成聲古文作靁下特丁反考聲云疾雷也字書霆雷也

篡奪 上初患反字書篡亦奪也韻英殺也說文從ﾑ算聲ﾑ音私其音算云奪其君位事不敢公私而取也下奪字說文正作奪强取也云寺持二鳥大鳥在上奞云也從寸亦通振從木者

逃竄 上徒刀反字書云走也遜也切韻亾也亦竄也下七亂反考聲藏也說文云鼠在穴中則爲竄戾也

椰子 上以崖反

切韻累本名也出交州異菓替甋相類聚食之止渴

仆面 上蒲北反尒雅曰斃仆也郭注云謂前覆也亦作踣索仆面謂頭覆於地也

舐脣 上神氏反切韻以舌取物也說文作舓俗又作餂劃䑛下食倫反切韻口脣也字書亦作唇字也

拳手 上巨圓反廣雅曰拳𢪛持也切韻屈手也從手卷省聲經文從足作踡字書云踡跼行不進也非拳字義

咀沫 上慈呂反切韻咀嚼也字林咀齧也亦作𪘨䶥哲藉嚾嚼也下莫割反鄭水沫也案唾沫即口中絶液也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第一

阿闍梨 梵語也或云阿遮梨耶云阿祇黎此云軌範師謂以軌則儀範依法教授弟子

和尚 正梵語鄔波地耶此云近讀謂此尊師為弟子親近習讀者也舊譯為親教良以彼土流俗云殟社此方訛轉謂之和尚相承既久翻譯之者順方俗云

摩醯首羅 梵語訛也正云摩醯濕伐羅也摩醯此云大也濕伐羅此云自在天也即大自在天王也謂此天王於大千界中得自在故

蠢動 上尺尹反亦動也尒雅曰蠢震動也郭注云皆搖動貌又曰蠢作也即蝡作也說文云動也從䖵春聲會意字也音昆也

屠兒 上達胡反考聲屠殺也說文屠割分割悲對也下發移反正從凶儿上音信瑞會也下音人云囟會未合人以承之

魁膾 上苦回反切韻師也首也下古外反說文劊也切肉也細切為膾或作儈音與膾同市人合也非此所用也

田獵 上徒年反正作畋白虎通云畋為田除害故曰畋獵

如熟文作田非案字書作畋古者肉食取禽獸曰畋下良陟反介雅獵虎也郭注云獠獵暴虐也從犬巤聲也

漁捕

上語居反說文漁捕魚也尸子曰燧人之世天下多水故教人漁也古文作獻亦捕也或作般謂繳獵也下薄故反切韻捉也

馲驢

上徒何反說文馲驢胡地獸也背有肉鞍資重千斤日行三百里能知水泉所在下力居反切韻畜也釋名云驢盧也取其盧盧之聲也從馬盧形聲字

猪狗

上又作猪介雅曰豕子猪也郭注云今亦曰彘江東呼豨禮記檀弓注云南方謂猪爲都字從豕都省聲下古厚反切韻犬也介雅云犬未成毫狗也從犬句形聲字

瘖瘂

上飲今反說文不能言也瘖猶無聲也下烏賈反考聲云不能言也瘂人難有聲[illegible]詞也古今正字瘂瘖也從广亞聲广女厄反

熙怡

上虛飢反字統云熙和也考聲云美也從心熙聲也巸音同上心忞遈反有作熙熙二形並非下以之反考聲怡喜悅也說文云和也從心台聲台音以之反

嗢鉢羅

上烏骨反藉云優鉢羅或云嘔鉢羅此譯云青蓮花其花最大最香人間全無出大雪山無熱陁中

芬陀利

或云奔荼利皆訛正云奔拏哩迦此云白住蓮花也人對無亦出彼陁

鉢頭摩

或云波頭摩或云鉢努摩亦云鉢特摩皆訛應云鉢納麼此云紅色蓮花上者人間難有不反彼聽出音

俱物頭

或云拘拿頭亦云掬摩鞞梵音輕重也正云俱某陁此云亦蓮花亦出彼陁人間希少

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第二

颰陁 上蒲鉢反梵語也古或云跋和正云跋捺羅此翻爲賢也或云賢善

殑伽 上凝等反下宜佉反梵語也舊云恒河是也即頡熱惱大池流出四河南面一也旋流一匝遶入南海者涅槃經中恒河女神也案殑伽河神名因神潮名也慧菀琳皆作此說

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第三

糝帽地 上桑感反次音冒梵語也舊云三菩提此云正等覺也

菀憾 上借音無遠反下胡感反梵音秘密不可翻傳也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第四

啀喍 上五佳反下音柴犬鬬也玉篇犬相啀也埤蒼云相啀喍也玉篇作齱齷鑿脣露齒之皃也

嘷吠 上胡刀反古文作獆說文玉篇包吠犬鳴也切韻獆虎聲也經文作號悲哭聲非嘷吠義

腐爛 上房武反切韻朽也字書臭也考聲朽也下郎肝反切韻火熟也從火闌聲

卜筮 上博木反尚書云我卜河朔孔傳曰卜必先墨畫龜然後灼之兆順食墨吉也下時制反說文蓍曰筮決也世本云巫咸作筮故從竹從巫也

繽紛 上匹仁反玉篇繽繽往來皃或咸也又衆也下孚云反玉篇紛亂也廣雅繽繽衆也紛紛亂也謂衆多亂下也經文從草作蕡音賓乃誕賁字五月管名也作芬草芳咸也二字皆非也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第五

毗盧遮那 梵語訛也應云吠嚕左曩舊譯云光明遍照新

翻為大日如來云如大日輪無幽不燭也

阿閦 下又作閦同初六反梵語不迩古云阿捕一也應云盎蘊此云無動即東方佛名也

懶惰 上亦作嬾同郎坦反下又作憜同徒果反考聲云不勤也說文不敬也並從心賴隋聲也

楗椎 上渠焉反尒雅曰撻謂之撻郭注云所本積也下直追反說文擊也從木隹聲經文作撻撻或作捷椎梵語薛此迦此云所打即或銅或木擊以警眾也

揀擇 上姦眼反文字集略云揀選也亦擇也從手柬聲說文柬字從八在束中下音澤切韻擇亦揀也從手澤省聲也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第六

鎣明 上為定反顧野王云鎣飾也考聲鎣光也亦明也或從金作鎣訓同明或作明又作明同

纏縛 上直連反俗又作纏切韻繞也考聲纏亦縛也又音直戰反下符約反切韻繫也字書縛亦纏也三孝經云如蠶作繭吐絲自縛也從糸博省聲也經作縛也尒雅云十羽謂之縛書誤也

諂諛 上丑琰反又作謟切韻諛也論語云非其鬼而祭之者諂也鄭注云諂媚求其福下以朱反說文諛亦諂也從言臾聲經文單作臾須臾字也

休癈 上許尤反切韻苦也美也考聲息也說文從人倚木息也下芳肺反尒雅曰廢舍也郭注云舍放置也切韻止也經文作癈癈病也非休止義

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第七

尒燄 梵語也此云所知花嚴七十七云過尒燄海也苑法師釋

云謂智所知境非預識境并轉也

秉顯　上兵永反尒雅曰秉拱執也說文手持一禾曰秉下呼典反說文土爲字林並云光也明也等經云五智彙顯宜作顯或作㬎字未詳秉顯義

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第八

濟拔　上子計反切韻惠也定也尒雅曰濟渡也濟成也濟益也郭注云廣異訓各隨事爲義下蒲八反切韻擢也又盡也從手犮聲

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第九

逼迮　上彼力反切韻逼迫也考聲云逼近也下側伯反玉篇陿也亦迫也或作窄亦同

登入　上都滕反尒雅曰躋登陞也切韻進也禮記月令季乃登即成也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第十

裸形　上華瓦反本音郎果反爲避俗諱作上音顆野王云脫衣露袒也說文從衣果聲案挕多半上半下果在中即褁裹併衣在一邊即爲裸會意字也經文從示作祼音灌非此用也

祠祭　上似茲反尒雅曰春祭曰祠郭注云祠之言飤也下子例反切韻享薦也論語云祭神如神在如前花嚴經第十二已釋

廝破　上息妻反切韻撕瞥散也考聲云聲覆也經作斯馬斷無也非破義

緩急　上練結反切韻云小結也字書擲緩也與換意同下急字從入手以也云人之急者心之與手少古人字去古壽字會意也

詆債　上又作詆同都禮反切韻說也證亦詞也考聲試也毀也下側懈反切韻徵財也從人責

聲

拘賖梨子 具足應云末伽梨拘賖梨子末伽梨是姓拘賖是母名也此外道計苦樂不由因即自然外道

毗羅胝子 具足應云毗羅胝子珊闍耶毗羅胝母名也珊闍耶此云等勝此外道不須修道經八万劫自盡生死如轉縷丸也

鳩馱迦旃延 具足應云迦羅鳩馱迦旃延迦羅鳩馱此云黑領迦旃延姓也此外道應物而起人若問有荅有若問無荅無也

富蘭那迦葉 富蘭那此云滿也迦葉姓也此云龜氏此外道計無因也

尼乾陁若提子 尼乾陀此云無繼若提母名亦云親友母名親友也此外道計苦未有定因要必須受非道能斷

阿耆陁翅舍欽婆羅 阿耆陁此云無勝翅舍欽婆羅此衣名此外道以人髮為衣五熱炙身也

續一切經音義卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

續一切經音義卷第五

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音新譯仁王護國般若波羅蜜多經二卷

大威力烏樞瑟摩明王經三卷

金剛頂真實大教王經三卷

金剛頂修習毗盧遮那三摩地法一卷

金剛恐怖最勝心明王經一卷

不動使者陁羅尼秘密法一卷

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

觀自在多羅菩薩經一卷

一字奇特佛頂經三卷

阿利多羅阿嚕力經一卷

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

底哩三昧耶不動使者念誦經一卷

大方廣觀世音菩薩受記經一卷

菩提場所說一字頂輪王經五卷

十一面觀自在菩薩秘密儀軌經三卷 合一卷

出生無邊門陁羅尼經一卷

大吉祥天女無垢大乘經一卷

大吉祥天女十二名號經一卷

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷

右二十四經三十七卷同此卷續音

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷上 并序

皇矣 毛詩傳曰皇大也匡也尒雅曰皇匡正也下於紀反說文語巳詞也從厶古文巳字矢聲也厶音以

綿絡 上弥緜反切韻微也歷也下音洛說文纖絡亦網羅也從糸各聲

羅罩 上魯何反尒雅云鳥罟謂之羅下竹教反說文捕鳥罟也方言籠罩也說文羅罩二字並合從网作也

泳沫 上音詠尒雅曰泳游也郭注云潛游水成也下滿鉢反考聲沫止也水上浮沫也又終也數也二字形聲也杪音迷沼反

五始 案三五歷記云氣像未分謂之太易元氣始萌謂之太初也氣像之端謂之太始形變有質謂之太素也質形巳具謂之太極也斯為五始也

徹枕 上纏列反字書云徹去也除也考聲撤也說文通也從彳攴育聲也下之甚反韻詮云枕所以承頭也從木冘聲冘音淫彳音丑尺反攴音普卜反

遏寇 上安葛反

著頡篇云過遶也毛詩傳曰過止也
惢書云過絕也下口講反考聲冠戲
也頡詮云盛多也說文
暴也字書窮字從文完
著星辰
上
張
慮反周易曰玄像著明莫大乎日月
也禮記云著而莫息者天也著而不
動者地也又曰著明也立也成也古
今正字從草署省聲下星字古文作
曐說文云万物之精上為列宿也又
星即五星躔行二十八宿也案七曜
天文經云紫微太微天市三垣及列
宿中外官總一千四百六十四星應
占用者辰御北辰也論語
云為政以德譬如比辰也
緰尋
上
緯
典反貢注國語云緰屢也說文微絲
也從糸面聲下徐林反字書常也著
習見也遞也率從母音
季從口又寸會意也
諮夫
上教
記支
考聲云磬哀痛聲也入聲欸詞也從
壹或曰作諮今序中從心作譺俗用
字下夫音扶
畫音竹句反
彼斯
彼斯還王名梵
語異也正云鉢
羅屋部遊多此云滕軍即
請佛說內護外護之請主
永袪
下
去
魚反考聲云袪袖也集訓藥虛
韓詩云袪去也說文從衣去聲
迺
律
上奴改反古文乃字也亦語詞
也下并賓反鄭注周禮云律潤
也尒雅白韋果也
廣雅亦韋儕也
緹紬
上弟奚反
鄭注周禮
云綠色縉也又云虔紅也說文帛亦
黃色也下紬謂縉紬也古人用色緒
紬以書
記車也
大軺
下絡故反白虎通云
天子大路也字書古
者推輪今飾之華麗也大戴禮云古
之車輅蓋圓像天二十八轑以像二
十八宿軫方像地三十輻像日月之
數仰則觀天文俯則察地理前視覩
鑾和之聲側視觀四時之運也釋名
云天子所乘曰輅也以金玉象隨飾

名之也**捜綴**上色鄒反考聲云援末也索也下追衛反賈注

國語云綴撻也切韻縺也說文從糸叕聲也叕音陟劣反**褰裳**

上去乾反考聲云摳衣也尒雅曰深則厲淺則揭揭者揭衣也鄭注云謂

褰裳也揭音去謁反下市羊反字書上曰褰下曰裳也**沃朕**

上烏酷反尚書曰啓乃心沃朕心賈注國語云沃美也廣雅曰沃漬也說

文從撰隱也下朕字尒雅曰朕予言我也叡古者貴賤同稱自秦始皇唯

天子獨稱朕也**襲予**上尋立反廣雅襲及也司馬彪注莊子云

襲入也郭注尒雅云襲衣也下以諸反尒雅曰予我也**之籟**

下谿大反廣雅曰籟簫也大者二十四管長尺四寸小者十六管長尺二

寸有二度說文云三孔籥也從竹賴聲也**欒棘**上盧丸反禮記

天子墓樹松諸侯柏大夫欒士楊說文欒木似櫚從木䜌省聲下聆力反

毛詩傳曰棘酸棗也郭注尒雅云顛棘葉細有刺說文似棗藂生從二朿

廣雅云棘㦰也朿音刺**弼我**上皮密反孔注尚書云弼輔也

尒雅曰弼崇棐也尚書大傳云天子有四鄰左輔右弼前疑後承廣雅弼

備也大戴禮云深廉而切直匡過而諫寮謂之弼也說文云字從弱音臣

支反從西音綠念反戒從反作揆或作弼字皆古文也**良賁**

下彼義反韻填微也卦名也易云賁亨小利剝有攸往案良賁即助譯此

仁王經僧名也**常袞**下公穩反即翰林學士姓名也**握**

槧下才敢七豔二反釋名云槧版也長二尺牘詮云以版刻書記

也說文牘樸也從木斬聲集訓云削版而記事者也又音僉字**遠**

賾 上雖辟反王逸注楚詞云遠深也下柴革反劉瓛注周易云賾者幽深之稱也說文從臣青聲也𦣞音頤序文作頤頤俱非

較然 上音角考釋略也廣雅明也尒雅直也尚書大傳較其志見其事太玄經云君子小人之道較然見安漢書云較然易知也

鉤索 下所革反說文入宋搜也從宀索聲考聲云取也求也今俗省去宀但從市從糸作索也宀音弥仙反

躡金 上黏輒反方言云躡登也廣雅履也說文蹋也從足聶聲也聶音同上

惋撫 上鳥貫反考聲云歎恨也桂菀珠叢云驚歎兩藏於心也下芳武反尒雅曰撫者推也拍也

旃蒙歲 上之然反尒雅曰太歲在乙曰旃蒙在巳曰大荒落案唐帝年曆云代宗皇帝廣德三年甲辰改永泰元年二年乙巳即旃蒙歲也到今元和五年丁亥得二百二十三年矣

木槿榮月 上巾隱反尒雅曰椴木槿也郭注云似李樹孫發跋云花如蜀葵紫色朝生夕殞也此花夏五月方榮盛也仁王般若念誦儀經前記云夏四月於南挑國乃譯此經

鷲峯 舊云耆闍崛山正梵云姞栗馱羅矩吒此云鷲臺或云鷲臺此山峯上多栖鷲鳥又類高臺故也在王舍城側說此經處也姞音巨乙反

室羅伐 舊云舍衛國正云室羅伐悉底此云好道或云聞物即波斯匿王所治之境也

技藝 上渠綺反考聲能也集訓技亦藝也又工巧也從手支或從人作伎俗用也經文從女作妓又樂也非技藝字下魚祭反切韻才能也論語云遊於藝也何晏云六藝也謂禮樂書數射御也

比丘

梵語不正也應云苾芻此云怖魔一乞士二淨命三淨戒四破惡五也具此五義故存梵語不譯也

比丘尼 五義如前尼即女聲

優婆塞 古梵語也正云鄔波索迦鄔波此云近也迦此云事也索是男聲即近事男也謂受五戒親近承事於三寶者也

優婆夷 正云鄔波斯迦鄔波迦如前釋斯是女聲呼也

瞻部洲 上時深反梵語也此大地之揔名古譯或云譫浮或云琰浮或云閻浮提或云琰浮利正云譫譚立世阿毗曇論云有贍部樹生此洲北邊泥民陀羅河南岸正當洲之中心北臨水上於此樹下水底有贍部黃金樹因金而傳名洲因樹而立號故名贍部洲譫音之葉反贍音蘇豎反

那庾多 中音以主反梵語或云般由他西域數名也此上億

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷下

杻械 上勅久反下胡戒反玉篇桎梏也穿木爲也在手曰杻在足曰械也二字從木丑戒皆聲也

枷鎖 上音加考聲枷也穿木爲孔加於頸也因繫罪人之具下桑果反以鐵爲索摩繫罪人也

檢繫 上居儼反廣雅曰撿亟也括也謂括家不得開露也又察也謂察錄繫縛也從木僉聲

摩訶迦羅 梵語也摩訶此云大迦羅此云黑經云摩訶迦羅大黑天神唐梵雙舉也此神青黑雲色壽無量八臂各執異仗貫穿髑髏以爲瓔珞作大忿怒形足下有地神女天以兩手承足者也

瘡疣 上側莊反韻英云瘡痍也或作創古文作刅下有憂反蒼頡篇云疣病也或作肬亦通古文或作疣也

曰

月失度 下徒故反祭青芩子云日太陽之精一歳一周天月太陰之精一月一周天金匱經云月主憂患日主福德故月爲刑奇日爲德奇常以冬至日在斗二十一度四分度之一春分之日在婁十四度夏至之日在東井二十六度秋分之日在角二度四分度之一若此則爲失度也

薄蝕 上補各反說文云擊也下音食經名云月厲則蝕稍精使厲如虫食草木葉也九曜五行曆云羅睺一名蝕神頭常隱不見進日月則蝕又日月闇色月掩日日蝕又云日衡大如日日光不照謂者暗虛値月則月蝕也

彗星 上遂歲反者皆妖星也尒雅曰彗星爲攙搶郭璞注云亦謂之孛星言其形孛孛似掃彗或云掃星或云孛星或云攙棓星或云瑩惑一也

木星 五星行藏曆云太之精也其色青其性仁順度行則爲福逆行所常則爲灾十二歲一周天凡八十三年七十赤然而七周天

火星 災之精也色赤其性禮執法之象也覆道而明則民安國泰失度象小則中外兵興大抵二年一周天七百八十日一見伏凡七十九年三十七終而四十二周天

金星 太白金之精其色白其性勇將軍之象一年一周天見二百四十四日初夕見西方其行稍急日行一度少半漸遲二百四十九度乃留八日逆行十日夕伏十二日遂晨見東方大抵八年五終五度夕見五度晨見

水星 水之精其色黑其性智四時皆出入光照潤澤則國豐民樂不爾則水旱作殊常以四仲見一年一周天云日極遠不過二十六度故人多又見凡三十三年一百四終七十四度晨見二十六度應見不見

土

星 土之精其色黃其性信女主象
也順軌光明有福亂行變色赤
自天下有兵其行最遲二十九年半
一周天三百七十八日一伏凡五十
九年才七終而再 泛漲 上芳梵反
闕天初見東方也 賈注國語
云没譯也毛詩傳云泛流與說文從
凡作汎下張亮反考聲云水增大砂
岸崩摧入水曰漲從水 亢陽 上康
張聲俗音上聲非也 浪反
考聲極也字書高也切韻旱也 降
易曰上九亢龍有悔謂陽極也
澍 下朱戍反集訓云時雨所灌澍
潤生万物也經文作霔字書並
無筆受者率 極盛 上遝叢反考聲
慧安作也 云本匿也或作
椷經文作函俗字本函各闕名下音
成說文曰參綫在器從皿成聲九
記籍 上居吏反釋名曰記識也從
言已聲下秦昔反切韻簿籍
也尚書序曰造書契以代
結繩之政由是文籍生焉

大威力烏樞瑟摩明王經卷上

摩醯首羅 正梵語應云麼係濕
縛羅此云大自在也
即色界天主於 逶迤 上於為反切
大千界得自在故 韻雅也行皃
也下弋支反切韻盈也漢書云水曲
委逶迤透迤邪行皃下又音達羅反
謂同 烏樞瑟摩 云音昌朱反梵
上 語也或云烏蒭
沙摩此云穢跡舊翻為不淨潔咎謗
新翻為除穢忿怒尊也案瑜伽儀二
種輪現身攝化一狹令輪輿端嚴身
二威怒輪現極怖身為調難調諸有
情故現可 線綖 上私箭反周禮曰
異身也 線人掌王宮縫線
之事切韻縷線也又作綫同下扶繭
反切韻振繩纆使直也俗從手作拚

使也經文從永作拼音并乃絣繃本名並非絕絣字

顛蹙 上待真反切韻顣蹙眉也或作瀕說文要也又類笑也經文作頻切韻數也近也非此冋下子六反玉篇迫也說文急也從戚足聲

關鍵 上古還反說文曰以橫木持門曰關聲類曰關所以閉也切韻扃也說文從門䜌聲也經文作開音弁尔雅曰關謂之橫非關鍵義下其輦反切韻鍵籥字書擴曰牖堅司鑑也

躑躅葉 上呈戟反下童錄反藥草名也本草云羊躑躅也葉花皆有大毒三月採花其花色黃亦有五色者羊誤食其花葉躑躅而死因以爲名古今正字躑躅行不前也二字並從足鄭蜀聲聲也

用氎 徒叶反切韻白氎也西域所尚也經文從系作緤俗用非也

瘢痕 上薄官反切韻瘡瘢也下戶恩反切韻瘢痕也考聲瘢之微書曰痕也

遁形 上徒損反何頭造進也謂濟隱也按一字頂輸王經安怛袒那法此云隱形也良以彼國邪正雜信異道閻居更相是非佛以神力族說斯要今修瑜伽者嚧憙自在速成悉地

鍱裹 上與涉反切韻鐵鍱也金銀銅等鍱皆同從金枼聲也下古火反切韻包也又纏纏也從并衣果在中形聲字也經文作纂俗開不成字

制帝 梵語也或云支提或云制多應云制底邪此翻爲積集或云生淨信或云靈廟音義譯也謂於佛闍維處及經行說法處建置塔廟臺閣總名也令諸人天積集福善之所也

紫鉚 下古猛反藥名也案本草云出西戎以樹皮葉共煎成也可入藥用也經作鑛礦二形金玉樸也非紫鉚字也

烓稻 上刻爪反

切韻熱也又作焫說文作醇紅文作炒俗字下徒睹反本草云粳米止煩世稻米主溫中令人多熱說文糯即稲也字從米舀聲也

麻糙 上莫霞反切韻枲麻也說文云𣏟所人治在屋下也故從广𣏟也經從林作蘇俗用𥼶體也糙音丸責反下側加反切韻麻糙也又糙糠考聲痺也從米盧聲也或作粹同經文作股說文股髀也非羖羊字也

羖羊 上公戶反尒雅曰牡羭牝羖切韻羖攊也

齩牙 上五狡反說文齩齧也從齒交聲經文從口作咬音交咬咬烏鳴也非此用也

齧齒 上五結反考聲齧噬也字書云餞齩也從齒契省聲經文從口作鷟非本字

虎皮褌 下古渾反切韻褌袴也字林從巾作幝古文作蝨昔云下衩也

木橛 其月反切韻杙也尒雅曰樴謂之杙郭注云橛也又云在地者謂之臬注云門橛也或作槸櫸音醒也

搋量 上丑皆反切韻毀也考聲以手拓物也經文作拚倸用費鐵

痃癖 上又作胘同胡堅反切韻肚痃也下芳辟反妄蕭腹病也癖謚病源云衣食生於翕肉雜果囊戰枝食胃令脾虛不消化腦遠結聚爲癥塊發卽蒸必世酸水也

鴉翅 上烏加反切韻鴉烏別名也廣雅云純墨而返哺者日鳥小而不遠宵音鴿也從烏盈聲也下施智反玉篇翅翮也又作翄古文作翄說文翻也從羽支聲也

鹵土 上郎古反尒雅曰滷矜鹹苦也說文沙鹵也從水鹵聲經文單作鹵太常鹵簿鄉名非鹵土義

大威力烏樞瑟摩明王經卷下

虵蛻 上食遮反切韻毒虫也尒雅曰蟒王虵也下徒外反又舒芮反說文蟬虵所解皮也廣雅蝮蝤蛻也蝮扶六反蝤餘六反蟬未脫著

溼吹帝 上失入反次借音尾一反梵語也經中有作逞誤也

吽吽 呼感反從臍輸氣陰引聲合口連聲

合反下無可反梵語不求字義也

駁䮛 上蘇

瑟[illegible] 下本音古斬反鹹上

也爲就梵音借音祈感反

薄識鑁 上音傍各反下亾范

反梵語也替云薄伽梵或云婆加伴古翻爲世尊今云具六義故恐云薄識鍐謂自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴六也

稽穀檜 下苦會反眷頼棤云廣糠也

撚彼 上奴典反切韻以手指緊搓物也從手然聲

金剛頂真實大教王經卷上

繒幡 上疾陵反說文帛也又繒綵也下孚袁反說文幡幟也釋名云幡翻也翩飛然也

峆 借音胡感反梵聲不求字義

嗢陁南 上溫骨反次徒何反或云嗢柁南柁唐賀反舊翻為偈頌也琳法師引瑜伽大論翻為足跡又云集嗢散義譯也

跋折羅 上盤末反次鐵列反梵語也舊云伐闍羅皆訛也正云嚩音[illegible]滿反日羅此云金剛也

邏惹 上盧舊反下自攞反梵語也此云王經文作邐字不應梵音人誤書字

纔發 上昨栽反說文暫也切韻僅也下發字說文從弓殳改也改從止丑作此者鉢𤼵書癡址作改又音𤼵丑音撻改音鉢

金剛頂真實大教王經卷中

應拼　下百萌反說文拼撣也從手并聲亦作抨古文作拼抨撣音但丹反

鈿飾　上堂練反字書寶瑟鈿以飾器物也從金田聲又音田花鈿也

惡　烏各反借音也真言種智字也

金剛頂真實大教王經卷下

曼荼羅　上莫鑑反梵語也或云曼陀羅或曼拏羅此義譯云聚聖集會處即今壇場也

心臆　下應力反說文臆亦胷也亦膺也從肉意省聲也

詵遮鉿　上所臻反下幸含梵語不求字義

沮壞　上逡與反毛詩傳云沮猶壞也廣雅云壞也說文從水且聲且音子余反下懷聵反考聲云崩壞也說文敗也從土褱聲聵音吾悴反古文作壯

摘擲　上遵鄒反考聲云以手摘鉤也經作抄榼非本字下直炙反切韻擲也投也古文作榼鞍擿擲以右手擲金剛杵也

標幟　上適遙反說文云標幟頭上也從巾票聲經從手作摽標舉也木末也下尺志反切韻幟也字書云旌表也悖雜作幟同經文從心作幟微誤

弱吽鍐斛　上借音慈洛反吽音呼感反鍐音亡范反下胡谷反皆取梵聲也即金剛鈎索鎖鈴四攝種智字也

耨佉　上借音奴屋反下丘迦反梵語不求字義也

掣那　上昌制反去聲

金剛頂修習毗盧遮那三摩地法一卷

閼伽　上安葛反或作遏字梵語也即盛香水杯器之總名也

𦼮嘌多 上望發反次音栗梵語不求字義也 上

𦢊 戒各反字書云喉上也說文亂也又作𦢊辭 紗穀

上所加反切韻綃屬也考聲似綃而輕著也下胡谷反玉篇云羅穀也似羅而輕著也也

爆溪 上蘇到反下昔爲反真言中字不求訓解

巘盪 上魚蹇反下徒朗反梵語也此云塗香也

金剛恐怖最勝心明王經一卷

蠱毒 上音古鄭注周禮云蠱者蠱物病害人也字書云腹中蠱也爾雅云蠱亦毒也考聲蠱媚也文字典說從蟲皿也

澡罐 上子老反下官奐反

校澡韓取鋼餅也

軐條也字書條亦

經也字林作罐

物水中也考聲云

挂也從手圭聲

青條 下吐力 反切韻

花攝 下遥圓反 𩔁詮云內 上玉衛反

鐃鈸 切韻鈸也

方言云吳人謂犁鐃爲鐃也下音賁

麻反切韻鉞斧尚書王左杖黃鉞字

林云鉞玉斧也說文從金戉聲戉音

同上戉字從乚戈乚音厥戈音過

斧鑿 上方雉反切韻斧鉞也周書日神虔洽斤斧下正作鑿字音

雙角反切韻刀鑿也通俗文云矛長丈八著謂之矟也

三甜 下[illegible]兼反切韻美也甘也一字頂輪尔經云三甜謂蘇乳蜜也即西域所尚著也

機杼 上居希反下除旅反方言云杼軸織具也說文機持緯也二字從木幾予聲也

不動使者陀羅尼秘密法一卷

惡獸 下舒救反切韻守也國語云獸三爲群字林云兩足曰禽

四足曰獸說文從犬嘼聲嘼音丑救反經文作狖從谷貁也非此用

龍湫 上力鐘反切韻君也禮記云麟龍龜鳳四瑞也易曰雲從龍論衡云龍亦畜也古有豢龍氏若非畜安擾哉下卽由反切韻水神名也考聲湫隘也謂不流水也

犢牸 上徒木反爾雅曰其子犢郭璞注云今青州人呼犢爲狗音火口反下疾吏反切韻牝牛曰牸從牛字聲字亦安也養也

笓攪 上邊兮反考聲竹質也下古巧反切韻以手動也從手覺聲也

指擘 下補革反三蒼云擘大拇指也陸氏釋文云手足大指俱名擘也今經云大如指擘卽胝陵如大拇指也

劍把 上居欠反釋名云劍撿也所以防撿非常也廣雅云龍泉太阿干將莫耶斷虵魚腸華十餘名皆劍異號也下必霸反切韻刀劍把也經文作靶說文轡靶也非此用有從金作鈀金非

邂逅 上胡賣反下胡遘反考聲邂逅仿佛也詩云見此邂逅也

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

靈鷲 下疾秀反按靈鷲西域山名也或云鷲峯亦云鷲臺如前已釋

摠持 上作孔反切韻合也都也皆也普也字書云摠衆也下直之反切韻執也掌梵語陀羅尼此云摠持謂文教呪忍是也

觀自在多羅菩薩經一卷

蔑戾車 上眠弭反又音蔑結反下蠢郎反梵語訛也云梵語畢栗蹕此譯爲下賤種也謂樂造惡業不知禮義運祀鬼神亦相殘害也弭音邊饉反跬音奢何反

淨灑 下色下反切韻水灑也考聲藏

水也字書以水散地也從水蠻省聲字

薩陁波崙 下盧昆反梵語也舊翻為常啼是

月厭 下於艶反韻暑雅也按月厭神殺名也正月建寅月厭在戌以此逆推至十二月月厭在亥經文作魘西上果子也非月厭字

組織 上則古反尒雅曰組似組東海有之郭注云組綬也禮記紱長一十二尺十二月也廣三尺天地人三才也

蘿菔 上音羅下蒲北反尒雅曰葖蘆菔郭注云紫花大根俗呼雹突突音他忽反本草蘿藥性冷利五藏除五藏中惡氣服之令人白淨肥細從草服聲經文作蔔乃葡萄字

一字奇特佛頂經卷上

蒜師迦花 舊云婆師迦花梵語訛也正云韈栗沙迦此云雨時花也或云夏生花其花白色甚香半夏時生因名云

鹹滷 上胡緘反尒雅曰鹹苦也切韻不淡也亦作醎俗字下郎古反說文云西方鹹地尒雅滷苦也從水鹵聲經文單作鹵音雖同鹵導鹽也

礓石 上居良反字書石也釋名云礓薑也言石似薑而堅也從石畺形聲字經文作彊尒雅音強作疆界也隣也音非礓石字

縷氎 上力主反玉篇緒結也切韻絲也下徒叶反切韻白氎布也經文作綵孫帛字非也

藕絲 上五口反尒雅荷芙蕖其根藕其實蓮按藕即蓮根也下絲字從一糸糸音覓

結類 下虛對反切韻纇絲也字書纇結纇從糸頪

芙蓉 上防無反下餘封反郭璞注尒雅云江東呼芙蓉為荷鄭箋毛詩云未開者曰芙蕖已開者曰菡萏也

撚

綫 上年與反方言云撚續也顧野王云謂相接續也說文撚執也從手然聲下先薦反人作緣字書云合縷

[illegible]麥 上虢猛反考聲云鞭大變也夫字與說變鞭也或作鞭也未也又變苙也

霹靂 上匹壁反下音曆顧野王云大雷震動也論衡云陰陽氣相擊聲也皆從雨辟歷聲有作礔礰二字非

樺皮 上華化反或作樺切韻山中木名也多出陰山其皮赤白二色白者爲上西域用書梵夾也

吒

哩多 上居乙反又音里下陟耶反梵語不求字義

乎

齹 下那何反又作齹切韻齹李也顧野王云齹齹者齒參差也

一字奇特佛頂經卷中

繕縫 上時戰反切韻補也考聲云繕修也下符容反說文縫紩也音直日反亦縫也平聲又音扶用反

三橛 其月反爾雅曰樴謂之杙郭注云杙橛也又作橜爾雅曰門闑也

嚧地囉 上借音來古反下彈舌呼雜字梵語此謂爲缸也

瞻睹 上職廉反爾雅曰瞻視也考聲察也下丁古反切韻見也覩也玉篇覩也正作覩從見者省聲作睹俗通用

劑膝 上在詣反切韻分劑也下息七反切韻由膝骸骨也說文從肉桼聲經文作膝誤書也桼音七穀音若交反古今正字從日作鞠

没嗦多 中音奈彈舌呼之餘

椒字梵語也此翻蒻死覓也

摩努步 皆借音屋古反鼻音呼梵語也此翻爲人人之熱名也

紫鉚 下虢猛反藥名也本草云出西域以樹皮葉及膠煮成入藥用亦堪㬎點寶鈿珠璣等物

膠去聲

扂鎖　上徒玷反切韻閉戶也字書小關礙門扇令不開也古文作㞾又作非下正作鎖音同蘇果反切韻鐵鎖

阿剌多羅阿嚕力經一卷

角勝　上古岳反切韻角競也角觸也漢書故事云未央庭設角抵戲者使角力相抵即今之相撲也經文從手作搥即椅摑非此用

坏椀　上配丕反考聲云瓦器未燒者坏從土丕盃省聲或作坏字下烏管反切韻云器物也古文作盌字同

鍮石　上音偷埤蒼云鍮石似金而非金也西域以藥鍊銅所成有二種鍮石善惡不等惡者挍白鑞底揃善者挍黃名為金新本名真鍮俗云不博金是

捏塑　上奴結反切韻手捏搦也下桑故反切韻以泥塑像也古今奇字作塐經文作素非

黍米　上舒呂反說文云禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍從禾雨省聲孔子曰黍可為酒禾入水也經文作黍不曉字義謬書也下莫禮反說文穀粟實也象禾實之形也

豌豆　上一桓反切韻豆名下田候反切韻穀豆也物理論云菽豆謂之菽也

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷

一俱胝　下丁尼反梵語數名此翻為億也黃帝算經總有二十三數億當十四數自萬已去有三等謂上中下也即十萬百萬千萬億次配之

慓懺　上必遙廣雅云幖幟也說文云幖亦幟從巾票聲下昌志反韻詮云幟旗也以表物也集訓云幟亦幟也從巾戠聲戠音識也

瑩徹　上又作鎣同烏定反切韻鎣飾也考聲云光也下直

列反切韻微適也明也字書云適也遠也作徽俗

腰髆 下膀莫反字林云髆胛也說文云肩胛也從骨從博省聲經從月作膊音普博反郭璞云披斲半羊五藏也非經義事從齒字也

花蘂 下如搏反玉篇曰蘂繠花鬚頭點也從草糸惢聲經有從三止作蘂非也惢音桒果反

底哩三昧耶不動使者念誦經一卷

底哩 上借音丁逸反哩彈舌呼梵許也此云三謂此經中說三體三昧耶金剛蓮花佛部是也

磔開 上倀格反切韻張也開也周禮注磔以禳突也尒雅祭風曰磔令經從桒撲非經義

先彎 下烏關反切韻挽弓曲勢也考聲彎環曲皃也

縛撲 上持钁反說文繫也字書執縛從糸傅省聲經文從專作縳音傳非也下蒲角反考聲撲打也切韻相撲也經文作擈非

辮髮 上蒲泫反考聲辮結也字書編也從糸辡聲辮音弁泫音胡畎反畎音古泫反

蹙眉 上子六反切韻近也促也考聲適急也從戚足聲經文從就作蹴切韻逐也又音七宿反非蹙眉義

鴉鵁 上烏加反切韻烏別名也說文作雅云陽烏也下寡脯反又作鶽郭注尒雅云鵯鶋也今江東通呼此屬爲怪鳥又云鵂鶹也

梟翎 上古堯反郭注尒雅云土梟也切韻食母不孝鳥也故冬至捕梟磔之也字從鳥頭在木上也下郎丁反文字音義云鳥翎羽毛翎翎羽也經文作鴒詩云鶺鴒在原尒雅䳭鴒鶅渠也郭云雀屬也非翎羽義也

大方廣觀音菩薩授記經一卷

暫瞬 上藏濫反考聲暫也下舒閏反切韻目動也亦作瞚字

熙怡 上虛之反下與之反說文熙怡和悅也方言云怡喜也前已廣釋

菩提場所說一字頂輪王經第一

目揵連 中音健梵語訛也或云目揵連或作犍音羣焉反正云摩訶目特伽羅此云大採菽氏或云菉豆子母是採菉豆仙人種也從母得名也從父應云俱利迦也

䏶踝 上形定反玉篇脛足䠀腨前大骨也說文足跗也跗音扶從肉逕省聲下華瓦反蒼頡篇云在足側高篆也聲類云足外附骨也說文云從足裸省聲也

塢波塞迦 上烏古反舊云優婆塞新云鄔波索迦鄔波此云近迦此云事寀即男聲也即近事男也謂親近承事三寶者故云

謨呼律多 上莫胡反梵語也或云牟呼㗚多此云分俱舍論云一百二十剎那為一怛剎那六十怛剎那名臘縛三十臘縛名一牟呼栗多三十牟呼㗚多為晝夜也

傘盖 上古文也今作繖同蘇旱反下蓋字說文從草盍聲俗作差字非盍音胡臘反

團圞 上徒官反切韻團圞也下䜌官反切韻團圝也字書圞亦團也二字並從口專䜌聲經文從木作欒木名也說文似木欄也

筋脈 上謹欣反周禮醫師以辛養筋說文肉之力也從肉竹竹者物之多筋也力像筋形經文努從草從俏作䔲非也下音伯反周禮以鹹養脈也說文血理之分行於

體中也或作蝕又蝕二形正體字俗用脉已久也

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

搓縷 上七何反切韻云手搓物也字書搓挼也挼奴禾反從手差聲經文作縒非也下力主反切韻絲縷也亦綫也

織氎 上之翼反切韻組綫也下徒協反切韻細毛布也又白氎巾氎也從毛疊毛聲字經文作隸俗用非

珊瑚 上蘇安反下戶吳反廣雅曰珊瑚珠也說文云珊瑚生海中而赤色有枝無葉也

絹縠 上古縣反切韻纊也廣雅曰繁冬解支縠綃也下胡谷反切韻羅縠也考聲紬羅而疏也從糸縠省聲也

蟒虵 上莫朗反切韻虵之最大者也尒雅曰蟒王虵也下食遮反毒虫虵古文作蛇同

隘窄 上烏解反玉篇隘迫也下爭索反考聲云窄亦陿小也古今正字從穴乍聲也說文作陿青二形皆非

濾漉 上盧著反下聾屋反顧野王云濾猶漉也郭璞注方言云漉滲水極盡也說文云滲也又水下皃也二字從水慮鹿皆形聲字

水蛭 下之日反本草云水蛭一名蚑也一名至掌俗呼為蟣博物志云水蛭三斷而成三物字林音精秩反調義同

駞驢 上徒何反說文駱駞獸名外國圖云大秦國人身長一丈五尺好騎駱駞又作駝字下力居反切韻畜也漢書西域傳云烏秅國有驢無牛也

蟣虱 上居扆反蟣蝨也下所櫛反考聲謂人小蟲也淮南子云湯沐具而蟣蝨相弔也從蚰卂聲也蚰音昆蝨音色櫛反經文作蝨非

蚊蝱 上音文下門彭反莊子云蚊蝱皆痛是也聲類云蚊

似搖而大也說文蟿人飛蟲也
或從虫音省作蝱今作寅畧也

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

人莽婆　上莫朗反下桒歌反枙語也此云是末壞人肉也

嗃喫　上稱各反切韻嗃嗃也業音嫡入反下子荅反說文作呼入口也考聲啾也從口亦聲嚊從口傳音聲經文作傳非此用

鎚　上直類反廣雅云準熟合鎚也

鋼　玉篇鐵鎚也下徒紅反說文云金之一品

甲麝　上古狎反下神夜反切讀麝音歟香也介雅曰麝父麝足郭注云鄜似麞而有香也按本草甲亦獸甲蔵而成香經書甲驪今據翻法甲麝韓香

鴛⿰巾登　下猶孟反爲傳生身分敵不用也文字桶解云開張畫繒也從巾鐙聲也鑿音中莖反熱從衣作顏音貞幹也非此用也

希熙　上古文希字下許其反和也悅也按二字合作熙怡也怡音與之反和悅

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

厀踝　上息七反古文膝字從卩音節從桼音七聲今從肉作膝說文髁骨也下華瓦反爾雅第一卷已釋

如蠃　下落戈反說文水介虫也爾雅云蠃小者蜬郭注云蝸牛也又作螺俗用切韻蜯屬也或作蠡通又音乱經文作疊不成字也

無瑕　下胡加反切韻遐也說文玉瑕也從玉叚省聲經文作瘕音加瘕瘕腹病非經所用

木槵　下胡慣反切韻無槵即木名也

鄉黨　上許良反釋名鄉向也謂衆所向下多朗反釋名云黨長也謂一聚所導長也鄭注論語

云亏二千五百家爲鄉五百家黨也

令殞 下于敏反切韻沒也介雅曰殞落也左傳云星殞如雨或作隕殞二形亦通也

作縛 下直兗反介雅云十羽謂之縛左傳云縛謂卷物也按經以緜作縛即卷錢爲結也令作篆字乃周宣王太史所作大篆秦相李斯小篆並字書名甚季經首也

蜴蜥 上音亦下星歷反說文在壁曰蝘蜓在草曰蜥蜴方言澤中曰蜥蜴南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈字從虫易析皆形聲也經文下作蜡音乍乃十二月祭大蜡祭名也訛筆之人誤書也析音先臧反晉音私積反

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

卑溼 上府移反切韻下也下失入反切韻濕水名也經文作濕洛字

菍蒜 上倉紅反玉篇葷菜也尒雅云蒼葱細莖大葉下蘇貫反字書云葷菜也漢書云張騫使西域所得也本草云蒜性熱除風殺虫久服損眼目也

金剛頂瑜伽分別聖位經一卷

警覺 上京影反孔注尚書云警戒也亦覺也字書云寤也古今正字從言敬聲

能羸 下力追反賈逵注國語云羸病也杜注左傳云弱也許叔重云劣也字書疲也從羊𣎆聲也

淤埿 上依據反韻英濁水中泥也下奴低反說文埿塗也從土泥聲經文作泥說文水名也非淤埿也

十一面觀自在菩薩秘密儀軌經

纔受
上犲哉反說文纔僅也考聲
暫也從丢經音義從糸毚音士
咸反狡兔也從毚兔也毚音
丑署反鑱攙饞之類並同
洲渚
上職流反下章與反尒雅云水中可
居者曰洲小洲曰渚小渚曰沚又作
陼釋名云渚遮也
所以遮水迴流也
瘰癧
上力果反
下音歷切
頸病也考聲筋結病
也上又作瘰音同上
鑠鑁
上書藥反
反下亾
梵反真
言中字也
烏蒭沙摩
或云烏樞瑟
摩梵語輕重
也此云穢跡舊云不淨潔
金剛格守火頭金剛是也
鈴鐸
上
郎
丁反切韻似鐘而小也金鈴也下徒
落反大鈴也左傳金鈴鐵舌振武也
以木鳥舌振於文教也鐸名
云鐸度也謂號令限度也
車輅
上丸魚反下路設反戴礼云古之車
也蓋圓像天二十八橑以像列宿也
斡右像地三十輻像日月仰則觀於
天俯則察於地釋名云天子所乘日
轅有五飾金飾象飾寶
悉䘕
下音
革箬五纛飾各為名尊夜
反字書無文翻譯
煥爛
上呼貫反
之家明影梵聲
說文火光
也下郭旦反說文大熱也
上
考聲光也明也從火闇聲
虹霓
户
乂反尒雅云螮蝀虹也郭注云俗云
莫人虹下五兮反尒雅云霓為學肅
鄴云雌霓也釋丈云雄
舐掠
上神
日虹雌日霓亦作蜺字
帝反
字書云舌取物也文作謁經文作誠
俗字下又作舓同音離斫反字說云
擊也又剝掠
也奪手諒略

出生無邊門陀羅尼經一卷

殑伽沙
上疑等反下薛佉反舊云
恒河沙梵語西國河神名

也涅槃經云上盧盍反下胡

恒河女神是

膈鞨 葛反梵語不求字義

猶豫 上翼州反下餘據反考聲云猶豫不定之貌也集訓云心疑惑也禮記云所以決嫌疑定猶豫

大吉祥天女無垢大乘經一卷

毗舍 或云吠舍梵語也此乃巨富多財通於髙貴或稱長者或封邑号者也

首陁 梵語不正也應云戍達羅此姓之徒務於田業耕墾播植穀於王良多爲民庶

大吉祥天女十二名号經一卷 無字可音訓

一切如來金剛壽命陁羅尼經一卷

胷臆 上香邕反說文胷膺也膺臆也或作匈亦通下應力反說文云臆亦胷骨也從肉從意省聲也

拒敵 上其吕反切韻捍也格也玉篇違也下徒歷反尒雅敵匹也切韻當也又主也輩也從攴適省聲也

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

幖幟 上必遥反廣雅云幖幟也說文幖亦幟也下昌志反韻英云幟旗也以表物也集訓云幟亦幡也從巾戠聲戠音職

摩醯首羅 醯音馨奚反梵語也此云大自在即上界天王名也住色究竟之最上頂也

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷　上四經無字可音訓

續一切經音義卷第五　第十五張　雞

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第六　雞

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音佛母大孔雀明王經三卷

大雲輪請雨經二卷

大乘緣生稻䕸喻經一卷

佛說穰虞利童女經一卷

一切如來寶篋印陁羅尼經一卷

授菩提心戒儀一卷

大樂不空般若波羅蜜理趣釋一卷

大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經三卷

菩提場莊嚴陁羅尼經一卷

文殊問字母品一卷

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經一卷

佛說除一切疾病陁羅尼經一卷

能除一切眼病陁羅尼經一卷

三十五佛禮懺文一卷

八大菩薩曼荼羅經一卷

葉衣觀自在菩薩經一卷

毗沙門天王經一卷

呵剎帝母真言法一卷

救拔焰口餓鬼陁羅尼經一卷

金剛頂蓮花部心念誦法一卷

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦儀一卷

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

金剛頂經一字頂輪王念誦儀一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌一卷

金剛王菩薩秘密念誦儀一卷

一字頂輪王念誦儀軌一卷

大虛空藏菩薩念誦法一卷

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌一卷

阿閦如來念誦法一卷

最勝無比大威熾盛光陁羅尼經一卷

右三十一經三十六卷同此卷續音

佛母大孔雀明王經卷上

𥘿禱　上於琰反切韻禳禱也從示厭聲經文作厭音於豔反弃也惡也非此用字下都皓反切韻求福也論語云禱於上下神祇也

伺斷　上相吏反切韻伺候也玉篇察也釋名伺恐也下徒管反韻英云絕也說文截也從斤𢇍古文絕字也經文作斷或作断皆訛也

螫彼　上商

隻反說文云蟲行毒也又作蠚經文作蠚音呼各反亦通

拇指 上莫補反古今正字云拇者足大指也從手母聲也

蛇蠍 上社遮反下軒謁反方言云自關而西秦晉之間謂蠆蝲或謂之蠍蠍即四方通語釋名云蠍歇也謂歇其尾也字從虫歇聲經文作蝎介稀音曷蝤蠐也

毗鉢尸 或云毗婆尸或云微鉢尸梵語輕重也此譯云勝觀如來或云淨觀或云勝見亦云種種觀過去莊嚴劫中佛也

尸棄 梵言訛畧也正云式棄那此云持髻或云有髻即持髻如來也

毗舍浮 或云毗運變部皆古譯梵語此云遍一切自在也謂於一切得自在故或云一切有也

拘留孫 或云拘留秦應云迦羅鳩村馱此云所應斷已斷也即賢劫千佛之首也

揭諾迦牟尼 或云拘那含牟尼或云迦那迦牟尼此云金色仙或云金山如來也

迦攝波 亦作葉字此翻為飲光一家姓文也

釋迦牟尼 釋迦能姓也牟尼寂默也如下廣釋

喬答摩 舊云瞿曇齊慈恩法師引釋迦譜云釋迦帝王歷代相承遠戚中與戚王悲棄杜親逆誅釋迦之種殄滅親族令無亂翻齊有仙人瑜觀遺族見有振尊者被必坐男乃續陳詞冀將繼統母九其請後界生男長至歸年釋星復見賊王恐懼尋訪所居知居山中伺仙不在密令擒捉長掌穿亟告示國人令息異菴仙人還至不見其子棄羞進訪覲其若斯乃作神通救之知命不濟仍降微雨少令醒覺化現一女勸令交會必若不從非姓便絕見從父誨乃共交通遺體氣流著染泥土仙人收取牛糞囊之置甘蔗園中日曝光炙時滿十月變成一男仙

人遥婆後符為王自此釋迦晝得繼位故喬荅摩者以云甘蔗種或日日炙種若瞿之日牛糞種泥土種也喬荅摩摩是男聲或云喬曇弥弥是女聲也

陂池　上彼為反尔雅云陂者曰陂尚書云澤障曰陂下直離反切韻停水曰池廣日沼也從水馳省聲

坎窟　上苦感反切韻會也小壘也形似臺也下苦骨反玉篇云穴也從穴屈聲也

佛母大孔雀明王經卷中

羯泚　下千礼反梵語也按字水深又清水也

苗稼　上武儦反切韻曰苗也尔雅云夏獵為苗未秀者也從草在田會意字下古訝反詩云俾民稼穡鄭注論語云樹五穀曰稼從禾家聲

祠祀　上似茲反尔雅云春祭為祠郭注祠之言飤也釋名云祠詞也謂陳詞以請也下詳里反切韻祭祀也尔雅手商曰祀郭注取四時一終也二字皆從示音祖也

涎洟　上敘連反切韻涎口液也下以脂反說文鼻液也二字並從水延夷聲也又音他計反

疥癩　上公薤反切韻瘡疥也顧野王云疥瘙也卬風蝨也又作疥下落代反字書云蝨疾也說文作瘵經文作癩俗字也

痔漏　上治里反切韻哀漏病也顧野王云没分痛也

癰疽　上又作癰同於恭反字書云癰癖也王痛離也從疒雍聲丁七余反顧野王云疽亦癰也說文從疒且聲音子余反

瘡癬　上楚良反瘡痍也禮記云頭有瘡則沐下息淺反切韻疥也顧野王云執瘍也音字

踰繕那　上羊朱反繕音善梵語也古云由句或云由延或云踰闍耶皆訛畧也案西域記云踰繕那者自古聖王軍行程也舊傳一踰繕那四十

里印度國俗乃三十里聖教所載唯十六里若其異端各有所據或取聖王行時或取附量或取古尺累黍是軍行一日程也今宜依西域記三十里爲定蓋玄奘法師親考遠近採此行記奉對太宗皇帝所問實以準爲此並依慧琳法師及慈恩音訓釋

佛母大孔雀明王經卷下

微鉢尸 或云毗婆尸梵語一也如上卷已釋

羯句村那 舊云拘留孫亦云迦羅鳩孫馱如前已釋

琰魔 上以冉反梵語也舊云閻羅或云閻魔義翻爲平等王或云雙世謂究生死罪福之業主守八寒八熱等地獄於五趣中施攝罪人撥搆伺罰決斷善惡更無休息也

索訶世界 舊云娑婆梵語也此云堪忍即釋迦如來所主忍土也

鑠底 上商灼反又作鑠字下丁以反梵語此云槊即槍戟也

脂膏 上旨夷反釋名云脂砥也著面軟滑如砥石也余[illegible]來脂也鄭注肌膚如冰雪冰雪[illegible]膏也下古蒿反切韻膏肥也澤也禮記云天手降膏露也

吠陝 上備奇微屑反下失冉反梵語不求字義也

大雲輪請雨經卷上

與闍那崛多譯者同本

澍雨 上朱樹反淮南子云春雨之灌万物無地而不澍無物而不生也說文從水尌聲尌音同上下雨字說文云一像天冂像雲霝也丨即下也冂點像雨空中霝霏也冂音見丨音古卒反會意字也

顯濊達羅 上尊頂反次夙忍反梵語也舊云尼民陀羅訛也此云持邊謂七金山最外第七重山也此依慧苑法師釋

蛟龍 上音交郭注山海經

云蛟似虵而四脚小頭細頸有生大者十數圍子如一二斛甕能吞人説文蛟亦龍屬也下力鐘反説文云鱗蟲之長也能幽能明能巨能細春分而登天秋分而潛淵也它衆形從盇內從童省聲也或從尨作俗也

枒羅 上烏懮反下巨支反梵語龍王名也

大雲輪請雨經卷下

雲雹 下龐邈反白虎通云雹之言合也陰氣專精凝合爲雹鄭注禮記云陽爲雨陰氣脅之聚爲雹也從雨包聲

叢林 上族公反説文叢聚也從丵音士角反取聲也

大乘緣生稻芉喻經一卷

稻芉 上徒晧反説文稻稌也禮記云祭宗廟之禮稻曰嘉蔬下古旱反切韻衆草之莖

竅隙 上企曜反鄭注礼記竅孔也説文空也從穴敫聲也數者羊爲反下卿逆廣雅云隙裂也顧野王云隙穿穴也説文壁孔也從阜白上下小也

涴潤 上烏款反考聲云涴灌也説文闕從水宛聲下如噴反切韻潤澤也又益也從水閏聲也閏字從王在門內也鄭注禮記云天子每月就明堂而聽朔閏月非常月也聽其朔故於明堂門內也

佛說纖度利童女經一卷

蚖蝮 上玩丸反虵類也玄中記云蚖虵身長三四尺有四足形如守宮尋脊有針刺如刀甚毒惡中人不逾半日即死下芳服反塞式釋文云蝮虵鼻上有針大者百餘斤一名反鼻一名蝮虺二字並從虫從元復形

聲**訥澁**上奴骨反下青**頻蹙**上昔我
字檀反真言字也反下卓
管反真言中**耳璫**下都郎反考聲云
學不求訓解耳飾也說文云穿
耳施珠也從**被螫**下舒隻呼各二反
玉當聲也皆得說文蟲行毒
也又虵有螫牽
不可觸其尾也

一切如來寶篋印陀羅尼經一卷

齋膳上劾文反賈注國語云齋組
也鄭箋毛詩云俎蘊也凡非數
而食日養說文養喫也從肉支聲豈
音周上下時戰反亞藊膳美食也從
肉善聲經文二字並從**蓁草**上士臻
食作鐥饍俗用字非反字書
木叢生也考聲草木雜生也從草臻
聲經文從木作榛音臻似栗而小
非蓁草**土堆**下對雷反王逸注楚辭
義也云擁高皃又正體作𠂤
云小阜也今俗從追作[illegible]**泫然**上玄
非也古文作[illegible]今精不羅畎反
韻詮云泫泣皃又盡光也說文舉[illegible]
玄聲下然語詞也字從肉犬遷之下
灬以然之**鸚鵡**上厄耕反下書或
昔必搖反山海經云黃山有
鳥焉狀如鴞青羽赤喙人舌能言名
曰鸚鵡郭注云今鸚鵡似小兒舌脚
指前後各兩交阯南外出毛羽五色
者亦有純白者說文二字皆從鳥嬰
武聲下或**鴝鵒**上具俱反下音欲周
作鵡音同禮云鴝鵒不踰濟淹
南字云鴝鵒一名寒皐異苑云查年
曰指鴝鵒重舌能學人語一字皆從
鳥句谷聲經文作鸜**蜂蠆**上敷容反
鸜鴝名非此用也又音蓬紅
反郭注爾雅云在地中作房著翁土
蜂哭其字即螞蜂也下丑芥反切韻
毒蟲也孝經援神契云蜂蠆垂芒為
其毒在後也說文從蚰夆聲蚰音昆

拏音同上今拏從遙作蠢皆同

癧瘻 上郎擊反切韻瘰癧病也下力隔反玉篇瘰瘻也顧野王云中多蟲也瘻書力果反瘰音於恭反

傘蓋 上音蘇旱反古文繖字也從亼音才入反三合之形也卒音華蓋之華會意字下古太反切韻覆也擭也通俗文云張帛也禮記曰弊蓋不弃爲埋狗也字從竹盍竹音革盍音合

授菩提心戒儀一卷 無字可音

大樂不空般若波羅蜜多理趣釋一卷

抽擲 上勅留反蒼頡云拔也切韻引也去也或作紬音同說文從手由聲下直炙反古文作擿玉篇投也切韻擲也索抽擲二字與大樂金剛護燈以左拳安膺側右手執金剛祥鬘弄作密翔達也

熙怡 上許其反切韻熙和也廣也詩曰學有緝熙于光明今擧云緝熙羃光也下輿之反玉篇云和也從也尒雅云怡懌說於樂也上聲字說文從心巳匝聲經文作術哉作罘皆非下恃從心台薦台音同上

驕佚 上擧嬌反玉篇馬六尺也諸侯章云在上不驕鄭注云諸侯列國之君貴在人上而能不驕則免危也下夷質反切韻快樂也作遂過也縱也局音

脚踏 上正作脚音居付反釋名曰脚却也以其坐時却復也下又作蹋同徒盍反切韻踐蹋也考聲以足蹋也說文從足𦐇聲𦐇音塔

揮斫 上許歸反切韻揮霍也考聲奮鑯也韻英振也勢也下之若反韻英云以刀斫物也

沈淪 上直林反切韻沒也考聲沈漏也說文從水冘聲冘音遙經文作泬音胡決反非本字下力迍反尒雅云大波爲淪切韻淪亦沒也考

聲云淪也說文云從水命聲命音同上也

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上

瀑流　上蒲報反切韻瀑雨也蒼頡解詁云水濆起也說文從水暴聲下流字說文從水㐬音他忽反貫倜書學字也畢古文子字也

竦竪　上息拱反尒雅曰竦懼也切韻敬也顧野王云上也跳也國語云竦善抑錄也下又作竪同臣庾反庾音以主反玉篇立也又童僕之未冠者

誹謗　上非未反下補浪反大戴禮云立誹謗之木敢諫諍之鼓也應劭注漢書云橋梁邊板所以書政治之愆失也杜注左傳云謗詛也以言呪詛人也說文二字並相訓義言音危聲字

魁膾　上苦壞反孔注尚書云魁帥也廣雅主也鄭注禮記云首也史記云壯大也從斗鬼聲下壞外反廣雅膾劊也膏魁膾者屠殺兇惡之陣也從肉會聲也

聾瞎　上祿東反說文云耳不通也從耳龍聲經文作瞶不成字下呼八反字書云目不見也瞞也又云一眼無精也從目害省聲字

傴瘂　上於武切韻不伸也玉篇僂也隸蹲子曰周公背傴也下又作瘂啞二形皆非本字音烏雅反考聲云口不能言也說文從疒亞聲疒音女尼反

蚊蝱　上勿分反字統云蚊齧人飛蟲也說文作蟁以昬時而出也故從䖵音昬省聲經文從文作蚊俗字下孟耕反聲類云蝱似蠅而大說文亦齧人飛蟲也從䖵亡聲也經文作蝱非也

飛蛾　上甫非反切韻飛蛾也說文云如鳥翥飛像形字也經本有作蜚音費臭蟲也下五何反大戴禮云蟲食桑者有絲而變形而飛爲蛾也說文從虫我聲也

螻蟻　上勒侯反下又作螘同音宜豈反尒雅云大者蚍蜉亦大螘也小者

螘子說文尒雅皆從豈作螘經從義作蟻俗字今俗通揔呼螻蟻一云大曰螻小曰蟻子也

痳痢

上力尋反切韻泉病也藥證病源痳有五積謂冷勞氣食血也玉篇痳小便難也從疒林聲經文從水作淋以水沃也非此用下力至反切韻痢痢也顧野王云瀉痢也說文云從疒利聲疒女厄反

痔病

上直里反玉篇云後分病也集訓云下部病也說文云後病也從疒時省聲也疒女厄反

瘻瘡

上盧僂反切韻瘡瘻也集訓云瘡久不瘥也下楚良反禮記云頭有瘡則沐也說文二字並從疒婁倉皆聲疒音女厄反

髀脛

上肅米反古丈文作髀說文股外也又音方尒反說文從骨畀聲經文從肉作腟俗字下刑定反玉篇云足跳膝前大骨也說文云足胻也胻音幸跳音胞也

瘰癧

上郎果反字書云筋結病也二字並從疒累歷省聲

疥癬

上皆隘反周禮云夏時有養疥之疾集訓云風瘙也文字集畧稱虫作蚧說文云搔也從疒介聲下先剪反集訓云癬徙也謂侵淫移徙也說文乾瘍也從疒鮮聲搔音掃刀反鑑音櫻介反瘍音羊也

疱癩

上薄教反說文從皮作皰面生熱瘡也亦作皻俗作皷下來大反廣雅癩傷也蒼頡篇痛也說文正作癘惡疾也從疒厲省聲也厲麥大反疒音女厄反

優曇鉢羅

次徒含反梵語也舊云優曇正云烏曇鉢羅此云祥瑞靈奇異天花也世間無此花若如來下生金輪出現以大福德力故感得此花出現也

制底

下丁以反或云制多古云支提皆梵音訛轉也其實即一也書音義都爲廟謂寺宇塔廟等也

涅捏

上奴結反說文涅塗也首水土相雜也尼

耶膂也經文作泥水名也后諸跋云泥
本中衡之小邑非經用下奴結反切
韻以乎搦也又搽 **插箭** 上楚洽反切
也從手運省聲也 鏃刺入也又
作搗背非說文從手香作插香音同
上以于入日也下前線反俗字也正
作箭本符名也似葦而蒹生可爲矣
笥日名矢爲箭從竹箭聲等音干旦反

大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼經卷中

厭禱 上於琰於豔二反切韻著也
作也學書魅也下刀老反鄭
注周禮云求福曰禱禱禱於天祗社
稷也包咸注論語云謂請於鬼神也
說文云告事求福也從 **撚成** 上年奧
示壽音賛也壽壽拱也 反古言
云續也顏野王云謂相喪纏也數文
稅手眯嚴下市經反切輻云輻也撚
也說丈云 **輻輞** 上方六反字書章輻
從戎了聲 也道纏經云三十輻
共一驗兩轢載之兩下文兩反切韻
車輞也轂文二字並從車輻內音聲
苗稼 上武儒反切韻田苗書聲云來
稼者也叢文云穗草在田上也
下古訝反韓云俾民稼穡書云穡
日稼斂日穡說文從禾家省聲

大寶廣博樓閣善住祕密陁羅尼經卷下

躭嗜 上又作媅同丁含反今
雜云躭樂也切韻過
樂也下常制反賈云甘酒嗜欲耆
亦躭也大作儋爾躭文從耳作眈
鐶釧 上又作環同惠隔反鄭注禮記
云旋也銳也說文云壁肉好若
一謂之環鄰云介雜云內邊也好孔
也謂邊孔邊等也下川鍪反東音首
事云劍脊飾也古 **諠吏** 上俗作喧諠
令正字從金刂聲 文作讙三形
同況衆反韻英諠譁語聲也字書諠
亦夷也下奴教反切韻不靜也考聲

猥叓也從人在市內也又作閙俗作商省暴也

踣地 上蒲北反又作仆同介雜曰叓仆也郭法云頓頭倒仆也切韻蹈燒也謂商倒也叓音竹剎反與䵣音義皆同

擗閙 上取章反考聲云擗亦閙也辛書裂也古今正字作擗從手辟聲亦作所經文作𢱢非也若從石作碑書疑革不亦閙也

菩提場莊嚴陁羅尼一卷

筏羅痆斯 痆音儜軋反梵語國名也或云婆羅痆斯古經云波羅奈國是

踰繕那 上羊朱反下音善梵語也或云踰闍那古云由旬皆訛略也正云踰繕那即上古聖王軍行一日程也諸經論中三譯里數不同或云四十里或云三十里或准十六里蓋以或聖王行有過邊或取肘量或以古尺等各有眞是終是王軍一日行程由宗西域記三十里爲定以玄奘法師親奉建道撰此行記奉對太宗皇帝所問其言不譯矣

樺皮 上胡罵反文字集略云山木名也樺爲蜀者其中有赤白羸細彼五天竺國无架緣素或數以員多蘂或多羅或自細櫸皮用書齊夾如中國古人用竹簡之類也字從木華聲也

輪樘 下宅耕反字書云樘柱也亦作橖說文亦云柱也從木堂聲露盤樘即塔上持露盤之樘柱也十二因緣經云八人得起塔從如來下至輪王八露盤已上皆是佛塔自輪王已下安一露盤見之不得禮以非聖塔故

均亭 上居匀反字書均平也下特丁反考聲亭亦平也令亭平取其四面亭均也均從土勻聲亭從高丁省聲經從金作鈞謂三十斤也亭從人作停謂儀也並非童壞四荒滿亭字也

文殊問字母品一卷

此是梵字悉談無可訓釋

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

纔聞 上正作纔從毚音在載反廣雅纔暫也東觀漢記云僅也不久也毚音士咸反

摩抐 上莫婆反玉篇以手摩挲也挲音素柯反下莫奔反說文抐即撫持也聲類云抐亦摸也二字並從手麻門聲也

佛說除一切疾病陀羅尼經一卷

痰癊 上淡甘反考聲云鬲中水病也說文從疒炎聲下邑禁反字林作癊心中淡水病也韻詮云癊亦痰也二字並訓從疒陰聲也經文從草作蔭非也

痔病 上直里反說文云後病也前寶樓閣經上卷中已釋

瘶瘧 上桑奏反考聲云瘶驚衛喉病也蒼頡篇欬熱寒病也文字典說從疒欶聲欶音同上經文從口作欬非下魚約反切韻瘧疾也字書從疒虐聲經文單作虐普疾也非瘧疾義普音何醯音哭瘧音矣

癘死

三十五佛礼懺文一卷 無字可音訓

能除一切眼疾陀羅尼經一卷

瞖膜 上於計反說文目中瞖也從目殹形聲字也經文從羽作瞖非眼瞖字也下音莫字書云目不明也釋名云瞙幕也如隔障幕也文字集畧從目作瞙經文從月作釋謂皮內肉外薄膜也

眼脈 上五限反釋名云眼限也謂視物有限也從目艮聲下莫獲反切韻血脈也釋名云脈幕也謂絡幕一體也說文從肉派省聲經文作脉俗字也

八大菩薩曼荼羅經一卷 不空譯

曼荼羅 上毋官反梵語也或云曼拏攞或云滿拏羅亦云曼茶羅一也此云衆聖集會叢類也即今壇是也

拓鉢 上他各反切韻手承物也下北末反字書或作盋同即盂器也圖澄傳云澄燒香呪鉢須臾生青蓮花西域志云佛鉢在乾陀越國也

三界冥 下莫經反又其定反尒雅瞑也切韻暗也夜也說文云月從十六日始冥故字從六日冖音覓聲也亦覆蓋之形也經從水作溟即溟濛小雨貌又溟海也非冥暗也又有從冖異作冥非本字冖音莫仙反

葉衣觀自在菩薩經一卷

祝詛 上之受反說文作詶亦詛也今作呪俗字下側據反古文作禮釋名云祝屬也以善惡之辭相屬著也詛阻也謂使人行阻限於害也經文從口作咀音才與反咀嚼也非經義也

鉞斧 上袁厥反下方矩反字林云鉞大斧也尚書牧誓云王左杖黃鉞孔氏傳云鉞以黃飾斧也左手杖鉞示無事於誅也說文從金戉聲戉音同上從戈丿聲丿音厥

蹋蹶 上徒合反切韻蹴也顧野王云蹋蹙也字林躡也經文從省傳誤亦通書書同上從米不徙本米古文別字也

上鐫 下子泉反切藥鑰反也說文破木也又曰象金石也從金雋聲俗音得究反能佳自号有作雋非本字

粉捏 上芳刎反米糟也博物志云紂燒鉛作胡粉也下奴結反字書以守按搦也捏手呈聲呈音同上

毗沙門天王經一卷

毗沙門 梵語也或云毗舍羅婆拏或云吠室囉末拏此譯云普聞

或云多聞其王最富寶物自然衆多人聞歡也主領藥叉羅刹藥叉此云傷謂能傷害人

振多摩尼　或云真多末尼音梵語輕重也此譯云如意珠是也

呵利帝母真言法一卷

呵利帝　梵語也或呵哩底上借音呼可反武音丁以反此譯云歡喜或云天母也

斷緒　上徒管反切韻絕也說文截也從斤從𢇍會意字𢇍古文絕字繼字亦從𢇍經文作斷省畧或作斷俗用也下徐呂反引緒也切韻由緒也字書續也又緝緒也從糸著省聲

甘脃　下註歲反廣雅脃弱也玉篇愞也說文小耎易斷也從肉絕省聲古文作膬亦同經文從危作脆非

救拔焰口餓鬼陀羅尼經一卷

針鋒　上職林反又作鍼同說文云綴衣針也管子曰女子有一針一刀一錐然後成爲女也下數容反切韻云鋒刃也亦利也從金夆聲也

楛𪍿　上苦姑反切韻朽也從木古聲也下即消反說文云面焦枯黑也從面焦形聲字經文從火作燋謂燒物傷火也

金剛頂蓮花部心念誦法一卷

戶樞　下昌朱反郭璞注尒雅云門戶樞也韓康伯云樞機制動之主也廣雅樞本也說文從木區聲區音豈俱反墟也

左笡　下且夜反埤蒼云逆插搶也從竹且聲也

掣閜　上昌世反說文引而縱之也尒雅曰掣曳也郭注云謂牽挽也曳音餘世反挽音晚二字俗或入韻

撊

擲 上蓬鄧反考聲以手推鋜也經文作掽俗字非

撼手 上含感反廣雅撼動也說文云搖也從手感聲

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦儀一卷

沈溺 直林反切韻沒也字書溺也又下也說文從水冘聲也冘音淫錄文作沉非下正作溺古文作休同乃曆反說文溺亦沒也從人沒在水也

掣柏 上昌列反挽也又音昌世反前已釋訖下普伯反以手撇也

捶擊 上之累反考聲云亦擊也下古歷反切韻打也說文從手毄聲也

賀糝 下音桑感反經作糝真言句也不求字義

谷響 上古屋反切韻山谷也又養也老子云谷神不死是為玄牝也又音欲下許兩反字林聲響也切韻響應也說文從音鄉聲

擗闢 上乖革反考聲云捇拆闢也又擘也古今正字作捇從手赤聲古文作闢音同上下正體丙字也說文從門秆聲也二戶為門二干為秆秆音牽

不憚 下徒旦反切韻憚懾也又忌也論語云過則勿憚改也云憚難也說文從心單聲也

鉞斧 上袁月反下方矩反前葉衣觀自在經中已釋

雞鴈 上又作鷄同古奚反說文云鷄知時之畜也郭璞注尒雅云陽溝巨鶤皆古之鷄名也鶤音昆下五晏反禮記曰孟春之月鴻鴈來賓鄭箋毛詩云大曰鴻小曰鴈尒雅曰舒鴈鵝也

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

阿閦鞞 閦或作閦同初六反鞞或作鞞同鞞蹉反梵語也古云阿搖皆非正音也依梵本惡蒭毗耶此云無動亦亭方無動如來也毗

在二字鄰合珂雪上苦何反說文具
一聲呼也屬也陀玉可聲也
字書以白貝鄰馬腨也彎弓上縮
下蚤字從手音手也閼豆
著顛轄云引弓也古今正字開弓放
稱也從弓麻聲也琭音彎下弓字說
文僎弓之形釋名云弓寄也張之旁
隆也經作弓或作弓皆設書字也
箜篌上若紅反下胡蕃反樂器名
也世本云師延所作篳篥之
音也漢書云靈帝好胡服作胡篌擕
篌也二字並從竹空候皆聲也
索上戶珪反切謂提也又難也說文
從手巂聲也經文作擕或作攜皆
非本字下蘇各反
方音繩之別名也

無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

茅薦上莫包反切韻草名也尒雅
曰茅明也鄭注引左傳云前
茅慮蕪也下作甸反考聲云薦進也
切韻臬薦席也古今正字並從草廌
聲鸕音庳腳上音婢切韻下也生
同上篇短也豎下也左氏
宮室卑庳無臺觀也說文從土作埤
伏會也又音卑經文從亦作椑腳也
非經揩懱下古了反切韻以縮懱
義也腥也亦纙椒也從巾穀
擀敕音牽絅反經文從牆形上盂華
糸作徽音灼非揩懱義反聲類
云櫃垣也說文垣牆敵也從嗇片聲
也肖音同上經文作墻盧癧三形音
非車輅上九魚反切韻車轄也詩云
轄事轢鑛下洛故反釋名曰
天子所乘曰輅大戴禮云古
之車輅也從車路省聲也

金剛頂經一字頂輪王念誦儀軌一卷

怯弱上去劫反切韻怯怕也字林云
懼也從心去弱聲也下而斫反

顧野王云弱阨也韻英云劣也從弱求省弱音強非音別

固悋 上古誤反切韻堅也又字也說文蔵也郭注介雅云擊然字圍之意也學音樫下良刃反字書鄙財物也惑作悋亦通上固經文作滿謂迴視也非本字也

荳蔻 上徒候反下呼漏反切韻荳蔻藥名也本草云實如李實味辛而香可食命人益氣止渴二字並從草豆寇皆聲經文單作豆乃穀豆之字非藥名也

盪滌 上徒朗反切韻云盪搖動也易曰八封相盪滌也考聲洗盪也從皿湯在其上會意字皿明丙反經文從草作蕩藥名也非此用下徒歷反切韻淨也亦除也洗滌也

嬋娟 上市連反下於緣反切韻嬋娟孌良也考聲云好姿態皃二字並從女嬋捐省聲也

馝馞 上蒲結反又作翻或作鉄玉篇云大香也又音普冀反下蒲骨反玉篇大香也二字並從香必孛聲也孛音勃

殃咎 上於良反玉篇云禍惡也韻英云凶也亦咎也從歹央聲歹者五違瘥東音同上下其九反介雅曰咎病也切韻愆愆也說文從人各謂人各心折違即咎生也經文從一點作各或從卜作各皆誤書也

鞭撻 上卑連反字書捶馬杖又策也下他達反尚書云鞭以記之也禮云成王有過周公則撻伯禽也說文云從手達聲

搯珠 上苦洽反切韻以爪搯物也說文從手舀聲舀音偷經文從臼作掐音他刀反非經用也臼音以小反

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌

假藉 上古雅反切韻且也又借也下慈夜反說文以蘭及草藉地祭也從草耤聲耤音情亦反經文從竹作籍非也

調擲 上徒聊反

集訓云謂和也亦調弄也下直變反古文作擿揔也說文投擲也從手鄭聲

置胯 上竹支反玉篇安也又委也說文從四直聲四音網下苦代反骻胯也切韻兩股間也從肉夸聲夸苦花反

金剛王菩薩秘密念誦儀一卷

顰眉 上符真反考聲顰蹙眉也下莫丕反說文云目上毛也像眉之形也玉篇云蹙眉而聽也經文從口作頻笑也非顰眉字也作罶眉皆通用已久時世共傳也

緋裙 上甫徽反說文帛色也下又作帬裠二形同群云反字林衣也釋名云上曰裠下曰裳也從衣君聲

藕絲 上五口反蓮根也爾雅曰荷芙蕖其實蓮其根藕也下息迸反說文云繫所作也從二系系音覓

繽紛 上匹賔反切韻繽盛也下撫文反切韻云大也衆多貌又紛紜亂也下也

一字頂輪王念誦儀軌一卷

竝豎 上蒲迥反說文云併竝也切韻比也從二立今經作並俗字也下殊主反玉篇小童未冠者也切韻立也說文從豆經文從立俗用字

網橛 上文兩反說文云庖犧氏結繩以漁也從系罔聲罔音同上或作网网像交結形也下其月反尒雅曰橛謂之杙郭璞注云橛也又作橜橛音特杙音弋式反從木弋

䵃麥 上古猛反考聲穬芒也又曰穬未舂者也作穬亦通下麦字俗作麦也白虎通麦金也金王而生火王而死也從來夂作麦也

噦嗌 上乙劣反說文逆氣上也下伊昔反韻集云喉上也尒雅從齒作齸郭璞注云江東名咽爲齸也漢書音帝常邑王至京

師城下不閑

云瞌痛也

欬瘶 上苦鍊反說文云聲欬也從欠亥聲下蘇奏反肺病也說文從疒欶聲疒女厄反欶音同上經文從口作嗽嗽二形皆非本字

大虛空藏菩薩念誦法一卷

反戚 上府遠反不順切韻覆也從又厂聲又音手厂音罕下井育反戚也二手中持盛上節如寶形印法也說文從戚足聲也經文或從就作蹙本字也

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌一卷

絣之 上伯萌反字書云振黑繩也集訓云繃揮也或從手作拼亦通字詰作絣古字也揮音彈

屏脚 上皮媚反周禮草猶短也顏野王云屏下也從厂從畢聲也厂音呵旦反

揔左右 上駢黃反考聲搠拭也搠音鴉餃反搠拭手指作印法也

爲鞘 下霄曬反考聲云刀鞘室也從革肖聲也或從革作鞘亦通

蟠旋 上伴優反廣雅云蟠曲也方言云龍未昇天蟠在穴中謂之蟠龍也說文從虫從番聲番音同上優音母官反

阿閦如來念誦法一卷

莽莫枳 上莫膀反下經以反或云莫計或云莫雞皆梵語輕重也鄔金剛部母名字也

赫奕 上呼格反切韻赤也又明盛也從二赤也下羊益反玉篇大也奕赫奕即盛大貌也經文從火作焃非

最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光陀羅尼經一卷

熾盛 上尺志反考聲熾亦盛也說文猛火也字書明光也從火熾省聲下承政反切韻長也乎言云廣大也說文多也從皿成聲

羅睺 下胡鉤反案字方言云一瞻也今云羅睺那梵語也或云攞護此云暗障能障日月之光身暗曜也

計都 亦梵語或云鷄兜或云計都此云蝕神奈暗羅也奈羅睺計都常儐矛現遇日月行次即蝕亦名逮墮二繹也蝕音食

彗孛 上徐醉反下蒲沒反介雅云彗星為欃槍郭璞注云孛亦謂之孛言其形孛孛似掃彗也李淳風云彗孛所犯宿內攙初銜反搶楚庚反

太白 五星律遙熱訣云太白西方金之精一名長庚徑一百里其色白而光明也將軍之像出入猶執泛見以時將軍有功與發或合有兵其行一年一周天去日不過五十度

火星 一名熒惑南方火之精一名罰星經七十里其色赤光其行二年一周天所守犯皆國也

鎮星 中央土之精也一名地侯經五十里其色黃其行遙二十九年一周天下星等說文從晶作曐云萬物之精也古文作曐像形也晶音精亦新光也

忿怒 上敷粉反說文云恚怒也從心分聲又音數問反下乃故反玉篇恚也切韻瞋怒亦音督今案忿怒依金剛頂瑜伽經云諸佛菩薩皆有二種輪現身有異一者産輪現真實身所修行願報得身故二者教令輪現忿怒身由起大悲現威猛故也

設咄嚕 次都忍反下難古反或云窣覩嚕嚕梵語輕重此云冤家即於一切善法作冤害者

厭檮 上於蟲於我二反字書作叡謂擽獲也考聲云軟嗤也又

著也說文作猒從犬甘肉也下都皓反切韻禱也字書云祈於天神也論語云請於上下神祇也

呪詛 上又作祝或作詶周之受反說文云詶亦詛也下側據反古文作樝擇若云祝屬也謂以善惡之辭相屬著也詛謂使人行事阻限於言也說文云從言且聲且音子余反經從口作咀音子與反謂齧也非此用

續一切經音義卷第六　第二十三張

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第七　雖

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷 又音序中字

瑜伽蓮花部念誦法一卷

金剛頂瑜伽護魔儀軌一卷

觀自在多羅念誦儀軌一卷

觀自在如意輪菩薩念誦法一卷

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀卷

三十七尊禮懺文儀一卷

大聖文殊師利菩薩讚法身禮一卷

都部陁羅尼目一卷

金剛壽命陁羅尼念誦法一卷

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

觀自在菩薩真言觀行儀軌一卷

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

大樂金剛薩埵修行儀軌一卷

成就妙法蓮花經王瑜伽儀軌一卷

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀一卷

普遍光明無能勝大明王隨求陀羅尼經一卷

聖迦抳忿怒金剛童子成就儀軌經三卷

文殊師利根本大教王經金翅鳥王品一卷

五字陀羅尼頌一卷

不空羂索大灌頂光真言經一卷

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷

金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷

觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷

觀自在如意輪瑜伽一卷

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷

金剛頂他化自在天理趣會普賢儀軌一卷

末支提婆花鬘經一卷

金輪佛頂要畧念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇儀一卷

瑜伽金剛頂釋字母品一卷

大聖天雙身毗那夜迦法一卷

仁王般若陀羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三世極三密門一卷

大乘緣生論一卷

右三十六經四十一卷同此卷續音

仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷（凡音序中字）

纂歷　上作管反韻英云非也介雅釋詁云纂繼也說文云從糸算聲也算音蘇管反經文從莫作簒不成字也下郎的反切韻經歷也介雅日歷數也說文從止厤聲厤音同上經文作曆乃曆日字非纂歷也

迺辟　上奴改反切韻語辭也介雅日仍迺鄭箋注云迺即乃也釋文云古乃字也下必益反命也考聲召也切韻除也

良賁　下彼義反韻集云賁敬也又封名也易日賁亨小利利有攸往也素良賁者即助譯仁王經沙門名也

常衮　下公穩反禮記玉藻云天子龍衮以祭薦注云衮畫龍於衣上也案常衮即閻文翰林學士姓名也

瑜伽蓮花部念誦法一卷

戶樞　下昌朱反介雅日樞謂之椳郭璞注云門扉樞機廣雅樞本也謂戶扇轉處說文云從木區聲也

拄腭　下我各反口中上腭也說文云口上阿也作谷谷音強畧反口上畫重八像腭形也

擘開　上擗麥反廣雅云擘分也說文云揮也亦闢也從手辟聲也

聯鎖　上輦鏈反聲類云聯不絕也說文連綴也從耳耳連於頰也從絲絲連不絕會意字也下蘇果反字書云鉤鎖相連也

金剛頂瑜伽護魔儀軌經一卷

持鍬　下七消反俗字也亦作鍫正作鍬古文作斛介雅云斛謂之疀郭注云鍬鍤字也方言云趙魏之間謂鍤為鍬江東呼鏊巴蜀謂鍬為鍤皆方俗異名也鍫音片裝反鍤音插也

蹲踞　上音存下居御

反考聲狐疑也釋名猶存也謂存其後不著於席也弱箕弱也礼云無冀弱也冀音蓋

屈蔞草 上軍律反下力句反似自茅荷蔞生也今俗呼為長令草也

藥一杓 上居怨反切韻器欲物也又云抒水也從斗麻聲麻音戀歆者以沼反今歆彝字也

觀自在多羅念誦儀軌一卷

阿闍梨 中音七遠反梵語也或云阿遠梨正云阿折里耶此譯云親教謂親能教授諸餘學者故

臍腰 上祖奚反切韻臍臍也下以宵反玉篇腰脊要瑜伽持明儀作也上作暨字

二空 諸印契用五輪十彼釋塗五輪謂地水火風空二手各以小指為頭依次輪上総言並二空卿並豎二大拇指也經作二腔音苦江反乃羊腔字書寫誤也甚乖經義

觀自在如意輪菩薩念誦法一卷

虎狼 上呼古反說文云山獸居也淮南子云虎嘯谷風生也從人虍聲虍音呼虎介似人故從人或作虎廟諱不成字又作虎俗變非體下魯堂反說文云似犬白頰銳頭尒雅曰牝狼其子獥也獥音胡狄反

枷鎻 上古牙反釋名云枷加也以木加於項也在手曰桎在足曰梏在項曰枷卯拘罪人五木也下蘇果反切韻鐵索也謂聯環也

指撽 下古了反如前已釋

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀軌一卷

洗滌 上先禮反又作洒字書洗雖[illegible]刷也下徒歷反切韻淨也除穢也又盪滌也

僁咎 上去乾反又作愆尒雅作諐韓言云逆譬過也

下其及反切韻過也與也尒雅云咎頓痛也說文人各相違也從人各經文作㑏咎皆非本字

鈴鐸 上郎丁反金鈴也切韻似鍾而小

下徒落反今大鈴也左傳金鈴木舌祿於文教也人云上事尉鐸遣寇也

駕馭 上古訝反字書駕乘也詩云駕我其馬音之亦反下牛倨反切韻駕也世本云骸服牛乘取馬周禮有五馭鳴知鑾逐水曲過表止舞交攝逐禽佐也執文從爲又之即手會意字也經文作御侍也使也非駕馭事也

烏樞瑟摩 梵語或云烏蒭沙摩舊譯云穢跡金剛此言有失似數於重者也新飜斋除穢僉悉尊謂以金剛楚穢威怒身降伏難調獷惡有情故也

傲誕 上五倒反切韻慢也倨易也考聲云自高也尒雅曰傲謾也下徒旦反字書云大也切叢信也謨野王云欺也從言延聲也諱音香虛反

臭穢 上尺救反切韻凡氣總名也考聲云歷莫也說文從犬自自即鼻也會意字古文作殠俗作臰匈文癸口作臰無此字

三十七尊禮懺儀一卷

妙灋 下方乏反古文灋字也今多用法字說文則法也切韻常也又數也

大聖文殊師利菩薩讚法身禮一卷

只音序中字

馭宇 宇去禹反宇宙也集訓云寰宇也切韻大也又邊也從宀于聲宀音莫仙反

沃盪 上烏酷反韻詮云沃灌也聲類云以水沐下也下徒朗反切韻滌盪也又搖動也從皿湯聲

都部陁羅尼目一卷

絣地上北萠反切韻振墨繩也從糸并聲經文從手作拼音普耕彈也非此用

蘇摩呼梵語也此云妙聲也

金剛壽命陁羅尼念誦法一卷

魔醯首羅古舊梵語也正云魔係濕嚩羅此云大自在欲色界天主也

搵蘇上烏困反切韻按也方言云搵搦物入水也捎音奴困反下桑姑反紫蘇草也案經搵蘇字合作酥切韻酥乳酪也

擲芥上直炙反切韻云投也擲也又拋擲也古文作擿

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

經中自釋四十二梵字餘無可音訓

觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷

身帔下丕義反考聲云巾帔也切韻衣帔也說文云從巾皮聲或音披補也非覆帔也

輕縠下胡谷反韻詮云縠似羅而細也切韻云羅縠也從糸殼聲殼音谷

交縫下扶用反介雅曰緎羔裘之縫也說文紩衣也從糸逢聲緎音域紩音秩縫亦音逢

大聖文殊師利佛刹功德莊嚴經卷上

門閫下苦本反聲類云閫閾也集注云謂限門木也顧野王云門限也說文云門限也從門困聲

商佉上失良反下羌奢反梵語也或作餉佉上音失量反此云蠡即所吹法蠡也俗作螺字

澄睟上直蹬反切韻水清也考聲云澄定也說文云凝也亦作徵字下雖遂反

汙篇深穢也字書云潤澤也從日臨省聲作時俗字也

奢摩他

梵語也此譯爲止心寂靜也取定也

披攞

上音披字書云加也考聲服也下音惠桂[illegible]珠蘩云以身貴穿衣弓也五經音義亦音舌臬反

謦欬

上口挺反說文聲亦欬也下苦戴反說文云逆氣适也亦瘷也有作磬音口定反樂器也或作咳音胡來反嬰咲也皆非此用嗽蘇奏反

邐羂

下莫奔反聲類云網[illegible]也集訓云播懍也說文揖持推手門聲

險詖

上音檢反說文云阻難也從阜僉聲下彼義反切韻佞也說文云陂詖也惟言從皮聲也

麤獷

上倉蘇反正體字也[illegible]作麄鄭注禮記云麤疎也廣雅云惡也說文云從三麤下虢猛反集訓云如犬獷惡不可近也故從犬經或作礦字非也

大聖文殊師利佛刹功德莊嚴經卷中

鈿飾

上堂練反韻集云以寶瑟鈿以飾器物也下昇織反考聲云雜飾也文字典說修飾古今正字從巾飾聲音式

準繩

上之允反切韻度也平準也下食陵反玉篇索也字書直也尚書曰木從繩則正也世本云倕作準繩也

懸恪

上盡悉下與之反說文云懸恪和說也今雜云說隱也有音云恪嗇也經或從嗇非

大聖文殊師利佛刹功德莊嚴經卷下

蘇彌盧

舊云須彌或云彌樓皆訛音訛也今正云蘇弥盧此譯為妙高山即假合語云妙高層有四寶也又云蘇迷盧梵云梵語各一字唐梵互舉一名也

踰繕那

舊云由旬或云踰闍那此無正翻義

新一程也即自古聖王軍行一日經也前孔雀王經中已廣釋

疲厭 上音皮賈注國語疲勞也廣雅勘也從疒皮聲下伊焰反考聲飽也亦倦也說文云從犬甘肉作猒犬甘於內也今俗變作厭字通用

摩伽陁 梵語也或云摩竭陁或云摩竭提或云墨竭提一也此云無毒害謂此隨法不行刑戮其有犯死罪者但送置寒林也或云大體國言五印度中此國最大統攝諸國故也又云遍聯聚言聰慧之人遍其國內也皆識義亦名也

一娑訶 下音呵梵語也此云國又作蔄同音帝錄反印會圖也

大樂金剛薩埵修行儀軌一卷

置胯 上竹吏反切韻安也說文云赦也從网直聲下開化反考聲兩股間也或作跨跂也非此用也

側捩 上阻力反切韻傾側也下蘇蕤反玉篇云拗捩也從手戾聲衆音同上說文作戾犬在戶下也經文從系作綟齊蘻蔴小緒也非側捩手攅結印義

彎弓 上烏關反韻集云挽弓曲勢也前已釋

箜篌 上音空下侯音樂器名也前已釋訖

成就妙法蓮華經王瑜伽儀軌一卷

瑜伽 梵語也或云瑜祁或云庾識皆訛也此云相應乘大論有四種相應謂緣相應境相應行相應果相應也

記莂 下方列反切韻分莂也考聲受也說文從言作謝亦同經文從草作莂埤蒼云莂種移蒔也非記莂字

奢摩他 梵語也此云止

毗鉢舍那 梵語此云

龍也素止觀耶定態二名也如萌新花麋音義巳釋

洲渚 上音州下章與反尒雅曰水中可居者曰洲小洲曰渚小渚曰沚也詩云在河之洲也方言云洲灘也音他丹反沚音止渚或作陼

欠陷 上去劒反說文云少也下戶鑑反鑑於陷反玉篇入也切韻溺沒也又墮也說文云作臽小坑也從人在臼音舊

墊下 上都念反尚書曰下民昏墊孔傳云言天下民昏瞀墊溺也玉篇云墊下也瞀音務

雜插 上徂合反切韻云集也帀也字林衆也下楚洽反說文刺入也從手臿聲臿音閘上作揷插皆非本字

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

眞多摩尼 梵語或云振多末尼或云眞多麼抳一也此云如意珠也抳音尼犛

犛牛 上莫交反顧野王富毋也方言云牛牡曰特牝曰牸其子曰犢由音從牛形聲也

甘脃 上甘美也嘗也說文作甘口含一也下七醉反玉篇弱也考聲云嫌也古今正字從肉絶省聲言肉凝易破也經文多從危作脆俗字也

寤寐 上莫弃反說文云寐而有覺也寤产從廾夢周禮以日月星辰占六夢之吉凶也一曰正二曰噩三曰思四曰寤五曰喜六曰懼也下彌二反寢也息也從寢省未聲也經文單作夢俗用亦通也

嚕地囉 上魯古反下借音離加反梵語也此云紅呼殺反

卻送 上正體卻字也

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀一卷

懵字 莫亘反影梵聲也不孛字義亘古鄧反

睫瞤 上耶窠反

說文云目傍毛釋名云睫插也謂插於目匡也又云瞼上毛也從目接省聲也下如均反又作瞤 切韻目瞼動也從目閏聲

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

耶輸陀羅 輸式朱反梵語也或云耶戍達羅正云以成多羅此翻為持譽也

齧損 上研結反礼記云無齧骨說文云齧噬也從齒㓞聲㓞音口黠反經文作囓非

筏羅捺斯 筏音伐或云彼羅痆斯亦云依羅奈梵語西域國名也

雷電 上魯迴反說文作靁易曰天雷無妄論衡云陰陽氣激也下堂練反玉篇云閃電也釋名曰電殄也謂乍現則殄滅也說文陰陽激燿也從雨申音申

霹靂 上匹見反下靈的反文字典說云霹靂大雷擊物也論衡云天地為爐陰陽為氣相擊之聲也說文云從雨辟歷聲也經本有從石作礔礰二形俗用非本字也

蚊蚋 上勿分反方言云秦謂蚋為蚊齧人飛蟲子也說文作蟁吳音閩經文作蚉俗字下莫銳反聲類云蚊蚋之屬也似蠅而大說文山傳草花中化生也亦生鹿身中大者曰蝱小者曰蟦音費也

蝗蟲 上音皇考聲飛蝗也尔雅曰食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊案蓋蝗蟲異名也下正體蟲字尔雅曰有足謂之蟲無足謂之豸也

旱澇 上胡笴反笴各旱反切韻云雨少也說文大從日從干下郎到反去聲求營也切韻淹也或作潦又音老泊水也非此用

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

鉞斧 上袁月反下方矩反尚書云王左杖黃鉞孔注云以黃飾

斧也從金戌聲戌音同上從文ㄔ聲ㄔ音厥作戌非也

擗地　上房益反字林云擗撫也介雅云擗撫心也郭注云謂推胷也

驚愕　下五各反韻集云愕亦驚也說文從心咢聲咢音同上說文云正作咢字也

趒蔦　上他耶反切韻趒越也說文從走兆聲經文從足作跳或作跳皆俗字下莫伯反聲類云騺也切韻設驀也說文云騾馬上也從馬莫聲也

聖迦柅忿怒金剛童子成就儀軌經卷上

縳撲　上特篹反篆逆縳反考聲云繫也說文云束也從糸摶胷聲經文從專作縛音傳誤書也下薄角反韻集云相撲也或作撲音普卜反非相撲字

乾燥　上古寒反考聲云本音虔今借為乾溼字也古文從水作漧下蘇遭反王蒼火乾也切韻云乾亦燥也

蘇摩呼　上蘇字借上聲呼梵語也此云妙臂

蚯蚓　上音丘下音引切韻虫名也下亦作螾禮記月令云孟夏月蚯蚓出介雅云螼蚓郭璞注云江東呼寒蚓也螼音羌引反

牛尿　下奴弔反考聲云溺也說文云從水尾省聲今經文作尿俗字通用

髆傭　上音博考聲髆上膊也說文云肩甲也從骨尃聲經文從肉作膊音普博又謂乾脯也非經義下丑龍反韻英毛詩云傭均也說文云均直也從人庸聲有作膊俗用字亦通也

迸竄　上北諍反韻集云迸散也考聲云迸也說文云從走作迸下七亂反字林云迸竄也切韻亦誅也尚書云竄三苗於三危也說文云藏也從鼠在穴中會意字也

聖迦抳忿怒金剛童子成就儀軌經卷中

胥條 上又作腏同於胥反下吐刀反字林云以絲織如繩也從糸從條省聲也字統作縚亦通用縚又音他刀反

揾噌地囉 揾烏困反韻集云揾抐按物入水也抐音嫩也噌辯吉反譯誰吒反寶地羅三字梵語此云血也

沮壞 上情與反左傳云沮亦壞也說文云從水且聲且音子魚反下懷怪反考聲云崩摧也敗也古今正字云自破曰壞從土褱聲也褱音懷褱包也說文云俠字從衣眔音譚合反眔上從横目下從水音別經文作瓌傳寫人誤書也

黿鼉 上音元說文云鼈也下達何反說文云水蟲似蜥以蜥蜴長五六尺從黽單聲黽音猛留音鄒形聲字也

龜鼈 上鬼柔反說文云舊也外骨而內肉者也從它龜頭似它天地之性也廣肩無雄龜鼈之類也以它為雄像足是頭尾之形也下卑滅反說文云水介蟲也從黽敝聲有從魚作鱉非也

噤口 上渠飲反字統云寒而口閉也說文云從口禁聲有作顩㦤而切齒也非噤口字也

樺皮 上胡罵反木名也皮堪為燭者其中有赤印紫綿白綿者堪書梵夾以彼土無紙多以貝多葉或多羅葉及樺皮書字也

蔓藤 上無怨反韻集云亦蔓也下徒登反切韻云藤藤草也考聲云藤蘿也

聖迦抳忿怒金剛童子成就儀軌經卷下

所齧 研結反說文云從齒㓞聲㓞音口黠反經文作嚙非也

驅擯 上豈俱反考聲云奔也又逐也詩云弗馳弗驅說文云從馬區聲經作駈俗字下必刃反切韻云擯斥也集訓云棄也說文云從手賓聲

篸子 上作簪反韻英云插頭者也又音作譖反案篸綴也從竹參聲齊也

脚鋜 下仕角反顧野王云鋜足也考聲云足鉗也從金浞省聲經文作鋜俗或亦音搦戈屬非此用也浞音同上

箭鏃 下作木反爾雅曰金鏃翦羽謂之鏃郭璞注云今之錍箭是也鏃音侯錍音批

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

槧印 上說文云作猪雙角反猶谿文曰書長丈八尺謂之槧經文從金作鏨俗用非也下蔡刃反韻集云符印也釋名云印信也因也封物國持信也從爪從卩古文作[illegible]字卩音節

熒惑日 梵星直日也此運傳語訛云熒惑南方火之精也一名罰星但七寸里其色赤光其行二年一周天仁王經中已具釋訖

捨覩嚧 或云率難嚕亦云誐嚕嚕音梵語訛轉也此云怨家也

文殊師利根本大教王經金翅鳥王品一卷

標幟 上必遙反考聲云慓舉也或從木作標經從手作檦俗字下尺志反字書云幟謂幖上幡也從巾戠聲也

濺灑 上前線反說文云從贊作濽汙灑也下沙懈反亦散灑與洒字訓同

薏苡 上音意下音以補騎三云節竿珠也本草云薏苡性平主筋骨拘攣不可伸屈者又益氣二字並從艸意以皆聲

縈繞 上伊營反下饒少反毛詩傳云縈縈也說文云收卷也從糸熒省聲繞纏也從糸堯聲

五字陀羅尼頌一卷

竦慄 上息拱反爾雅曰竦懼也詩云不戁不竦下力質反考聲

戰慄也詩云惴慄其慄說文竦也從心栗聲也

涕泣 上他禮反韻集云目汁也古今正字從水弟聲也下丘急反切韻哭泣之皃剖云無聲出涕曰泣也

泚那 上千禮反梵語也案字水深清減皃也

不空羂索大灌頂光真言經一卷

蛇蠍 上射遮反毛詩云惟虺惟蛇周易云蛇豸屬也說文從它作蛇它音徒何反下許竭反毒蟲名也

米韓羅 韓者多可反梵語也此云死人屍也

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷

無可音訓

金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷

痠憷 上素官反韻集云痠疼痛也考聲云骨痛也說文云從疒酸省聲下瘡舉反音譜云憷痛也顧野王云心刺也從心楚聲又音初去反經文或單作楚荊楚也又州名非本字

芙蓉 上防無反下鋒封反即荷蓮也尒雅曰荷芙渠郭注云别名芙蓉江東呼荷毛詩傳云未開者曰芙蓉已開者曰菡萏也

婆識鏝 上去聲下亡芃反經作致俗梵語也昔云婆伽婆或云薄伽梵亦云薄伽伴皆訛略翻為世尊大義擬名

鑠訖底 上書灼反下丁禮反梵語也此云戟經中云手標幟說衣即威怒王所持戟槊也下底字經文或作度音止非梵語本音

縛曰羅 上音縛滿反曰羅二字合聲吽正梵語也舊云伐闍羅或云跋折羅此云金剛索經云或執縛曰羅即無動尊所持金剛持是也

觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷

糠粃 上苦剛反亦作穅韻英云米皮也下棉几反亦作秕顧野王云穀不成也國語曰軍無秕稗也並從禾同

棘刺 上紀力反韻集云小棗木名也下又作刺音七賜反介雅云茦刺也郭璞注云草刺針也茦音初革反方言云凡草木而刺人者也

脹顋 上知亮反考聲云滿也切韻腫脹也從肉張省聲下蘇來反說文顋頷也頷音胡感反字書云頰也經文作腮俗字也

跣足 上蘇典反集訓云足親於地也從足先聲下即玉反介雅曰足趾也從口止應作足經文作疋書寫人草變非也

踏 下徒合反說文云蹋地行皃從足沓聲沓音同上又作蹋切韻云蹴踏也案經合作蹋字作踏又音他荅反

纓珮 上烏莖反說文云五色絲飾也從糸嬰聲下蒲妹反韻英云玉珮也禮記云古之君子必以珮玉比德也

香縷 上許良反說文云香芬也正從黍甘作香或作薌穀氣也經文從革作春非本字下儒主反玉篇云冠纓也介雅曰緌縷也鄭注云香纓也以綵帶繫於髻因名禕綵也從糸婁聲經文作縷乃葳蕤藥名也又蕤賓五月律管名案經以纓瑠香纓蕤飾大悲觀自在身也作著綏字甚乖經意

氤氳 上符分反下於云反說文氛氳祥氣或作氣元氣也二字並從气分昷聲气音氣也

擐甲 上胡卑反字林貫也釋文音訓並同五經字擐音古患反下甲字或從金作鉀非通

觀自在如意輪瑜伽一卷

澗谷 上古晏反韻集云溝澗也介雅云山夾水曰澗或作㵎字俗用

不通下古哀反玉篇山谷也尒雅曰水注谿曰谷又谷養也老子云谷神不死是爲玄牝也

裸形 上華瓦反避俗諱作此音也案說文云夸音郎果反顧野王云祼者脫衣露體也從衣在果遠也經文從身作躶亦作倮皆俗用字有經從示作祼音灌不達字義書誤也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷

掣擊 上昌列反韻詮云挽也字書云引也又音昌制反下古歷反切韻擊打說文云從手毄聲也毄音契

金剛頂他化自在天理趣會普賢修行儀軌一卷

藕絲 上五口反蘆根也尒雅曰荷芙蕖其根藕也郭注云別名芙蓉江東呼荷也

鉀鉊 上古狎反音譜云鎧鉀也玉篇文字並單作甲云兵甲也下他刀反又作絛幍二形云綿絲繩也又音他到反

末利支提婆花鬘經一卷

指攬 上職維反韻畧云手指也又指撝也下古丐反玉篇手動也說文云從手旣聲也

駁婆 十蘇合反梵語也案字驅騷馬疾行貞也

槲樹 上胡谷反木名也考聲葉似松而細尒雅云樕樸心郭注云槲樕別名從木斛聲經文作槲亦通用

金輪佛頂要畧念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇儀一卷

瑜伽金剛頂釋字母品一卷

已上三經並無可音訓

大聖天雙身毗那夜迦法一卷

毗那夜迦 舊云頻那夜迦音不正梵語應云吠音微一反那野怛迦此云障礙神謂現人身象頭能障一切殊勝事業故

銅杓 上徒紅反切韻云金一品也山海經云女牀之山其陽多赤銅說文云赤金也從金同聲下市若反韻略云杯杓也從木勺聲勺音斫

膏油 上号怒反學書云欲辟物也從斗森

蘿葍 上音羅下蒲北反俗字也尔雅作蘆菔郭璞注云蘆菔蕪菁屬也紫花大葉根可啖也本草云性冷利五藏能除五藏中惡氣服之令人白淨又制麵毒若欲食過度可生食之

仁王般若陁羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三世極三密門一卷

依目錄有大乘緣生論一卷

已上三經並無可音訓

續一切經音義卷第七 第十七張 難

丁未歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

續一切經音義卷第八　　雜

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷

右從第一盡第二十同此卷續音

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

痿黃　痿於佳反考聲溼痹也集訓云足不及也釋名云痿萎也如草木葉萎死於地也從疒委聲下胡光反尒雅云玄黃病也郭注云虺隤玄黃皆人病之通名而說者便為馬病失其義也

顑頷　工齊趁反下清趁反考聲云顑頷瘦惡蒼頡篇作燋悴云愁憂也毛詩傳言作顦顇非固從疒作癄瘁漢武帝李夫人賦殺苦作嫶妍左傳從草作蕉萃畫書無定一體今無文多作顦顇

蘡薁　上益盈反下於六反考聲云草名可食似葡萄而小其子黑色說文云二字並從草嬰奧俱聲也

椶櫚　上子紅反下力居反韻集云栟櫚木名也考聲云栟櫚本有葉無枝二字並從木㚇閭聲栟音并

椰子　上以遮反韻集云椰子果木名也其葉背面相類出交趾及海島子大者可為器從木郎聲

菖蒲　上尺良反下薄胡反切韻昌蒲草名似蘭可以為席也本草云菖蒲藥名入腎赫根百節者為良也藺音良刃反

穬麥䴬　上古猛反說文穬皮也方言云卯今大麥也下與職反字書無此字新字林云䴬麥芒也案麥字從來夂白虎通云麥金也金王而生火王而死也

鼙鞍鼙害鼕鼙從支卑鼙也冬音雜　江豘　上古腔反下徒論反俗字

正作豚言江純即江海水中大魚也費提類雜鼓以爲名風放發涎此魚

浣出水上出設案宄音風浪紀凡　鮫魚　上古肴反說文云海魚名

也皮有文可以飾刀劍也從魚交聲下語居反說文云水蟲也從象水作

處尒雅曰魚腸謂之乙魚尾謂之丙郭注云皆似篆書字因以名焉　瘡

疥　上楚良反古文作剏刅同破也釋名云瘡傷也言憬有傷破也禮云

頭有瘡則沐下音介文作齐說文云搔也從疒介聲作济拆同　紝婆

上又作絍音女林反梵語果木名也　騷毗羅　上蘇刀反梵語此云

維水秦　釘橛　上丁定反考聲以丁糾本也下其月反韻器云杖也

尒雅云在地者謂之臬郭璞注云即門橜也或作榔學　歐逆　上烏口反

萌韻吐也文作嘔稍使蔡享草云猶賸止乾嚏也　杙上　上羊式反

尒雅云樴謂之杙郭注云即橜也又作弋訓同樴音特方言北人謂橜爲

杙也　家貰　上古牙反尒雅云牖戶之閒謂之扆其內謂之家說

文云家居也字從宀豭省聲也宀莫仙冥深壘兒豭音古牙反下舒夜反

說文云貰貸也大財也從貝世聲　鄔波馱耶　上安古反或許

節傲藉耶梵語輕重也以類爲近誦爲弟子年小不離於師常逐常近夜

而誦也鄔波馱耶亦翻緣親教舊譯爲知罪知解罪名爲和尚或云和闍

盆子圖每圖說韓也李非印度之梵言　劉歷　上正劉字尒雅云劉

裂也韻桑部割也又斷截也下傳櫓反俗字也正作監切韻服也從骨堅

聲坐音也　飢饉　上古文作饑又作饑同音几居反下音覲尒雅云穀

不熟爲饑郭注云五穀不成也又曰蔬不熟爲饉注云凡草菜可食者通名爲蔬春秋穀梁傳云二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉五穀不升謂之災也殳正突字

剜劓 上烏桓反埤蒼云刓猶削也廣雅義同說文云剜耗也從刀從宛音捥經文作刓字俗

根本藥事卷第二

羯闍鐸迦 下音蘗佉衣舊云迦闍陁亦云迦闍鐸迦皆梵語訛本云羯蘭鐸迦此云好聲鳥謂王舍城側有大竹林此鳥棲止多在其林因以名焉

患痔 上胡慣反考聲病也集訓非憂也切韻苦也患也說文云從心串聲串音古患反下直里反切韻痔病也考聲云後病也說文云從疒時耆聲疒女尼反

薜舍離 上蒲計反梵語或云吠舍離古云維耶離亦云毗耶離皆訛略也此翻爲廣嚴城謂此城於中印度境最大廣群嚴淨國名爲

婆羅痆斯 痆女黠反亦云婆羅痆斯舊云婆羅柰亦梵語訛城國名也

荻苗 上徒歷反亦西

域國名彼國多出此草因以爲名焉

櫸楠 上毋原反尒雅云梓山櫸也下薄胡反尒雅曰櫸柜柳郭注云可以爲箭也常櫸楠二字戲也博物志云柰子入胡國作樽楠

鉛錫 上與專反玉篇鉛青金也尚書云青州貢鉛說文云從金谷聲經文作鈆俗字下先戚反亦鉛類也尒雅云錫謂之鈏郭璞注云白鑞也說文云銀鉛之間從金易聲也鈏音弋忍反

閒錯 上古莧反尒雅云間代也王篇閒廁切韻間隙也間也下倉答韻集云雜也考聲東西爲交上下爲錯律文從糸作網與綱同切韻

續一切經音義卷第八　第三張　鋒

桿也非間鍇義

嫂怪　上蘇皓反介雅釋親云兄之妻為嫂弟之妻為婦說文云從女叟聲又作嫂古字律文從更作㛐俗用字也下古壞反切韻怪異也又作恠字

恍惚　上虎晃反下呼骨反字林云心不明也老子云恍恍惚惚其中有物二字並從心光忽聲下或作忽

根本藥事卷第三

嗢柂南　上烏没反次徒可反梵語也此翻為集總散亦云足跡或云攝施皆隨義譯即偈頌也

獷戾　上古猛反字書惡也顧野王云犬不可附也下郎計反介雅云罪也切韻乖違也說文云曲也字從犬出戶下也二字並從犬律文從禾作穬乃禾犮也非獷戾也

羅羂　上魯何反韻英云網羅也詩云逢此百羅介雅云鳥罟謂之羅或作羅下其亮反說文取獸具也從弓睘省聲也

毗訶羅　訶音呵或云微賀薩梵語聲轉也此云寺也或云僧伽藍此云衆園律云遣五百毗訶羅即五百寺也

船舶　上食川反方言云關東曰船關西曰舟說文云從舟㕣省聲㕣與專反沿路之沿鉛鑄之鉛皆放此律文從公作舩作舡皆俗字下傍陌反切韻海中大船也從舟白聲

一撮　倉适反适古活反字書云以手撮物也算經云六十四黍為一圭四圭為一撮從手最聲又音藏适反詩手提也

傘插　上蘇旱反廣韻傘蓋也陸氏本作繖下楚洽反說文刺入也從手臿聲臿音同上從千入臼也律文作插或作插皆誤書也

根本藥事卷第四

土榻　上他古反尚書曰土爰稼穡說文云土吐也能吐生萬物也從

二二地之數也衆地中物出也

古夲反下亦作搐倉同出盍反字書

云畚揖也從亦

䍐聲㬎書同上

陂湖 上彼至反尚書云澤障曰陂尒雅曰陂者曰陂郭注云地不平也說文云從阜皮聲下戶吳反切韻江湖也廣雅曰湖書坻也從水胡聲也

迯避 上徒刀反集訓云出也去也說文云寬也切韻表避也徒走非聲走往暴反赤悖遊字下賊義反頡楚藏也違也又去也迴也孝經曽子遊尊出云起答出

天竺國 並音訛或云身毒或云賢豆或云印度皆說正云印特伽羅此云月西域記云言諸群生輪迴不息無明長夜莫有司存其猶白日既隱宵月斯繼良以其土賢聖繼軌導凡御物如月照臨故以名焉

摩揭陀 或云摩竭提亦云墨竭提皆梵語訛轉也自古翻傳體藏亞包或云不至言其國諱敵不繞侵至也又云適懂鬘言寐羅之人繞其國夠也又言無壽害言其羅法不行稍娛其有杞死罪但楚寮赫冀

穭蘚 上捷鞳反切頼瓶𧁥也礼記云壽韉曰蔬本草云麹來至叢毫上饞涇船衆宝溫中今人多愁珥是二撈也瓶文云淨圓呼稽爲罪字孫云糟米勸𣪂采不染也下古麥反字書云甦幹也

根本藥事卷第五

拓頞 上他洛反考聲云手拓物也下古吁反切韻面頞也鼻莖頞眞揩顙義兩處類𩑶文又作𢽳古字也

門閫 上莫昆反尒雅云正門謂之閎門額野嗟云在堂房曰戶城郭曰門說文云從二戶作門下苦本反說文云門限也撲門閫聲也

盋鉢羅 上盋音反普云盋鉢羅或云僊鉢

羅亦云烏鉢羅皆梵語輕重也此云青蓮花其花青色葉細陿長香氣遠聞人間罕有唯大無熱惱池中有此蓮花也

拘物頭 梵語或云拘某陀亦云拘牟耶此云赤蓮花其色深朱甚香亦大人間無亦出彼大龍池

分陀利 梵語訛畧也或云奔茶利迦或云奔茶哩迦此云白蓮花其花如雪如銀光奪人目甚香亦大多出彼池人間亦無擊音奴稚反

聾瘂 上祿東反左傳云耳不聽五音之和謂之聾杜注云聾闇也蒼頡篇云耳不聞也說文云從耳龍聲下烏賈反考聲云口不能言也古今正字瘂瘖也從疒亞聲疒女厄反律文從口作啞音厄同易云笑言啞啞也非聾瘂字

杻械 上勅久反下胡戒反玉篇云桎梏也考聲云所以拘罪人也在手曰杻在足曰械並從木丑戒聲也

栗姑毗 姑此泳反梵語舊云離車子亦云梨車毗此云貴族即公子王孫也

無藁 下古老反切韻未釋由又藁本謂草創之本也說文云草也從草槀聲橐音同上

車輅 上九魚反下洛故反釋名云天子所乘曰車輅大戴禮云古之車輅也蓋圓像天軫方像地二十八轑像二十八宿三十輻像日月之數仰則觀天文俯則察地理前視鑾和之聲側聽四時之運也

摩納婆 梵語也或云摩那婆此云儒童即脩習聖道者也

弶伽河 上其亮反梵語舊云恒河訛云殑伽音息等反西域河名此河本出無熱惱池南面以從沙細眾多故引爲喩

阿遮利耶 舊云阿闍梨或云阿去梨皆語聲轉也此云正行又云軌範謂於善法中教授令知軌範也

翅翮 上又作翄同施智反集韻云鳥翼也下胡

草反玉篇云鳥羽也尒雅云羽本謂之翮郭璞注云鳥羽也從羽支鬲省聲也

根本藥事卷第六

福輹 下毋粗反說文云覆蓋也案律文云以百福輹萬字手即諸經律百福莊嚴胡輹手也律文從車作輹音輹說文云引車也甚乖律意

聰叡 上倉紅反說文作聽尚書云聽曰聰孔傳云耳聰明審也說文云察也從耳悤聲悤音同上悤字從心囪音楚江反律文作聰俗字下悅惠反洪範云叡作聖鄭注禮記云思之精也廣雅云智也古今正字深明也從𣦼從目從谷省𣦼音殘律文作叡不成字也

技藝 上渠綺反切韻藝能也說文云從手支聲律文作伎藝下魚祭反考聲云才也切韻能也廣雅云常也論語云遊於藝也

鐵矟 上他結反說文云黑金也從金戴聲律文作鐵俗字下雙捉反埤蒼云兵器也韻詮云長矛也從矛肖形聲字也律文有作槊俗字

策立 上楚革反說文作冊云符命也謂上聖符信教命以援帝位傳舊典連攝之形律文作莢篋葉也說文云馬撾也非策立字

餉伽 上式亮反梵語或作商佉二字此云蠡即今所吹法蠡是也

赫赫 呼格反韻集云明也盛也考聲云發也詩云赫赫師尹尒雅云赫赫迅也郭注云謂威疾皃律文從火作焃火赤色也非赫赫義也

鄔波索迦 上烏古反索蘇各反梵語也舊云優婆塞訛也此云近事男即七衆之一也

鸚鵡 上烏耕反下音武或作鵡山海經云黃山有鳥青羽赤喙人舌能作人語名曰鸚鵡並從鳥嬰

武音形
惡鴟 下契腦反介雅云怪
解字 鴟也郭注云即鵂鶹
也今江東通呼怪鳥又曰鳥鴟注云
郎土梟也或作鴟俗字也律文作鴉
非 翫殺 上女陷反字甑云撮鶃也從
也寺渻省聲又音女角反切韻
待也下所八反介雅云 腳踏 上居約
新剃殺也作蹴俗字也反俗作
脚切頡手脚也釋名云腳却也以其
坐跨卽在後也下徒合反考聲云著
拖行跑又作躍
字跡云蹴也

根本藥事卷第七

青輅 上倉經反東方色也羅浮山記
云男曾文章曾本名今不取下
洛故反釋名云天子所乘白幣以金
玉象營盧所飾名之前第五卷已釋
懷迀 上户乖反介雅云懷來也切韻
妄也說文云從心褱聲褱音同
上下玉很反顧野王云迀大也遠也
讀案亦云違也案覆迂思來遠賢也
上丘玉反切韻委曲也下古旻
曲碉 反或作澗介雅云山夾水曰澗
領碍王云 鑵綆 上古玩反案韻云汲
百綢也水罌襪缶韃摩器音
芳久反蘗賀貴下古杏反玉篇云瓔繩
也說文云汲井綆也從糸更聲彖書
負 簸之 上布我反說文揚也從箕皮
字省聲又音布箇反今並鑪糞
是 綢絕 上古蒐反宜作閒字也律
也文前第二卷已廣釋訖
孚附 上方無反詩云方邪作孚王
篇孚信也文訛也說文云鼎
孚卵也從爪從子鳥抱下持過反切
韻云當也又著也若聲類傾附也從
符自 紫爪 上辛蘇反廣雅云紫口
聲也 也字書云譽也說文從
此東聲亦作嘗家二形東音子四反
紫音聑特反下側救反切韻爪雖也

又李亦也說文云覆手曰爪象三指形又作叉字

褒灑陀 上保毛反中沙鮓反梵語也舊云布薩訛略也此云長淨謂十五日說戒增長淨業也

根本藥事卷第八

鷦鷯 上卽賣反爾雅云桃蟲鷦郭注桃雀也俗呼巧婦下潦蕭反切韻云鷦鷯小鳥也莊子云鷦鷯巢於深林不過一枝也說文云二字並從鳥焦尞皆形聲字也

婆羅門 不正梵語也應云沒囉憾摩此云淨行或云梵行自相傳云我從梵王口生獨取梵名世業相傳習四圍陀論例多博智守志貞白其中聰明顯達者多爲帝王之師

剎帝利 上初八反亦梵語也此譯云田主卽上古已來王族實餘亦習四圍陀論博聞論記仁恕孚慈其有德貞植勝者衆立爲王也

薜舍 亦梵語也薜毗杜反或云吠舍此云賈住華有大福多有珍財不能通逮興殖皆遷蓄積或賜封邑多爲長者萘鏃同界以設貪之

戍達羅 亦梵讀不正也應云戍捺囉此有多名一義譯爲衆淨或廣務田疇播植蓄產或工巧藝業或漁獵採捕或屠作績女婢姓之中此最居下也

舅甥 上音舅下音生釋親云妻之父爲外舅妻之母爲外姑郭注云謂我舅者吾謂之甥又曰姑之子爲甥舅之子爲甥郭注云甥猶生也

蚊蟻 上亡分反俗文作蚉正作蟁說文云齧人飛蟲也字從昏省以昏時而出也下宜倚反說文作螘蚍蜉也爾雅云蚍蜉大螘小者螘從虫豈聲也今作蟻俗字

阿笈摩 笈其業反或云阿含舊或云阿鋡皆梵語

輕重異也此云藏亦云傳謂佛秘藏累代傳行或翻爲教即長中增一雜第四種阿含也

熙怡 上虛飢反字統云熙和也考聲云美也從灬巸聲也灬必遙反巸音同上下以之反考聲云喜悅也說文和也從心台聲呂書怡見介雅又古文以作台字

笭籬 上炎光反字林云笭箕也似笑而小以竹爲之從竹零聲笭音同上下音離韻英云絫籬叅音樹敎反

筐箕 上去王反玉篇云籠屬也春秋傳曰筐筥錡釜之器也方言云圜曰筐方曰莒筥音呂許反錡音魚倚反下居之反世本云少康作箕箒也

根本藥事卷第九

擐甲 上古患反左傳云擐貫也撻蘢杜注云以身貫甲衣甲曰擐衰去聲謂著也本音胡慣反說文云從手睘聲下甲字有本作鉀非也

柿樹 上鋤里反切韻果木名也本草云乾柿厚腸胃建脾清宿血又紅柿補氣續經脈又醂柿療下無建脾能化面上黑點及磨甚良醂音力感切

帷幕 上洧悲反釋名云帷圍也言以自障圍也說文云在傍曰帷從巾隹聲也下摩各反顧野王云覆上曰幕說文音訓同從巾莫聲也

網鞔 下莽極反說文鞔覆葉也蒈網鞔即如來手足指閒如鵝王相聯綿無缺也律文作輞車輞也作縵音莫叛反二字並誤

器皿 上去剃反說文皿也從㗊從犬㗊衆口也音戢像器之形犬所守之下武永反玉篇器揔名也說文作莅盛物之形也

狌猻猴 上正作雌音此移反切韻雄雌也說文云此田雌從隹此聲也或作獼音武移反顧野

云云獼即猴猻也

根本藥事卷第十

分析 上府文反切韻割也賦也與也考聲分道也說文云別也從八從刀分割之形下先歷反爾雅曰析木之間漢津也說文破木也從斤斤可以破木會意字

爲饍 下市羨反切韻怨也匹也考聲飢殺也說文云稻摩也從言饍聲也饍賫同上

鞞闍底 上鞞毖反下丁禮反執語來詳斷對

僧伽胝 梵語替云僧伽梨亦云僧伽致此譯云合盡謂割之合成重作也此一衣必割截成也條二衣或割不割若失塞部說一切有部爭多不割若墨辯部大衆部等則割之若不割者直安怙角此衣妻應法師廨也

轂輞 上古東反考聲云車轂也說文云車際也詩云文茵暢轂從車殼聲下文兩反耳輞字從車罔聲律文作搦俗用字

溫煗 上烏昆反切韻云和也暖也玉篇良也考聲云也溫柔也下乃骨反說文云湯瑣也又作暖撓煗三形皆離體也經文作燸撿無此字

根本藥事卷第十一

草庵 上亦作艸說文云百卉也從屮音丑列反象草木初生之形也從二屮艸也早聲下烏合反切韻小草舍也韻英云庵廬也玉篇亦舍也從广奄聲也

韉渚 上仙單反爾雅云太歲在甲曰閼逢玉篇附韉也方言云江東呼水中沙堆爲墠河北呼韉下章與反爾雅云水中可居者曰洲小洲曰渚又作陼字郘書他呂反

撈出 上魯刀反王篇

取取也字杖云搒摸宰物也從手旁
聲律文從水作撐音郎到反非搒出
義下尺律反切頓追也遠也說文云
尚字從古文出字像四出之形律文
掾二山作出謂書也

旋嫋

上箄還反流文云水同惆也從水旋形聲
字律文罩作旋謂旋旋次了也非也
用下鳥和反字拵水迴球窺也說文
云從木過聲律文作漏音文水名也非旋幽義也

蝦蟇

上胡
加反下莫加反說文云水蟲也答書
蒙帝茶華林國閱帳蓁聲謂左右日
鳴者爲官紛私手古令正字蛙畐也
從也段省聲下又作蟆從虫莫亦聲

婚禮

上呼昆反尒蛙云婦之黛鳶
婚凡繁也胥之黛爲姻凡弟
禮記云要婦也婦陰也以昏痄而入
故曰婚也下壹昏文者瞀云儀也釋
名云禮體也謂知物六體周禮有五
禮謂言過竇冥嘉禮也論語云不學
禮雜以立也
古文作礼字

根本藥事卷第十二

黑瘦

下所莽反切韻瘦瘠也說文
云瘦臞也尒雅云臞瘠也郭
璞注云瘠人謂瘦爲臞音
懼或作瘻字瘦或作瘦字

腹脹

上方
六反切韻心腹也尒雅云芒腹厚
也顧野王云腹爲臟所以容重也亦
玉歎也從肉复聲复音復下豬亮反
切韻脹滿也左傳將也字書作囊同
上音

瘡殨

上楚良反切韻瘡瘍也古
文作創釋名云瘡傷也謂
身有所傷也禮記云頭有瘡則沐下
胡對反帶割云肉爛也黍瘡瘢卽肉
糊殨瘢也殨音奴凍反律文作
潰玉篇散亂也非瘡殨義也

皴[illegible]

上七倫反文作皴說文云皮細起也從皮夋
瘠麥音同上下色亞反字書塞不通也說

文云從四止二正二倒作躍又作濇音同上說文云不滑也

隍阬 上胡光反又作濠說文云城池也字書云隍壍也律文從土作壕俗字無水曰隍有水曰濠下客庚反切韻阬壍也尒雅云阬虛也郭注云阬壍也律文作坑埦音俗傳誤也

汎漲 上孚劍反韻英汎多也玉篇溢也切韻云浮也又作泛下知亮反考聲云漲大水滿也從水張聲也

湊聚 上倉候反考聲聚也說文云水會也從水奏聲下慈庾反切韻集會也考聲衆也說文云集也從乑取聲乑音吟三人共立也

冊立 上初革反說文云亖冊符命也謂上聖符信叡令以授帝位像簡冊穿連之形也今或從竹作笧下立字切韻云住也成也又行立

耕墾 上古莖反玉篇犁也周書曰神農時天雨粟神農耕而種之說文從耒井聲耕之形耒音盧對反說文曲木也世本云神農作耒下康很反玉篇治田也考聲云耕也切韻云力也從土豤聲豤音同上

贍部金 上時染反贍部梵語也金即南言舊梵云閻浮提或云閻浮利祇正云譫謀立世阿毗曇論云有贍部樹生此洲北邊泥民陀羅河南岸於此樹下水底有贍部黃金古名閻浮檀金也贍音瞻覧也

根本藥事卷第十三

指擿 上職雉反說文手指也從手旨聲下池厄反玉篇擿也切韻發動也案律以指撻擿也從手適聲古文又音擿又磧革反今不取但依閒

撚綫 上年典反方言云撚續也倉頡篇云撚綫也從手然聲下又作綫俗作綖音私箭反說文云縷綫也周礼云縫人掌王宮縫線之事

也以役女御也

根栽 上古痕反切韻云根柢也介雅云天根氐也郭注云角亢下繫於氐若木之有根也下祖才反說文種也從木𢦏省聲律文作栽協字綴穢也

乾燥 上古寒反字書云本音虔借爲乾濕字下蘇老反說文火乾也從火喿聲乘書彙

緤絮 上徒叶反切韻作㲲白疊布也下尼居反玉篇草名也韻集云絮麻也從草絮音同上

根本藥事卷第十四

祭祠 上子例反考聲享也玉篇祀也介雅云禘大祭也郭注云五年一大祭說文云從手持肉以示祭矣又郎字用卯內也下似茲反介雅云春祭曰祠郭璞注云祠之言食也音[illegible]

揭地羅 上褰孽反梵語西方木名無正翻對類此方苦練木也爲堅硬堪爲橛釘也舊云佉陀羅木是也

攪池 上交巧反毛詩傳云攪亂也字書云撓也說文云動也從手覺聲下直知反廣雅行池酒也又曰傳水曰池也

懷妊 上戶乖反切韻安也止也玉篇和也情懷也考聲懷抱也從心褱聲下汝鴆反考聲云身妊也說文云懷孕也從女壬聲又音如浮反制同

輦輿 上力展反說文云人輓車也在前人引之㚘從扶音伴二夫也古者卿大夫亦乘輦自秦漢以來天子乘之玉篇云天子皇后所乘曰輦下余旟與居二反說文云車輿也玉篇衆載也又舉也一曰車無輪曰輿從車舁會意

左腋 下之亦反玉篇云腋胳也字樣文中作掖非亦腋下也或音亦從肉夜省聲

根本藥事卷第十五

續一切經音義卷第八　希麟集

儒語 上人朱反切韻直也說文柔也礼記哀公問於孔子儒之行也從人需聲下魚舉反說文云直言曰論論難曰語從言吾聲宗律文徐徐儒語即和柔之語也作此懦字乃求名也非儒語用也

悅豫 乂冀南反玉篇云樂也介雅云悅服也孝經云敬一人則千萬人悅說文云從心說省聲也下羊茹反韻集云備也先也介雅云豫樂也尚書云王有疾弗豫孔傳云伐紂明年武王有疾不悅豫也

薛室羅末拏 上端計反下尼加反正梵語也舊云毗沙門是也此云多聞即北方天王主領藥叉書最大富饒也

舌䑛 上時熱反說文云在口所以言也從干口口亦聲也下時紙反說文云舌取食也從舌易聲或作舐說皆俗律文作蚔音媄非課書字

談話 上徒含反切韻言論也又戲調也說文云語也從言炎聲也下胡快反玉篇語話也說文云合會善言也詩云慎爾出話從言舌即會意字

跋窶 上蒲末反下其矩反梵語也或云跋窶此翻為聚謂篇章品類之異也即四分律中捷度義同也

根本藥事卷第十六

畫牆 上胡麥反介雅云畫形也釋名云畫挂也以五色挂於物上也說文云從聿田四界聿所以畫也一即地也牆文作畫俗字下而羊反說文垣也從嗇爿聲律文作墻或作墻皆非本字

腳跌 上又作脚音居約反集訓云脛骭也釋名云脚却也以其坐時却在後也下徒結反切韻跌蹶也蹶倒蹶反韻詮云差跌也蹷躓不行有失也說文從足失會意字也

搖颺 上餘招反下餘亮反說文颺也介雅云扶搖謂之飆

也疾音必遥反郭注云暴風從下上也飃颻風飛颻颻也從風易廣又音羊

蠅蛆 上餘陵反玉篇蟲名也詩云營營青蠅說文云從虫黽聲黽音猛下七子反蠅所乳者也考聲肉中蛆也說文從肉作胆傳文作蛆俗字也

裸露 上胡瓜考聲云脫衣露肉也本音郎果反又作倮臝二形同說文云從衣果聲律文從示書誤也下洛故反切韻云露佉也敗漏也說文云露潤澤也從雨路聲也

根本藥事卷第十七

降誕 上古巷反尒雅云降下也玉篇歸也考聲落也尚書云降二女於嬀汭也下徒旱反切韻云誕大也信也玉篇欺也廣雅云誕育也說文云從言延聲亦作誕

恍迷 上虎晃反玉篇云恍惚也老子云恍兮惚其中有物御注云物上道也自有而歸無還復至道故云其中有物也考聲恍心迷眩也從心光聲下莫奚反切韻云錯也說文云惑也從辶米聲老音非暑反作之變翻也

阿泥盧馱 下唐佐反梵語也或云阿㝹樓馱舊云阿那律或云阿泥律陁此云無滅聚漢名也翻天眼第一者也

根本藥事卷第十八

彎弓 上烏關反韻集云彎謂挽弓曲勢也說文云從弓䜌聲也下居戎反切韻云弓矢也釋名云弓穹也謂張之穹穹然世本云黃帝臣揮作弓說文云像弓之形

衝突 上尺容反切韻衝也向也考聲動道也又交道也玉篇亦衝揆也下徒骨反考聲云欺也韻英云觸也說文云犬從穴下欲出也

舞蹈 上舞主反切韻歌舞也左傳云舞者

所以節八音而行八風也尒雅云舞號雩也說文從舛無省聲律文從人作儛非下徒到反切韻踐發也說文云從足舀聲也搖手謂之舞足謂之蹈也律文作蹹音徒荅反非舞蹈義也舛音川兗反

根本藥事卷第十九

知諳 上陟離反切韻覺也考聲聽達也說文從口矢聲也下烏含反玉篇云諳信也韻英云記憶也從言音聲

持篲 上直之反說文云執持也從手寺聲下囚歲反尒雅釋草云葥王蔧也郭注云似藜其樹可爲埽蔧也江東呼爲落帚郭璞序云輕復攡篲清道也或作蔧亦通律文從手作攡非

轥傷 上良刃反玉篇云車聲也考聲云車轢也又作轥蹸踐也古今正字云從車藺聲也藺音同上下失羊反切韻創也瘍也或作傷

穿舶 上昌緣反切韻云通也韻集云穿破也玉篇云漏也下音白考聲云海中大舶也從舟白聲也

木槍 上木字說文云木冒也謂冒地而生也作屮下像其根上像枝也下七羊反字林云槍稍也從木倉聲

根本藥事卷第二十

皤私 上蒲波反具正云婆私瑟乇楚語也此云勝上或云最勝也

背端 上邦妹反埤倉作棠說文同鳥果也律文從口作背字書無此字下多官反切韻云緒也正也考聲真也說文始也從立耑聲耑音同上云像物初生未舉其明與耑字義同不從山

絞頸 上古巧反考聲云絞縛也尒雅云絢絞也郭注云糾絞繩索也下居郢反說文云項頸也從頁巠聲也

稱賣 上又作秤音處陵反說文云詮也又

舉也亦音昌孕反知輕重也從禾爯聲爯音稱上下莫懈反切韻云敗賣也者聲云貨賣也從士買聲也

卍　卍

續一切經音義卷第八　第十八張　雞

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第九

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷

根本說一切有部毗奈耶羯恥那衣事一卷

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

右六經三十卷同此卷續音

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

薄伽梵　或云薄伽伴古云婆伽婆正云婆誐鍐舊翻為世尊謂世出世間咸尊重故大智度論云如來尊號有無量名畧而言之有其六種也佛地論頌云自在熾盛與端嚴名稱吉祥及尊貴如是六種義差別應知總名薄伽梵爲含多義故譯主但存梵語也

胄族　上直又反尚書云命汝典樂教胄子孔傳云育長也謂元子已下至卿大夫子弟也等輩胤也說文云從肉由聲冃音亡報反下昨木反韻詮云宗族也尒雅云父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母又曰族昆弟之子相謂爲親同姓郭璞註云同姓之親無服也

糠穢　上苦當反玉篇云米皮也又作穅字亦同說文云穀皮也從禾康聲下於廢反切韻

云惡也字書云雜糅也顧野王云不潔也又作薉音訓皆同也

嫁娶 上古訝反字書云嫁家也考聲云婦人謂嫁曰歸爾雅釋親云同出為姨郭注云謂俱已嫁也下七句反康韻納婦也公羊傳云諸侯娶一國二國往媵之爾雅云媵送也言孚要狀文取聲也

慵嬾 上蜀容反說文云惰也字書云亦嬾也下落旱反切韻作嬾心惰也郭注爾雅云勞苦者多惰音徒累反

疆界 上居良反爾雅云疆界邊衛圉垂也郭注云疆埸竟界邊旁中衛皆在外垂也說文云疆從土彊聲也界從田介像分界之形傳文作彊正體雞字非也

黶子 上於我反切韻云面上黑黶子也字書云從黑厭聲也有作黶俗字也

痤疱 上挫良反玉篇云瘡瘻也礼記云頭有瘡則沐古文作創下防教反切韻作皰面瘡也說文正作皰皮起也今俗文作疱搭字也

曾孫 上作登反爾雅釋親云子之子為孫孫之子為曾孫郭注云曾猶重也又曰曾孫之子為玄孫玄孫之子為來孫來孫之子為晜孫晜孫之子為仍孫仍孫之子為雲孫也晜古文昆字郭注云晜後也

百縵 下莫半反案百縵即襻也上祖注名

餘聟 下文作聟聟二求背俗字音蘇計反說文云女夫也爾雅釋親云女子子之夫為壻婦之父母壻之父母相謂為婚姻兩壻相謂為亞郭注云江東呼同門為僚壻也

根本破僧事卷第二

跣脚 上蘇典反考聲徒跣謂脚親土地也下脚字前根本藥事已具釋

奔馳 上博昆反文字集略云犇驚也說文作奔走也爾雅云大

陞謂之奔鄭注云謂人行侯趍走之處也下直庶反切韻云駈逐也字書云騁騖也說文云從馬敄省聲字

誹謗 上方未反說文云誹亦謗也又音方微反下補曠反考聲云謗毀也從言旁非皆聲

晡剌挐 舊云富蘭那訛也具正應云晡剌挐迦葉波晡剌拏此云滿迦葉波姓此云無戉也此是計無因外道名也

末揭梨子 舊云末伽梨具足云末揭梨拘舍梨子末揭梨是姓拘舍梨是母名也此計若樂不由因是自然外道也

珊逝移 舊云珊闍夜具足云珊逝移毗羅胝子珊逝移此云等勝毗羅胝卽母名此是不須修外道也經八万大劫自然生死如轉縷丸

阿末多 舊云阿耆多雞舍甘婆羅阿耆多此云無勝翅舍此云髮甘婆羅此云衣此外道以人髮為衣五熱炙身也

脚陁迦旃延 舊云迦羅鳩馱此云黑領迦旃延姓也此外道應物而起人若問有苦有問無答無也

尼揭爛陀 舊云尼乾陀若提子尼乾陀此云無繫是外道摠名也若提此云親友母名此計若未有定因要須須受非道證斷

跟趺 上古痕反切韻云足後跟也下方無反玉篇脚趺也謂脚面也說文又從付作跗也

根本破僧事卷第三

摩納薄伽 梵語舊云摩納婆亦云摩那婆此云儒童伽也

薜陁呪 上蒲計反梵語也舊云畢陁或云吠陁此云明論明呪也

薜舍離 舊云維耶離或云毗耶離正云吠舍釐此云廣嚴城在河南中天竺也

轟然 上呼宏反說文云羣車聲字從三車

把岸 上平鄙反字書云握也把亦毀

也韻英云岸聢也尚書云方命圮族說文云從土已聲下五郎反切韻洞岸也尒雅云重涯岸謂兩涯累者也

背僂 上補妹反切韻云脊背也尒雅云鮐背耆也郭注云背皮如鮐魚者猶耆也下力主反字書云傴僂豕也切韻云僂曲也王篇曲行也從入僂省聲鮐音台

瘦瘠 上所救反下秦昔反切韻瘦顇瘠病說文云瘦臞也尒雅云臞膄瘠也郭注云齊人呼瘠瘦為臞臞音衢求說文作瘦也

根本破僧事卷第四

淒噎 上他計反切韻云鼻涕也說文云鼻涕也從水夷聲也俗文從弟作涕音他禮反說文云目汁也非洟噎義下訖眙反說文云口液也禮記曰譏食不噎說文云從口壹省聲

諂語 上丑琰反字書云諂詐從言臽音陷說文云從閻作讇云諛也下魚舉反切韻云言詁也說文云語論也從言吾聲

攀𢪔 上普班反說文云引也切韻懷之從手樊聲下七遊反韻英云束斂也從革秋聲文作翳猶欲三形音剖並同也

嚘噎 上古杳反下烏結反氣塞也玉篇云如骨在喉也律文作咽音烏見反又音烟非嚘噎義也

歔欷 上朽居反下許既反考聲悲也韻英云泣也顧野王云歔欷泣餘聲也說文云並從欠虛希聲也欷去聲

攢搓 上在丸反考聲云叢生也韻集云合也說文云正體從贊作攢下七何反字林云手提物令案也二字並從手

忙遽 上莫郎反切韻云忙怖也說文作忙下其倨反玉篇云急也字書云戰慄也又窘也從辵豦聲作遷俗王丟畧反豦音倨也

拉摺

上藍荅反何注公羊傳云拉折也古今正字摧也從手立聲說文作擸下之涉反玉篇云亦折也字林云摺壘友限也

鐵觜 上他結反說文云黑金也神異經云南方有獸名曰齧鐵大如水牛其糞可作兵器也下又作觜字林云鳥喙也律文作嘴非

鞴袋 上又作韛同蒲拜反說文韋囊也考聲云吹火具也律文作排郲祿木名也非此用下徒耐反諜文作帒或物俗也

皴腫 上七綸反說文云皴皮細起也或作皴同律文從辵作逡說文云退也非此用下之隴反說文云病也釋名云腫鍾也謂熱所鍾也從肉童聲

箜篌 上苦紅反下胡鉤反字苑云箜篌本胡樂也漢書云靈帝好胡服作胡箜篌也世本云師延所作靡靡之音也出於濮上取空國之侯名也

根本破僧事卷第五

黕色 上都咸反字書滓垢也字林黑色也下所力反切韻云顏色也又色澤美好也

妙翅 下施智反說文云鳥羽也又作翄同豪妙翅即金翅鳥也梵語舊云迦婁羅正云識嚕拏此云金翅亦云妙翅此鳥具四生胎卵等能食四生龍如前已釋

恐嚇 上丘隴反切韻云驚也尒雅云恐懼也從心巩聲巩音拱下呼格反玉篇云嚇怒也字書云呼怒聲也從口赫聲也

囂埃 上許嬌反韻英云嘖囂也說文云聲也謂气出頭上也從㗊頁頁頭也㗊音戢气音氣下烏開反說文云細塵也從土矣聲也

獯狐 准律文合作鵂鶹二字上音烋下音胡集訓云鵂鶹鵂鶹怪鳥也形如土梟晝伏夜出好食虵鼠也令作猿即猿鬻菊奴則名也

狐狍鬼所乘獸也律本下文云或作野狐頭是

斤斲 上塹析反說文云斫木也象斤之形切韻十六兩也下竹角反集訓云削也說文云斲示斫也從斤𠁁聲字書作斲部音訓同或作斲所二形皆非本字

捫摸 上莫奔反字書摸也考聲云摩捫摸撫也從手門聲下莫何反韻英云摩擊亦捫拱也

踰繕那 舊云由延或云由旬亦云踰闍那翻譯聲轉也此無正翻或云十六里或云四十思即自古聖王軍行一日程也

根本破僧事卷第六

藝言 上魚祭反又作寱說文云睡語驚也從口藝聲作寱從㝱省臬聲也臬魚結反下言字說文云從口䇂聲也䇂音愆也

根本破僧事卷第七

祭祠 上子例反韻享也祀也介雅云祭天曰燔柴說文云字從手持肉以示也下音詞介雅云春祭曰祠郭注云祠猶食也音飤也

浣 上作澣同胡管反字書云浣浣也

濯 下直角反切韻云濯亦浣也礼記云浣衣濯冠以朝說文云從水翟聲也

鄔波馱耶 上烏古反五音唐荷反梵語此云親教舊云和尚訛也前已釋訖也

輪轂 上力遵反切韻云車輪周禮云輪方以象地蓋之象天輻閒以象日月也下古屋反王篇車轂詩云文茵暢轂老子云三十輻共一轂也

優樓頻螺 梵語訛略也具正云鄔盧頻螺迦葉波鄔盧頻螺此云木瓜為胸前有瘿似木瓜果因以為名迦葉波此云飲光即姓也

根本破僧事卷第八

澡漱 上子皓反說文云澡洗也禮記云儒有澡身浴德陳言而伏齒下蘇奏反切韻漱口也晉書孫楚謂王武子曰所以漱石欲礪其齒律文作滿謂類瀨水草文為文也非澡漱義也

警寤 上居影反考聲云警戒也說文云寤也字書云覺塞也禮記云將上堂聲必揚鄭注謂聲內人也下吾故反說文云寤覺也從寢省吾聲也律文作寤說文為選也作寤楚人謂寤也並非警寤字也

未曙 上說文未味也五行木老於未象木枝葉也木有滋味也矣音被下常恕反切韻云曉也考聲云明也說文云謂旦日未出從日署聲

馭牝 上牛據反說文云篤也周禮有五馭謂鳴和鑾逐水曲過君表舞交衢逐禽左也壯本云散服牛相王棄韓麥作馭也下毗忍反爾雅云此驗鞭迷云草為也黔音舍

車轄 上九魚反詩云轄車鑾鑣也下洛赦反周禮有五輅鷹縣為名天子所乘大輅木文選序云椎輪為大輅之始也

鄔波索迦 鄔音烏古反索蘇各反迦薑佉反梵語也舊云優婆塞訛也此云近事男即持十書戒白束也

襞褺 上必益反下徒叶反字書云襞褶重疊衣裳也並從衣辟執聲律文下作擀昔藥謂棘度物也非襞褺義也

鞭撻 上畢連反考聲云打馬杖也字書云為策也下他達反守書云聲也尚書云鞭以記之也禮記云成王有過周公則撻伯禽也從手達聲也律文從革作鞭非體也

靉靆 上音愛下音代埤蒼云靉靆罯書璽異感貝切韻霎貝通俗文云雲覆日為靉靆也舊皆為外反

霏霏 芳非反切韻云雰霏雪落貌從雨非聲也雰音撫文反

根本破僧事卷第九

躓害 上陟利反說文云躓也字書云躓頓也從足質聲下戶葢反說文云傷也從宀宀家也口言也丰聲害從家中起也律文作害俗字也丰音介

怪愕 上古壞反論語云子不語怪王肅注云怪異也律文作怵亦通下五各反切韻驚也從心咢聲也咢音同上

瓦礫 上五寡反尒雅云瓦豆謂之登古考史云昆吾氏始作瓦下郎擊反字林砂礫也釋名云礫小石子也律文作礰石贊也非瓦礫義也

窻牖 上楚雙反釋名云窻聰也於內視外聰明也說文云在屋曰窻下與久反說文云穿壁以木為交窻也礼記云儒有蓬戶甕牖說文云從片戶甫聲

根本破僧事卷第十

捲打 上玉篇縣圓反顧野王云鞭縣舞勇也捲力也切韻作拳屈手也廣雅云拳拳憂也下切韻都挺反擊也泰音得耿反說文云以杖擊也又去聲

犛豺 上疾支反切韻牛牡也王舊毋牛也下士諸反尒雅云豺狗足郭注云脚似狗礼記云豺乃祭獸也從豸才聲豸丈尒反

捺落迦 下姜佉反或云那落迦梵語異也此云苦器或云苦具謂受苦之器具即八寒八熱等闡等大地獄總名也

哈然笑 上呼來反方言言楚人謂笑曰咍下私妙反禮記云執紼不笑臨喪不笑說文云欣笑也從犬戴其竹樂然後笑有作咲嘆二形皆非

橛杙 上其月反下與職反尒雅云橛謂之杙郭注云橛也在地者謂之臬郭注云即門橛也又作撅橛音特臬魚列反

迸血 上北諍反說文迸散也武

作楚字下呼決反切韻云濃血也釋名云血濊也謂流濊汙也濊呼括反求聲

杷摑 上蒲巴反切韻播杷也文作把下古獲反玉篇云掌耳也音譜云以手摑持也從手國聲也

火燎 上呼果反尚書云取日炎上出本云燧人鑽木作火也下力小反說文云炙也考聲云炙遍也從火賣聲律文從火作燧亦通案音取燧音遂

薄伽畔 下薄半反梵語支云薄伽梵舊翻爲世尊謂世出世訓咸尊重故六義如上前已釋取十号之中第十号

呾他揭多 上當割反梵語舊云多他阿伽度或云但他識多此云如來也聊十之中第一号也

霶霈 上普郎反下普蓋反切韻云霶霈大雨也字書云雨或貌二字並從雨滂沛形聲字也律文作滂沛水流貌非大雨義

索訶界 上蘇各反次音訶梵語舊云娑婆此翻爲堪忍界也

旭上 上許玉反切韻云早朝也說文云旦日出貌又明也從日九聲下常掌反說文云登也古文作上字又作尚二音同上

朝曦 上陟遙反切韻曉也尒雅云朝旦早也老子云飄風不終朝下許羈反切韻日光也從日義聲也

貧窶 上符巾反字書窮也乏也古文作穷下其矩反切韻貧無禮也尒雅云窶貧也郭注云謂貧陋

样來 样音羊廣雅云植也字書引廣雅作樺字老子云榷輪車

繩棬 上食陵反切韻索也又直也尚書云木從繩則正下丘員反切韻云器似斗屈竹爲也或纏棬卽以繩作棬形用搭物也律文作捲與卷同小櫝也

貆貉 上呼官反下下各反尒雅云貉子貆穆天子傳云天子獵於滲澤得玄貉以祭河宗律文作獾貉二字音同俗字亦通用

匱乏 上求位反說文云竭也切

韻云亦乏之下房法反說文云貧也亦匱也左傳云反正爲乏也字不從之也

侘儽 上苦狼反下郎許反字書云等也又款也顧野王云不能庋其侻體是也

倏歸 上式竹反切韻倏忽也說文云疾也從犬攸作倏犬倏走疾也律文作儵尒雅云儻[illegible][illegible]雙離禍壽也又青黑繒也非傑疾義下樂卑反切韻云還也就也又安靜也

根本破僧事卷第十一

猶豫 上以周反切韻仍也下羊洳反字書云先也備也考聲云猶豫不定也尒雅云猶如麂麏武釋文云隴西謂犬子爲猶行時豫在人前

誤忤 上五故反切韻云錯誤也說文作悞同下昌兗反說文云乖也亦錯也云對卧也從夕音苦瓦反乎音悖駕反譬文作𢗊非夲字也

卒歲 上子聿反說文云終也切韻云盡也說也字從衣一聲也律文作碎尒雅云碎狼落殪死也義乖於孝歲下相銳反尒雅云夏日歲郭注云取歲星行一次也說文云從二止作步戌聲也

殉命 上辭閏反廣韻云以生人送葬也亦求也顧野王云用力從死也以身從物爲殉也下眉病反切韻云使也教鐘也空橘云信也說文從口令卽聲

褰衣 上去乾反顧野王云齊魯謂指曰褰禮記云暑毋褰裳鄭注云褰袪也下於饑反世本云黄帝臣胡曹始作衣也上曰衣下曰裳也

墇瓶 上母熱反俗作術同切韻嬰也亦破毀也下尺亮又尺兩二反字讀云章瘢字林云畫含也瓶广敞聲也广音濕

草苫 下失占反尒雅云白蓋謂之苫鄭注云白茅苫也今江東呼爲蓋苫胡臘反

根本破僧事卷第十二

踰城 上庾俱反考聲云踰越也過也顧野王云蒜諭叙里也又作逾同下市征反崔豹古今注云城者盛也所以盛受人物也說文云所以盛民也從土成聲也

外甥 上五會反下音生尒雅云姑之子舅之為甥人曰謂我舅者吾謂之甥說文作甥割同尒雅也

窺覘 上去規反玉篇小視說文云從究規聲也字書又作闚同下丑占反切韻云窺也玉篇云公候之情伺也又音勑鹽反也

瓦鍋 上五寡反又作凡像瓦之形下古和反字書云鐵器也說文作圖云釜有足有嗉以土爲也也又作埚切韻云甘埚也今作鍋或云過器也

鄔波馱耶 上烏古反馱音唐貿反梵語也此云親教前已釋訖

跳躑 上亭遙反蒼頡篇云跳踊也廣雅云跳躍也下呈炙反踊身投地躊躍也跳躑二字並從足兆鄭皆聲也

根本破僧事卷第十三

癰瘡 上於容反又作癰切韻癰疽瘡也下楚良反玉篇瘡痍也古文作創礼記云頭有創則沐

秔米 上古行反釋文云秔米也本草云沭作乾飯食之止稾又作稉俗字下莫礼反說文米粟實也象禾實之形也

或歐 下音烏切韻云以口詞訛也字書云從欠烏聲也律文從口作嗚謂為嗚呼哀歎聲非歐唆義也

根本破僧事卷第十四

旃荼羅 上諸延反梵語或云旃陀羅此云殺人謂屠殺者種類

愬名也亦云毅熾忽業西域法其人奇行自持裸識或拾鈴鐵教破頭之竹皆不然者王輿之罪

摩納婆 梵語也此云儒童仙也

牀横 上士莊反考聲云牀榻也又作床俗字通用也說文云從木爿聲爿音牆下古皇反字書云潢横也謂横木也律文作桄謂桄榔木名也今俗亦用爲床桄字也

歐嚘 上謳口反考聲云歐謂欲吐吻字書云胃中穢也說文云吐也從欠區聲律文作漚音烏候反亦茶候反謂久潰非歐義下後養反化逆切韻通也說文從欠蘊聲

根本破僧事卷第十五

鵂鶹 上朽尤反下音留考聲云怪鳥也集訓云鵂鶹即鵂鶹惡鳥也尒雅云鵅鵋鶀郭注云今江東呼鵂鶹爲鵋鶀也鵅音洛鵋音忌鶀音欺案此鳥晝伏夜飛鵂鶹鵋鶀皆鴟所鳴惡名也形如角鷹蒼黑色好食蛇鼠也

擿取 上陟革反考聲云手擿物也說文作摘采也律文作擿又音他歷反下七庾反切韻取也見也從耳從又又即手也律文作取俗字也

衣裓 下古得反衣前襟也又云婦人之衣大帶也

躊躇 上紂流反下音除考聲云躊躇心不決定不即行也韓詩外傳云躊躇猶徘徊不遷也廣雅云猶豫也二字並從足壽著聲也

駙馬 上符遇反駙馬官名也字書副也皇侶云周穆王好養馬有人能調良者以女妻之出迹天子之爲因名駙馬漢書金日磾善掌御馬有與賓名

婚媾 上呼昆反禮云婦陰也娶婦以昏時入故曰婚也尒雅云婦之黨爲婚壻之黨爲姻也下古侯反字書云重婚曰媾也

根本破僧事卷第十六

髀肉 上傍礼反切韻云股髀也說文從骨卑聲也又作髀亦通律文作陛非下說文作肉象筋肉之形今變體作肉字

寶輅 上博抱反切韻珍也瑞也亦驗也禮記云地不藏寶也古文作珤從玉缶聲下路故反即大輅也帝玉輅隨飾為名以寶飾曰寶輅也

目瞤 上其庚反玉篇云離為目目者氣之精明也說文云象目之形也古文作𡇢下如輪反考聲目瞼動也又作眴律文作瞤音而緣反目皮垂也非瞤動義

鶉鳥 上常倫反字林云鵪鶉也準南子云蝦蟇化為鶉也尒雅云鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄也

根本破僧事卷第十七

鞌轡 上烏寒反韻英戰也或作鞍俗字非下兵媚反說文云馬轡也詩云六轡如絲從絲叀作轡象形也從口從正作轡也皆非

欶癰 上所角反字書云口嗍也或作嗽律文作嗍非下於容反切韻云癰疽瘡也律文作瘫俗字

吁嗟 上況于反考聲吁嗟惟之詞也從口于聲律文作噓音朽居反吹噓也非吁嗟字下子邪反切韻云咨嗟發歎詞也

薛室羅末拏 上音薜討反下尼加反梵語舊云毗沙門是也此云多聞即北方天王名

根本破僧事卷第十八

金帽 下莫報反切韻巾帽也說文作冃云小兒蠻夷頭衣也或作冒冐也並俗用也

腳跟 下古痕反切韻足後跟也

跳躑 上亭遶反

下呈亦反前第十二卷中已訓釋訖

野干 梵語悉伽羅此云野干素青黃色形如狗群行夜鳴聲如狼郭注莊子云野干能緣木廣雅云皐於危巖高木又音衣干與狐異也禪經云見一野狐又見野干明是二物也集文作犴音岸又[illegible]反說文胡地犬也非野干字

牽拋 上苦堅反切韻引也拔也考聲云連也說文云從冖牛玄聲也冖莫營反作李非下丸袁反字書云拋車所以飛塼石著也又音普包反今不取也

楩樹 上房連反字指云泰藪尒雅云檢無疵郭注云披扁似豫章釋文又音婢善反輪者倫同

妊胎 上汝朕反又如林反說文云孕也切韻孕好也從女壬聲也律文作姙俗字下湯來反考聲云胞胎孕也尒雅云胎始也郭注云所胎未成亦物之始也

根本破僧事卷第十九

重裹 上直容反切韻云複也考聲云重疊也下古火反切韻云包裹也聲類云裹束纏縛也從衣果聲也

鞾鞵 上許[illegible]反[illegible]反釋名云鞾本胡服趙武靈王所好服也從革華聲也或作靴亦通下戶佳反切韻云鞵屬履屬也從革奚聲今作鞋通用睽音同辯盅音合器反

獰惡 上乃庚反切韻云獰惡也或作寧考聲云入不善情也下烏各反正作惡又烏故今不取

鷇啄 上苦或反說文云鳥鷇物也又作㲉字文作咕他館反咨也又徐㖨反非鼠義也下行出反切韻云鳥啄物也說文云從口豕聲豕丑玉反球豕音從此小

弶柵 上其亮反韻英云取獸具也從弓京聲也下是草反切韻持柵也說文云鉴木也從木稍屬冊音同上

根本破僧事卷第二十

抖擻 上都苟反下蘇走反考聲云抖上舉也擻亦振也二字從手斗擻皆聲也律文作㨾非本字也

老猫 下莫交反切韻食鼠獸也方言云似虎而小人家養以捕鼠也

掊地 上蒲交反字林音手掊也律文作庖記文云似欻可壽飲器也非若此字也

蘇咀羅 咀音怛梵語也舊云修多羅亦云素怛纜義翻綜經也

毗奈耶 或云鼻奈耶或云毗那耶皆梵語輕重也此云調伏藏即律也

阿毗達磨 舊云阿毗曇訛也此云對法即論藏也

饕餮 上吐刀反下他結反字林云貪財曰饕貪食曰餮也

諂誘 上次究下音酉韻英云誘謂誘引也玉篇云相勸動也又教也並從言形聲字

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

禦捍 上魚舉反切韻禁也止也考聲云應當也爾雅云禦圉禁也郭注云禁制也圉音語下胡旰反玉篇云抵捍也旰古案反

敗績 上蒲邁反廣韻云自破曰敗也爾雅云圮敗覆也郭注云謂毀覆也從攴貝聲下子歷反爾雅云績功勳也郭注云謂功勞也字書績業也成也說文作纘字

馭馬 上牛據反前破僧事第八卷巳具釋

股肱 上公戶反髀也下古弘反臂也書股肱卻手足也尚書云股肱惟人孔傳云手足具乃成人又曰元首明哉股肱良哉是也

怨讎 上於袁反玉篇云枉也下市流反切韻怨也禮記云父之讎弗與共戴天也鄭注云父者子之天也殺已之天與共戴天非孝子也

薜陁論 上蒲計反薜陁梵語

續一切經音義卷第十　惠書張難

舊云韋陁或云吠陁此翻
爲明即西域四明論也
楔木 上先結反
切韻云木楔也卯以楔云楔也
律文作楔謂門閫也非木楔義

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第二

珊逝移 上蘇乾反梵語外道名也前破僧事第二卷中已具解釋也
褒灑陁 上補守反梵語也舊云布薩此云長淨也
俱瑟恥羅 梵語羅漢名具足應云摩訶俱瑟恥羅此云大膝以膝蓋大故因以爲名也

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

摩窒里迦 窒下結反或云摩怛里迦或云摩得勒伽皆梵語訛重也此云本母即論藏
鉢喇底木叉 剌那過反舊云波羅提木叉此云別解脫即七衆別解脫戒即律藏也
佇立 上直呂反切韻云久立也又作佇尒雅作宁釋宮云門屏之閒謂之宁郭注云人君視朝所宁立處也

第四卷諸藏撿本未獲

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第五

疲倦 上符羈反韻集云勞也字書亦倦也說文云從疒皮聲也下渠卷反切韻云疲也狀也玉篇懈也或作勌亦同
榻席 上吐盍反說文云牀榻也又作傝字兩下祥石反爲席也大戴禮云或三或祥有席舘詩云我心匪席不可卷也說文從巾庶聲庶音庶亦作蓆非也
白鶴 下下各反說文云似鵠長喙字從霍聲也崔信衛詩曰鶴鳴於九皐軒鶴雀

音同上前已釋訖

鸚鵡　上烏莖反下又作鵡音武說文云能言鳥也前已具釋

氍毹　上具于反下數祇反舊音義云西戎胡語也考聲云織毛褥文彩即毛布也屠類云毛席也或作毹毹字

捷稚　梵云贊吒捷雜霄吒山云打捷羅前羽未也

鷹隼　上於陵反切韻鳥名也月令云鷹毫智日鸇化搗也下息允反考聲云今之雞也鷹雜云鷙鳥也今雜云鷹集醜其飛也翬音醉也

侏儒　上音朱下乳朱反鄭注禮記云侏儒音短人也齒步云小也古今正字並從人朱需形聲也

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷上

耕墾　上古莖反周書云神農時天雨粟神農耕而種之下康很反蒼頡篇云墾耕種也字從土豤聲也豤抽捲反也

祆祠　上呼煙反胡神官名方言云本胡地多事荅天謂天爲祆因以作字

黧狗　上力奚反字樣音力奚反謂黑色也通俗文云狎黑曰黷也下狗說文云從犬句作狗律文作犄非令字

聲欬　上口冷反說文云亦欬也下苦戴反說文逆氣也亦嗽也音蘇湊反有作咳音胡帝反非

兄嫂　下蘇皓反尒雅云兄之妻爲嫂禮記云叔嫂不通問說文云從女作婉

羖羊　上音古尒雅云夏羊牡羖郭注云黑羖羊也讀作粘字

堅鞕　下五孟反切韻云堅牢也說文云從革更聲也或從石作硬亦通用

根本說一切有部毘奈耶皮革事卷下

脚跌　徒結反切韻蹉跌也謂脚失也從足失聲也

烏鶵　上鄒鄒反說文孝烏也純黑而反哺者曰烏小而不哺者鴉也下疾溜反者瀏

云黑色鳥也從鳥就形聲字也

犛牛 上莫交反說文云西南夷長旄牛也案諸經律並作犛牛字謂如犛牛愛尾也今律文作貓乃捕鼠獸名非此用也

兩骽 下吐猥反切韻云骽股說文云脮髃也又作脮同律文作腿俗字非

革屣 上古核反改也字書云獸皮去毛也又更也說文云三十年一世可更革也故從三十口口助國也下所衛反切韻云履不躡跟也舊音義云言革屣者西域度咸鞋也

疿子 上方未反切韻云熱生細瘡也律文中腳生佛多如恭子驩令誚錦字與疿字書島人誤不可六迮聊上生佛子甚乘律寬也

蓊頭 上烏紅反廣韻云吳人謂辯韛曰鞴案廓驛鞢等髆也律文作縫非

脚踝 下胡瓦反說文云足踝也顧野王云架衣衰娓及踝也從足果聲

根本說一切有部毘奈耶安居事一卷

阿遮利耶 梵語也舊云阿闍利訛也此翻爲軌範師也或云教受

鄔波馱耶 上烏古反梵語也舊云和尚訛此云親教謂親依教受餘家子敬以名焉

式叉摩拏 下尼加反梵語舊云式叉摩那此翻爲正學女即學戒尼也謂持六法者也

剔頭 上他歷反案剃頭應作剃字說文云除髮也今律剔謂割肉解骨也非除髮用也

根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事一卷

羯恥那 或云迦絺那舊云加提皆梵聲訛轉也此云功德衣即自恣竟所受衣也

浣染 上又作澣胡管礼記云浣衣濯衣也下如險而豔二反切韻染柁也字皆云以色染繒也

繚綠衣 上力小反切韻

繚繞也下以紹反王蕭云衣緣也考聲云緣飾也介雅云衣有緣者謂之純鄭注云衣緣飾也

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

瘂默 上烏雅反說文云不能言也從疒亞聲又作啞俗用非本音也黑聲也

制底 梵語或云支提或云制多亦云制帝一也無正翻義譯云靈廟謂安佛舍利築塔廟也或云積聚謂人天積聚求福之所

奧箄迦 音如字呼梵語也此云可介或云應如是也

娑度 梵語也律文云荅云娑度此云善哉也

褰灑陁 上保毛反下沙假反梵語也此云長淨即半月知合戒增長淨法也書云布薩訛也

虎豹 上呼古反說文云山獸君也字從人虍音呼虎足似人足也律文作虒非本字下博教反廣雅云豹死守山說文云獸名作豹律文從犬作豹非也

右上所音有部雜律文字多有差誤者蓋以翻譯之時執筆者隨聞便上不根其義也故開元釋教錄云義淨法師於正譯之餘又於說一切有部譯出諸跋渠約六七十卷未遑刪覆遽入泥洹斯文遂寢即今續音者是其本也恐後覽者不知元始遐怔麟撿非字誤故此序引云

續一切經音義卷第九　第十張　辞

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第十　雜

燕京崇仁寺沙門　希麟　集

續音護法沙門法琳別傳三卷

續開元釋教録三卷

右二集六卷同此卷續音

琳法師別傳卷上 并序 序字

誥誓　上古到反誥告也周書云成王將黜殷作大誥孔傳云陳大道以誥天下衆國也下時制反說文云約也周書武王伐殷作泰誓孔傳云大會以誓衆也尒雅云誥誓謹也郭璞注云皆誥以約勒謹戒衆也

典謨　上多殄反尒雅云典常也廣雅將遜位於虞舜作堯典孔傳云言堯可為百代常行之道也下莫胡反謨謀也虞書皐陶矢厥謨大禹成厥功作大禹皐陶謨孔傳云大禹謨九功皐陶謨九德也禹播大大其功謨等也

班彪　上布還反姓也出扶風風俗通云楚令尹闘班之後也下甫休說文云虎文也案班彪即人姓名也

慷慨　上苦朗反下苦槩反說文云慨太息也亢字集畧云慷慨竭誠也二字並從心康旣皆聲也

襟腑　上居音反切韻衣襟也字書云袍襦袂也尒雅云衣眥謂之襟郭交領下方矩反切韻腑臟也王叔和脈經云心如未敷蓮花與大腸小腸合為腑也或作府

胷臆　上許容反說文云胷膺也下於力反切韻胷臆也臆亦膺也或作臆謂胷骨也亦作釗字

將弛　弛許紙反切韻

得也尒非云施易也玉篇云名解也顧野王云云鮮也弓解也又作弛尒雅作弛也

纂龍樹 上作管反切韻云集也尒雅云纂繼也謂嗣續也說文云從糸算聲下龍樹二字西域造論菩薩名也算者蘇管反

悰上人 上藏宗反切韻云慮也說文樂也從心宗聲也即大唐育悰法師名

捃摭 上君運反方言云捃取也下之石反說文云拾也考聲云収取也從手摭音下亦作拓從手石聲也

狄道 上徒歷反案狄道隴西地名也唐書云高祖神堯皇帝姓李隴西狄道人也有本作秋字甚乖

徙寓 上斯氏反說文云移也切韻云遷也尒雅云遷運徙也郭注云今江東通言遷徙說文云從彳二止半行也下牛具反玉篇云寄也從宀禹聲也禹音同上

抽簪 上勅鳩反切韻云去也考聲云除也又拔也說文云從手由聲下側岑反考聲云鞅冠簪飾也說文云從竹朁聲也朁音潛又才紺反

殫王講 上當安反孔注尚書云殫盡也說文訓同從歹單聲宗本傳云究金言禪云隙或作諜字破邪論中梵公啓典此同亦作牒字帛自牒梵夾經論也今此別傳作云譜於義末詳實

隱遁 下七歟反王注楚詞云潛隱也鄭注礼記云遯逃廣雅云避出也或從辵豚作遯也豚音徒魂反

鏗鍠 上客行反礼記云子夏曰鍾聲鏗鏗是也又搥擊之聲也下音宏毛詩傳云鍾鼓鍠鍠尒雅云鍠鍠樂也說文云鐘鼓聲也從金皇聲也傳文作銵音呼宏反鍠鍠相雜聲也

隤紐 上徒雷反廣雅云隤壞也韓詩云違也考聲云物下墜也說文云從阜貴聲下女九反說文云系也結可解者也從糸丑聲

韜韞 上吐刀反說文

藏也。切韻云：竟也。下於粉反。切韻云：韞藏也。論語云：韞匱而藏諸。說文云：從韋音邑皆聲字亏違韋。說文云：柔皮也。

還往 上戶關反。切韻云：旋也、返也。玉篇同。介雅云：復也。下方至反。切韻云：臨也。介雅云：臨、莅，視也。又作涖、蒞二形，並同。

箴規 上職深反。切韻云：箴，戒也。考聲云：規諫也。從竹咸聲。又作葴，草名也。下居隨反。玉篇：圓也。考聲：視也。字從夫見也。字統云：丈夫識見必合規矩，故從夫也。有作規，非也。

蠢蠢 尺允反。切韻云：出也。介雅云：蠢，作也。又云：蠢，不遜也。說文云：蠢，動也。從䖵春聲。䖵音昆，蟲總名也。

袞龍 上古本反。禮記玉藻云：天子龍袞以祭。鄭注云：先王之服。雜采曰藻。袞，畫龍於衣也。禮記或借卷字作袞讀。

禿下 上他谷反。說文云：無髮也。從人在禾下也。文字音義云：蒼頡出見禿人伏於禾下，因以制字也。

三元 史記云：五氣遞運，二靈樞分。以陽發於氣沖為天，以陰凝故氣沈為地。天地形別為之兩儀，以人參之，三元備矣。

五運 下王問反。介雅云：遞運，徙也。史記云：伏犧以木德，或曰春皇；神農以火德，太生文故也；黃帝以土德，以火生土故；少昊以金德，土生金故；顓頊以水德，金生水故。以木火土金水五行相生，終而復始，謂之五運。又閏以木德，漢以火德，秦非正運，其在木火之閏也。

勛華 上訓雲反。下畫介反。即堯舜二帝名。堯曰放勛，舜曰重華。虞書云：放勛欽明。孔傳云：放上世之功化而以敬明也。舜典云：重華協於帝。孔傳云：華謂文德，言其光文重合於堯，俱聖明也。

接踵 下之隴反。切韻云：足後也。考聲云：繼也。又往也。儀禮云：舉前曳踵也。或作歱。說文云：相躡行也。即躡前跡。

遞運 上迤介反

替頭首云繞椋也說文云奪也舂日
以秘愛服終朝三褫也從衣虒聲音
羌 **戲譚** 上香義反切韻云戲弄也尒
雅云戲謔也執注云謂調戲
也下徒含反切韻云譚也大也又作
說音徒甘反廣韻云言論譏調也與
譚稍 **孛雷** 上前蘭反尒雅云菁雲再
異也 也周易云孛雷震王弼注
云孛重也周易或作浡說文
作浡三形薛異剏義一也
蟄戶 上直
空夏說文云藏也一日嘉身聲也礼
汜月令云蟄蟲之日糊始花說文云
從虫執
形聲也
憤懣 上分物反論語云不憤
不發下門本反夜王逸注
楚詞云懣亦憤也蓄頓蔦云周也說
文頓也從心懣聲古文亦作惠字
惄焉 上寧歷反毛詩傳云惄愁也尒
雅云飢惄思也說文云憂也從
心叔聲也叔
正體對字也
碌黷 上切錦反下音榴
陸栽漢祖功臣頌
云並並字畜上碌下驛波譞四海塵
飛五音今此傳云二儀碌讀四海沸
騰波振塵飛義與數同又破罪論中
亦碌公磬作碌黷二字今剝傳作雖
毒二字
並恨
原燎 上牛表反尒雅云廣平
日原下力召反商書云
君火之燎於原也說文
云放火也從火奈聲也
烽燧 上敷容
反又作遂
字書云惟望火也下徐醉反釋名云
夜日烽晝日燧說文云二字並從火
峯蓬
聲
羽檄 上三對反說文云鳥羽過
下胡狄反尒雅云無袪嵩
檄也說文云符檄三尺書
也從木敫省聲或從手非
刀斗 上鳥
聊反
下曹口反孟康漢書云以銅爲之受
一斗晝炊飯食夜擊警衆持行隨軍
也今改爲余鉦是古今正
字云斗有柄並晷形安也
昊天 上胡
老反
尒雅云夏爲昊天郭注云言氣皓旰也
說文作昦從日夰聲夰音皓下天字

釋名云以舌腹言之天顯也在上高顯也又天之言坦也坦然高遠故字從一大也所音月旦反

胥悅 上息余反孔注尚書云胥相也公羊傳曰胥盟者何曰相盟也鄭箋詩云皆也說文從肉疋聲音跡傳文作胥俗字非體也

庠序 上似羊反禮記云有虞氏養老於上庠庶老於下庠上庠太學下庠小學說文從广詳省聲下徐舉反玉篇云東序西序之學也尒雅云東西牆謂之序郭注云所以序別內外

無辜 下古胡反尒雅云辜辟戾罪也郭注云皆刑罪也說文云從辛古聲或有從孛作辜變體誤書也

躃踊 上房益反尒雅云辟撫心也郭注云擗胷也或作挊禮記作擗下余龍反切韻云躍也或作踊禮記云歎斯辟鄭注云辟擗心也又云辟斯踊矣鄭注云踊躍也晏子云踴貴屨賤

太宰嚭 下音丕郡反鄭注禮記云大宰行人官名也說文云從喜否聲傳文從壴丕作鼓俗字書音竹句反

謗讟 上博傍反孔注論語云謗訕也杜注左傳云謗毀也說文從言旁聲下同目反杜注左傳云讟誹謗也廣雅云惡也郭注方言云謗誣怨痛曰讟說文云從言讀聲

大駭 下候楷反說文云驚也從馬亥云禹踈九河此河功難眾懼不成故曰徒駭字從馬亥聲

赫胥 上呼格反下息余反古帝号也史記云女媧共工大庭栢皇中央栗陸驪連赫胥尊盧渾沌昊英有巢朱襄葛天陰康無懷氏等并共工十五世皆襲伏羲之号緯書凱曜度曰伏羲女媧紀各一万六千八百歲也

察譖 下側讖反說文云愬也卒言云說也論語云浸潤之譖字從言朁聲也朁音譖傳本作譛俗字非體

孛

鑿 上圖繇反切韻云通也下在各反考聲云鑿也古考定云孟莊子作鑿說文云所以穿木也從金鑿省聲鑿音作也

倫媲 上力迍反切韻比也考聲云道理也又類也下匹詣反爾雅云妃媲也郭注云相偶媲也說文云配也從女毘聲毘音頻迷反妃音配

狡猾 上古巧反切韻云疾也說文云狂也從犬交聲下戶八反尚書云蠻夷猾夏孔傳云猾亂也說文云從犬骨亦聲也

於菩 下居新反三篇云草名也釋文云宣名參秋廟所封亦蔬娃之漢也

壙坎 上盧感反下苦感反說文云險陌此謂雜進也從立素欠苦奮

腠理 上倉奏反鄭注儀禮云腠皮膚理也考聲云皮膚內也古今正字從肉奏形聲字也

搢紳 上津信反鄭注禮記云搢猶插也綻周禮云搢謂插笏於紳帶之閒若帶紳也下失真反考聲云紳大帶也廣雅云紳猶束也論語云子張書諸紳說文云從糸申聲也

志緝 下七入反切韻云緝績也爾雅云緝熙光也故引詩云學有緝熙于光明也字從糸口耳會意字也

汲郡 上金邑反考聲云汲郡今衛州也說文云從水及聲

闃然 上苦臭反字書云寂靜也說文云從門狊聲狊音古闃反犬視也從犬目

遒華 上就由反毛詩傳云遒固也考聲云盡也切韻云齊也說文云從辵酋聲酋音同上

郁郁 於六反切韻文也論語云郁郁乎文哉或作戫古文作為[illegible]文彩貌也

悽憯 上[illegible]反杜注左傳云悽愴心說文作憯今作慘俗字通用下七感從寸二反廣雅云[illegible]也切韻云[illegible]也慘憯義同

探賾 上他含反考聲云遠也說文云引取也從手罙罙音深罙從穴求也

傳本作採係字下柴貴反韓英云採幽也古今正字幽傑也從亞責聲卬以而反賁正作費字

筌蹄

上七緣反說文取魚竹籠也亦名魚笱音苟從竹全聲下弟奚反說文作蹏莊子云筌所以取魚得魚而忘筌蹄者所以在兎得兎而忘蹄也

碑誄

上彼皮反釋名云碑本葬時所設臣子追述君父之功書其上也下力軌反考聲云誄謚也述己者而叙哀情也說文云誄謚也從言耒聲也耒音盧會反

辛譜

上息隣反姓也夏啓封支子於莘華辛贊相近國爲辛氏下晉旅反鄭注周禮云有才智之總也寮卓諱邱審太子中會姓名

靦容

上天典反尒雅云靦姡也鄭云面姡然也姡音戶制反鄭箋氣諱云姡然有面目也考聲云不知慙也說文云從面見聲也

爝火

上音爵字書云火炬也說文以尖㴞陰拔也從火爵聲也下時界反書云火曰炎上也

寰中

上戶關反說文云寰字也字書以四海爲寰中也今傳文云非夫寀彼寰中瓶龍爲該高論也作此綠字忍非此同

尺鷃

上或作斥同下音晏雅云爲騶鄴淩云鷄層也哉作鷄考聲云山鳥也翹𠕋作衆者從爲曼層也爲音戶

大鵬

下音朋大鳥也莊子云北溟有魚曰鳳化爲鳥曰鵬又棄戻之藝持風九万罡也說文從鳥朋聲也

玉謚

音蓋尒雅云謚學靜蚣衆此耶人名

劉璆

渠幽反尒雅云西北方之美者有璆琳琅玕焉鄭注云璆琳美玉石今案劉璆人姓名也

礪鉛

上力制反說文云砥礪也考聲云磨石也顧野王云埯滋山多磁礦也下與專反切韻云鍛也尚書云青州貢鉛說文云青金也從金沿省聲黎沿落舟舶之學皆同也

今作鉛俗

琳法師別傳卷中

貽訓 上與之反切韻云遺也介雅云貽遺也郭注云相歸遺也說文從貝台聲台音同上下許運反說文誡也又導也廣韻云男曰教女曰訓尚書序云典謨訓誥誓命之文凡百篇以弘至道也

流遁 上力求反考聲據也切韻云遷也字苑云流移也說文不從水㐬㐬音他忽反倒書古文學字學音子下又作遯說文逃也字書云隱也從辵盾聲

本系 上說文云作本從木一如木之有根下胡計反切韻云緒也介雅云系繼也說文云從系丿聲系音兒丿音戭迯丿也

沙汰 上音所加反切韻沙亦汰也下音太考聲云濤汰浣也案沙汰卽如沙中濤洗其金取精妙者也

推劾 恒得反顧野王云索獄祠告諡之諱也說文推有罪人也從力亥聲或從刃從刃作劾刻二形皆非

縲紲 上累追反下先截反孔注論語云縲黑索也紲攣也所以拘罪人也古今正字並從糸累曳皆聲也俗亦作緤字

檮昧 上音桃杜注左傳云檮杌也謂無所知皃也從木壽省聲也下昧字說文云爽旦明也從日未聲也杌音五骨反

叨造 上討刀反下擣撻反杜注左傳云造副也考聲云廣也聲也說文云從辵告聲造七到反傳文從惰[illegible]

餔糟 上補乎反切韻婆食也楚辭云餔其糟歠其醨又音[illegible]今不取下音遭說文亦作醩[illegible][illegible]也從酉曹聲也

歠醨 上川芮反切韻大飲也音呼合反下呂支反說文云薄酒也從酉離聲也

菁華 上鄭盈反毛詩云菁菁者莪菁

也字書云簪與也又與簪義同從草青聲也

逗遛 上頭候反下音留說文云逗亦止也又引也字書云逗遛也說文云二字並從辵豆留皆聲也

嫫衒 上莫杯反說文云媒婷也字書云譜也言譔合於親姻也從女其聲下黄綿考聲云行且賣也說文並作衙自媒也

楢柚 上居幸反說文云果名也周礼云喻江淮北化爲枳地氣然也下余救反字書云似橘而大皮厚廣志云成都樹大如斗郭注尒雅云柚似橙而酢生江南也二字並從木高由皆聲也

樝梨 上側加反尒雅云樝梨曰樝之郭注云樝似梨而酢澁也下力脂反說文云果名也魏文詔云真定之梨大如拳甘如蜜也

皦然 上古了反說文云明也又玉篇云白皃字從白敫聲音華酌反從白放光也

負扆 下於豈反尒雅云牖戶之間謂之扆禮記疏云如綈素屛風畫以斧文邪謂之斧扆也說文云依戶衣黼

苻姚 上房無反前秦姓也史記云健本略陽臨渭人因其家池中蒲生有異遂以蒲爲姓後孫苛上華付字部氐特戎下餘招反復姜姓也自姚越仲羌部立三十四年爲劉裕所滅

諤諤 五各反說文云讒諤也字書云直言善也從言咢聲咢音罔上

拓跋 上他奔反下盤表反僕飄錯也魏書云黄帝昌意少子受封於北地以土德王北人謂土爲拓謂后爲跋故以拓跋爲氏至孝文帝因讓閱易見乾斜云元者万善之始遂改爲元氏也

劉向 下式亮反漢書云劉向高祖親弟劉德之子本名更生後改爲向字子政武帝時爲中壘校尉之官也

闞澤 上苦暦反人姓名也

太微 星名也七曜天文經云太微宮垣十星在翼北至天

子南齊爲帝王十二諸侯之府入冀九度去北辰六十六度

鐫石 上子緣反字書云鐫也說文云琢金石也從金雋聲也雋音徂兗反從佳隋弓雋字從此有本作鐫誤書也

扈多 上胡古反跋扈縱恣也今案扈多人姓名

夐遠 上休縈反劉兆注公羊傳云夐亦遠也說文視也又深遠也從旻入在穴上也旻音火劣反亦視也

琳法師別傳卷下

邑邑 或作鞭或作靜並異同尒雅云鞭鞭優優和也郭注云和樂也於密反說文作邑和也

微妙 上古弔反考聲云邃外也韻詮云小道也道德經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼御注云徼失於欲迷乎道繇欲觀妙本則見遠徼矣

李聃 下他甘反老子姓名也史記韓非列傳云姓李名聃苦縣人也周定王元年丁卯生於李樹下簡王二年爲守藏令十三年爲柱下史敬王元年壬午年八十五西出散關或云葬於槐里

盪瘵 上徒朗反易云盪滌也又洗除也說文從皿湯聲皿明丙反傳文作蕩非下齋薤反毛詩傳云瘵病也尒雅亦病也從疒祭聲

夕殞 上祥石反說文暮也從月半見也下于敏反切韻殞沒也又死也從歹員聲音云遠反

麟麏 上栗珍反公羊傳云麟者仁獸也有聖王則至其郊尒雅云麐麕身牛尾一角角端有肉下歆筠反公羊傳云有麏而角也說文云此籀文麏字俗通作麏字

天利 案帝年曆撿周武帝立十九年保定五年天和七年建德六年自建德三年二月普滅佛法也今傳文作天利五年誤書也應爲和字也

擲

攪 上道刀反埤蒼云擣搗也古今正字從手壽聲壽音同上下交交反說文云手動也從手覺聲

較試 上江岳反說文云較見也又眼也尒雅云直也古今正字試優易也從車爻聲傳文從交作較俗字那通也

騰驤 上徒登反考聲云馳也奔也勇也玉篇云躍也說文從馬朕省聲下息良反字書云馬騰驤也考聲云遁也說文云馳也從馬襄聲襄音同上

桀紂 上具列反夏之末王号也史記云帝發之子為湯所伐死於鳴條之野諡法曰賊仁多殺曰桀下直久反殷之末帝也史記云帝乙之子也為武王所伐敗於牧野懸首白旗謚法曰殘義損善曰紂紂諱辛也

燉煌 上徒魂反下音皇漢書云燉煌郡即沙州也武帝元年分酒泉郡置之杜林注云燉煌以為古瓜州也古今正字二字並從火敦皇皆聲

瘙跛 上大老反蒼頡篇云瘙痛疾也說文云從疒隆聲也下布火反切韻足蹴也從足波省聲也

皐繇 上古勞反下音姚尚書皐陶為帝舜謀古文作咎繇二形今作皐陶二形說文從白夲聲今或從自非也夲音滔案皐陶即舜之臣也

八埏 下衍仙反漢書音義云八埏取地之八際也古今正字從土延聲

潸然 上所姦反毛詩云潸然涕淚下也從水目會意字

沃朕 上烏酷反說文云沃灌也從水夭聲也下直稔反尒雅云朕我也史記云古者貴賤皆稱朕自秦始皇二十年始天子獨稱也說文云朕從舟作朕

淑戚 上殊六反尒雅云淑善也說文云清湛也從水叔聲俗作對詩云淑不善逆也下倉歷反尒雅云戚戚也郭注云用心差錯不專一也

撞擊

上安江反說文云擁突也字書云搪亦擊也搥手董聲也

杜衡 上徒古反下戶庚反山海經云天帝之山有草焉其狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡郭璞注云香草也本草云蘼蕪卽蛇牀也音靡無二字杜衡有本作土衡誤書也甚奉也

蘩蘤 上附袁反下蘤夜反尒雅云蘩皤蒿也郭注云白蒿又云蘩之醜秋爲蒿也

懕懕 伊占反平聲尒雅云懕懕媞媞安也郭注云好人安靜之容也說文云懕心靡聲也傳文單作懕音於艷反見也蕃映閑媞音大兮反

嫫母 上莫蒲反古時醜女也一云黃帝后

鶗鴂 上怏丁反下古穴反尒雅云鵜鴂鸞播郭璞注鵝額也說文鵜身寧史廉也史音古快反

汨羅 上莫璧反下音羅江水名也在長沙羅也上說文發水冥者屬下羅字傳文單作羅菲又上汨字傳文或從日作汩卽汩没字音骨全別也

薜荔 上蒲計反說文薜荔也蔓生者也下郎計反字書云荔草名也

蘭葩 下伯巴反說文云葩華也從草白巴俱聲也

續開元釋教錄卷上 并序中字音

纘祖宗 上作管反說文云纘繼也字書云承繼也從糸贊聲說文作贊字祖音則古反尒雅云祖王父也又曰父之考爲王父王父之考爲曾祖王父曾祖王父之考爲高祖王父郭注云加王者尊之曾猶重也言高者最在上也宗音作冬反說文云尊也白虎通云宗廟先祖之宗皃也孝經云爲之宗廟以鬼享之也

納麓 下盧各反虞書云納於大麓孔傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政也晉中興書云九月癸卯皇太后臨

朝覲制司徒王導錄尚書也字從林鹵聲也

保釐 上博袍反切韻云保安也考聲云養也說文云使也下力脂反尚書云允釐百工孔傳云允信釐治也又曰帝釐下土孔傳云言舜理四方

淳源 上常倫反廣韻云朴也說文云水背也作湻又作淳字也下愚袁反說文云水泉曰原山海經曰河出崑崙西北隅李巡云河水始出其色白郭璞注尒雅云潛流地中汨漱沙壤東水細清宜其潤黃也

薨夔 上呼弘反尒雅云崩薨死也郭璞注云古者死云尊卑同稱故尚書云堯曰殂落舜曰陟方乃死字書云天子曰崩諸侯曰薨說文云從死瞢省聲瞢音莫登反

杳邈 上烏皎切韻杳冥也考聲云遠也顧野王云寘齎貞御注老子云杳冥不測也下莫角反說文遠也韻集云邈遠也從辵貌聲錄文傳邈絡字

珠璫 上音朱字書云蚌中之精也下都郎反文字集畧云耳飾也說文穿耳施珠曰璫從玉當聲

涇渭 上音經山海經云涇水出長城北山北入渭郭璞注云今涇水出安定朝那縣西笄頭山東南經新平扶風至京兆高陵縣入渭水也下音謂山海經云渭水出鳥鼠同穴山東注河入華陰北郭璞注云鳥鼠同穴山今隴西首陽縣也

驪珠 上里知反莊子云夫千金之珠必在九重之淵驪龍頷下若能得之遭其睡也彼驪龍悟時子安得哉說文云從爲隱聲也

燕珉 上恭田反切韻云古國名尒雅云燕曰幽州下武巾反考聲云美石次玉山海經云崍山之陰多白珉郭璞注云珉石似玉也說文云從玉民聲有作琝字爲唐朝廟諱民書不就也

趙璧 上直小反切韻邦名也下必益反晏子云曾子將行晏子送之

日和式璧井里之朴良工倍之則爲國寶介雍云肉倍好謂之璧鄭注肉邊也好孔也

縱權

上子用反說文云縱緩也一曰舍也從糸從聲下亦作棹音直教反說文鄰櫂也方言云吳人謂梓爲桃音櫂所以進舟也從木濯省聲也

駟馬

上息利反介雅云天駟房也郭注云龍爲天馬故房四星謂之天駟說文云從馬四聲也下莫下反說文云馬字四點像足頭尾具王以乘之像形字也論語云齊景公有馬千駟注云四千疋也

狂瞽

上渠王反字書云病也韓子曰心不能審得失之地則謂之狂說文從犬王聲也下公戶反孔注尚書云無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽也

蓍龜

上式之反說文云蓍生千歲三百莖莖者以爲筮也周易云蓍之德圓而神下居追反說龜云靈龜五彩似玉似金背陰向陽上高像天下平法地禮記云故先王秉著龜以決吉凶也

大護

胡故字書云大護殷湯樂名也

泥洹

上奴低反下胡官反或云般泥洹或云泥避或云般涅槃或但云涅槃皆梵言訛略也正云波利你縛南此云圓寂縛音無可反

編擿

上卑連反說文云編次簡也謂古以竹簡書字故排連編次也下之石反字書云擷拾也玉篇擿取也亦作括字

稭稈

上捷瞎反本草云稭米主溫中令人多熱稅米主益氣止煩泄說文沛國謂稻爲糯今近東通呼稅米爲稻米也下古旱反說文稾草莖也從草稈聲

穰麌梨

上借音如兩反次音虞鄰反梵語也此云藥王或云藥君也

摩訶支那

訶音呵舊云振旦或云真那應云摩賀振那此云大唐或云大漢舊云大夏皆隨代義翻也即今中華國是

桂桂

憂鄔衍那梵語云…後君子

也或佉云彬依文翻相半之貞也

上正鄔字梵語西域寺名也

舥欄隥

此翻為猶無獸在中印度境

上音擊反下郎擊反說文云

霹靂

霹靂擗靂戰也所擊物破者

攻戰也字書云迅雷也二

掎與

上說

字並從雨辟歷皆聲也文作

弁字音奴檢反介雜云弁日爲蔽雲

郭注云暈氣五彩覆日也又釋言云

弁蓋也從廾合廾音拱今錄文

作拚…也又音烏敢反手大物

也族此

拗怒

上…反…廣雅…止

錄用文…

膠轕 上古肴反介雅云紉膠也郭注云膠結紉也字林云謂相著也下古遏反玉篇作轇轕二字廣韻云戟形也制音女犬反

芟夷 上所銜反字書云芟草也考聲云刈也說文云從草殳會意字殳音殊下以脂反切韻云等也考聲云滅也介雅云易也說文云從大弓作夷有從弋作夷非也

續開元釋教錄卷中

姥陀羅尼 上莫補反字書云老母也說文云女師也又作姆字同上今案姥即觀自在菩薩部姥陀羅尼名號

輸波迦羅 上式逾反迦音薑佉反梵語即唐開元朝西域三藏梵名也此云善無畏

殉法 上辞閏反說文云以生人送葬也顧野王云亡身從物為殉也字從歹旬聲歹午達反歹骨殘也歹音朽

屢奮 上良遇反字書云數也考聲云疾也介雅云亟也郭注亟亦數也下方問反字書云動也韻集云揚舉也說文翬也雉大鳥在田翬奮其羽也隹即鳥也翬音暉

悼屈原 上徒到反字書云哀也考聲云傷也又憐也從心卓聲聲也屈九勿反姓屈名原字與平楚為三閭大夫王甚重之為靳尚等妬其能共譖毀之乃被疏放後遊於湘潭行吟澤畔著離騷云滄浪之水清可以濯吾纓滄浪之水濁可以濯吾足也

撫膺 上孚武反介雅云撫掩之也郭注云撫掩猶撫拍也下於凌反說文云胷也案撫膺合作拊字介雅云時拊以也郭璞注云謂推胷也推音直追反

捃拾 上居運反字書云取也聲類云拾穗也凡從来作攈下是汁反考聲斂也切韻云収拾也從手給省聲

漼涯

上澇隣反切韻云滓液也又澗也說文云濟也郭璞云津涉也謂涉漢也下玉佳反切韻云水際也郭注尒雅云水漄曰涘埃而水深者也曰岸也

紛綸 上芳文反字書云眾也又亂也紛紜也下力迍反說文云糾青綬也二字並從糸分侖皆聲也

繁賾 上附袁反切韻云擬也字書云繁多也下正作賾音責鍵反考聲云增也廣韻云甚也或作贜又音孕說文云遠也

玄惲 下於粉反重也謀也又摩也今秦玄惲法師本名世道為避廟諱故稱其字

續開元釋教錄卷下

紕繆 上疋彌反考聲云紕誤破也下明救反字書云亂也錯也禮記云一物紕繆異不辨其兗也鄭注云紕錯也字林作紕謬字謬錯也失也繆又音武彪反

宂雜 上而隴反考聲云散也漢書云種帝置宂從僕射聲類云宂撥雜糅食之入也字林作𢦙云猥雜負也

詭說 上居偉反毛詩云無縱詭隨鄭箋云無𩕄放龍隨人為忌也維南寺去藝蠢以百龍成一信許叔畫往云謂慢也說文云貴也從言龍聲

瑣屑 上蘇果反尒雅云瑣瑣小也郭璞注云謂才語細碎說文作瑣小貝也下先結反切韻云盡也又云東也

源派 上愚袁反說文云水泉曰源字書云水本也漢書曰張騫使西域窮河源其山多玉石而不見崑崙西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐也下疋卦反考聲分流也說文云邪流作依同有作泒俗字非也

承祧 上署陵反字書云承次也考聲云承奉也說文從卩手収作承下音節以音拱下他彫反字書云祧遠祖廟也

襃貶 上八毛反顧野王云襃譽揚其美也鄭注禮記云進也說文云衣博裾從衣保省聲下兵奄反鄭注周禮云減也考聲云點也說文云貶損也從貝乏聲也

歐歎 上謳狗反左傳云伏弢歐血是也說文云歐猶吐也從欠區聲欶音渴下究趣反禮記云子侍父不敢噦噫嚏欶也說文云欶欬氣語也從口欶聲嚏尼鼻反噦音帶欸音開蓋反

雜糅 上祖合反切韻云雜集也又穿也考聲云衆也下女敕反說文云糅亦雜也謂相參雜也古書從丑作䊜又作粈字

深穽 上式針反尒雅云穽幽深也字書云穽遠也下疾政反尚書云敜乃穽傳云穽陷也考聲云阬也謂陷獸阬也從穴并聲又作阱字音訓同敜音尼輒反

濩落 上胡郭反下郎各反韻詮云濩落貴黄毒濩霧名字書云瑣濩落薄失志貌也

毗那夜迦 梵語也舊云頻那夜迦或毗那夜怛迦或云吠那野迦吠借音微一反此云鄣礙神謂人形象頭能與一切作障礙故

續一切經音義卷第十

大藏 雖

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造